

جلد: 5

احیاء العلوم (مترجم)

مُصَنَّفُ

مَجْتَهِدُ الْإِسْلَامِ إِمَامُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ غَزَالِي شَافِعِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ
حَضَرَتْ سَيِّدُنَا

عُمدہ اخلاق کی پہچان اور اُن کو اپنانے کے طریقوں کا بیان

إِحْيَاءُ الْعُلُومِ مُتَرَجِم (جلد: 5)

مُصَنِّف

حُجَّةُ الْإِسْلَام حضرت سَيِّدُنا إمام محمد بن محمد غزالی شافعي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَافِي (الْمُتَوَفَّى ٥٠٥ هـ)

پیش کش: مجلس الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّة

(شعبہ تراجم کُتب)

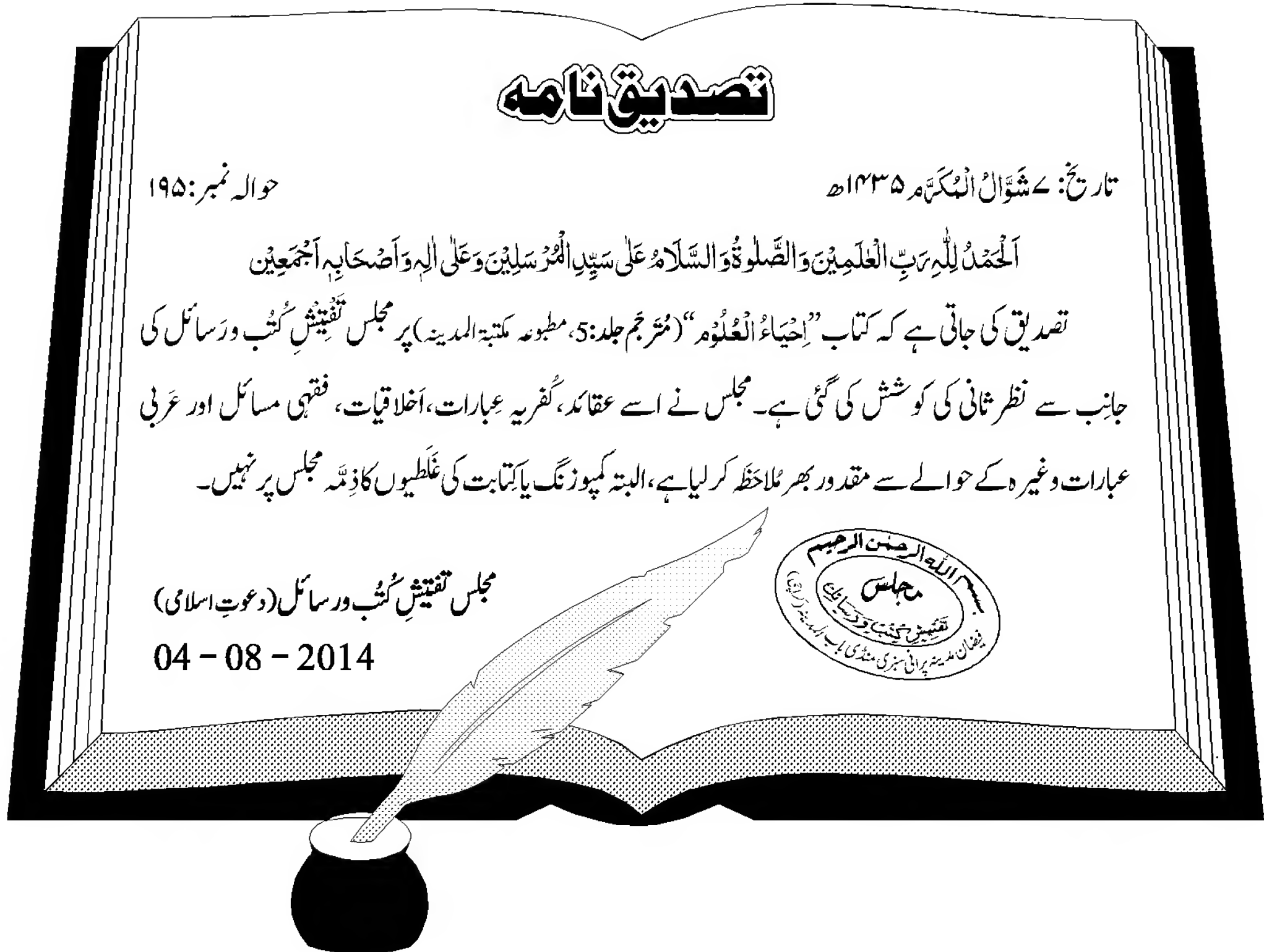
ناشر

مكتبة المدينة باب المدينة كراچی

وَعَلَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

نام کتاب :	إِحْيَاءُ الْعُلُومِ مُتْرَجَم (جلد: 5)
مؤلف :	حُجَّةُ الْإِسْلَام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی (المتوفی ۵۰۵ھ)
مترجمین :	مدنی علما (شعبہ تراجم کتب)
پہلی بار :	صفر المظفر ۱۴۳۶ھ، دسمبر 2014ء
تعداد :	5000 (پانچ ہزار)
ناشر :	مکتبۃ المدینہ فیضانِ مدینہ محلہ سوداگران پُرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی

WWW.dawateislami.net, E.mail:ilmia@dawateislami.net

مدنی التجا: کسی اور کو یہ کتاب چھاپنے کی اجازت نہیں

دورانِ مطالعہ ضرور تا اندر لائن کیجئے، اشارات لکھ کر صفحہ نمبر نوٹ فرمائیے۔ اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ علم میں ترقی ہوگی۔

[illegible]

[illegible]

اجمالی فہرست

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
142	پہلی فصل: اُنسیت کا معنی	05	اس کتاب کو پڑھنے کی نیتیں
145	دوسری فصل: غلبہ اُنس سے پیدا ہونے والی بے تکلفی اور ناز کا مطلب	06	اَلْبِدِیَّةُ الْعِلْمِیَّة کا تعارف (از امیر اہلسنت دَامَ ظِلُّہُ)
155	باب نمبر 3: قضائے الہی پر راضی ہونے کا معنی، اس کی حقیقت اور فضیلت	07	محبت، شوق، اُنس اور رضا کا بیان
156	پہلی فصل: رضا کی فضیلت کا بیان	08	باب نمبر 1: محبت الہی کا بیان
167	دوسری فصل: حقیقتِ رضا اور خلافِ نفس اُمور میں اس کا تصور	08	پہلی فصل: بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کے بارے میں وارد شرعی دلائل
170	صبر و رضا پر مبنی 27 حکایات و اقوال	15	دوسری فصل: محبت کی حقیقت، اس کے اسباب اور بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی وضاحت
179	عاشقوں کے چار عجیب واقعات	18	محبت کے پانچ اسباب
181	تیسری فصل: دعا کے رضا کے خلاف نہ ہونے کا بیان	27	تیسری فصل: اس بات کا بیان کہ محبت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے
190	چوتھی فصل: گناہوں کی سر زمین سے بھاگنا اور اس کی مذمت کرنا رضا میں خلل نہیں ڈالتا	28	پانچوں اسباب کے لحاظ سے محبت الہی
194	باب نمبر 4: حکایات و اقوال	47	چوتھی فصل: سب سے عمدہ اور اعلیٰ لذت
194	پہلی فصل: محبین کی حکایات، اقوال اور مکاشفات	59	پانچویں فصل: دنیاوی معرفت کی نسبت آخرت میں لذت دیدار کے زیادہ ہونے کا سبب
207	دوسری فصل: محبت کے متعلق مختلف مفید باتیں	69	چھٹی فصل: محبت الہی کو پختہ کرنے والے اسباب کا بیان
214	نیت، اخلاص اور صدق کا بیان	70	حصولِ عشق کے دو سبب
215	باب نمبر 1: نیت کا بیان	80	ساتویں فصل: محبت میں لوگوں کے مختلف ہونے کا سبب
215	پہلی فصل: نیت کی فضیلت کا بیان	83	آٹھویں فصل: معرفتِ الہی میں مخلوق کی کوتاہ فہمی کے اسباب
223	دوسری فصل: نیت کی حقیقت	88	نویں فصل: شوقِ خداوندی کا مطلب
227	تیسری فصل: حدیث ”مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے“ کے اسرار و رموز	101	دسویں فصل: اللہ کی بندے سے محبت اور اس کا معنی
233	چوتھی فصل: نیت سے متعلق اعمال کی ترجیح کا بیان	109	گیارہویں فصل: بندے کی اللہ سے محبت کی علامات
247	پانچویں فصل: نیت کے غیر اختیاری ہونے کا بیان	142	باب نمبر 2: اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اُنسیت

346	پہلی فصل: محاسبہ کی فضیلت	249	اسلاف کرام بغیر نیت کے کوئی بھی کام نہ کرتے تھے
351	دوسری فصل: عمل کے بعد محاسبہ کی حقیقت		
353	باب نمبر 4: کوتاہی پر نفس کو سزا دینا	255	باب نمبر 2: اخلاص، اس کی فضیلت، حقیقت اور اس کے درجات کا بیان
359	باب نمبر 5: مجاہدہ		
363	مجاہدات بزرگان دین کی 38 حکایات و واقعات	255	پہلی فصل: اخلاص کی فضیلت
		259	اخلاص کی فضیلت پر مشتمل بزرگان دین کے 18 اقوال و حکایات
381	خواتین کے مجاہدات کی 13 حکایات و واقعات	264	دوسری فصل: اخلاص کی حقیقت کا بیان
389	باب نمبر 6: نفس کو ڈرانے اور دھمکانے کا بیان	271	تیسری فصل: اخلاص کے بارے میں 14 اقوال بزرگان دین
406	فکر و عبرت کا بیان		
407	باب نمبر 1: غور و فکر کی فضیلت، حقیقت اور اس کے مقامات	275	چوتھی فصل: اخلاص کو گدلا کرنے والی آفات اور آمیزشوں کے درجات کا بیان
407	پہلی فصل: غور و فکر کی فضیلت	279	پانچویں فصل: مخلوط عمل کا حکم اور اس کے ثواب کا بیان
414	دوسری فصل: غور و فکر کی حقیقت اور اس کا ثمرہ	287	باب نمبر 3: صدق، اس کی فضیلت اور حقیقت کا بیان
418	تیسری فصل: غور و فکر کے مقامات	287	پہلی فصل: صدق کی فضیلت
420	پہلی قسم: بندے کا اپنے افعال و عادات میں غور و فکر کرنا	293	دوسری فصل: صدق کی حقیقت اور اس کے معانی و مراتب کا بیان
434	دوسری قسم: رب تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور جلالت میں غور و فکر کرنا	311	مراقبہ و محاسبہ کا بیان
		314	باب نمبر 1: نفس کو شرائط کا پابند بنانا
437	باب نمبر 2: مخلوق خدا میں غور و فکر کی کیفیت	322	باب نمبر 2: مراقبہ
473	موت اور اس کے بعد کا بیان	322	پہلی فصل: مراقبہ کی فضیلت
474	پہلا حصہ: موت کے پہلے سے صور پھونکنے تک کا بیان	328	دوسری فصل: مراقبہ کی حقیقت اور درجات
		333	غور و فکر کے مراحل
475	باب نمبر 1: موت کو یاد کرنے کی فضیلت اور اس میں رغبت کا بیان	333	پہلا مرحلہ: عمل سے پہلے غور و فکر
		342	دوسرا مرحلہ: عمل شروع کرتے وقت غور و فکر
475	پہلی فصل: موت کو کثرت سے یاد کرنا اور اس پر ابھارنا	346	باب نمبر 3: عمل کے بعد نفس کا محاسبہ

584	باب نمبر 6: جنازوں اور قبروں سے متعلق اقوال بزرگانِ دین	477	دوسری فصل: ہر حال میں موت کو یاد کرنا افضل ہے
		481	تیسری فصل: دل میں موت کی یاد پختہ کرنے کا طریقہ
584	پہلی فصل: جنازوں کے متعلق عارفین کا کلام	484	باب نمبر 2: چھوٹی امید کی فضیلت نیز لمبی امید کے اسباب اور طریقہ علاج
588	دوسری فصل: احوالِ قبر کے بارے میں اقوال		
600	تیسری فصل: اولاد کی موت کے متعلق مختلف اقوال	484	پہلی فصل: چھوٹی امید باندھنے کی فضیلت
		495	دوسری فصل: لمبی امیدوں کے اسباب اور بچنے کا طریقہ
603	چوتھی فصل: زیارتِ قبور، دعائے میت اور ان سے متعلقہ امور	499	تیسری فصل: لمبی اور چھوٹی امیدوں کے اعتبار سے لوگوں کے مختلف طبقات
614	باب نمبر 7: موت کی حقیقت اور صور پھونکنے تک پیش آنے والی چیزوں کا بیان	502	چوتھی فصل: عمل میں جلدی کرنا اور سستی کی آفت سے بچنا
614	پہلی فصل: موت کی حقیقت کا بیان	510	باب نمبر 3: موت کی سختیاں اور نزع کے وقت کے مستحب اعمال
627	دوسری فصل: قبر کا مردے سے کلام کرنا		
629	تیسری فصل: قبر کا عذاب اور منکر نکیر کے سوالات	510	پہلی فصل: موت کی سختیاں
639	چوتھی فصل: منکر نکیر کے سوالات اور صورتیں اور قبر کا عذاب اور اس کا دبانا	524	دوسری فصل: موت کے وقت کے مستحب اعمال
		528	تیسری فصل: موت کے وقت کی حسرت کا زبان حال سے بیان
643	باب نمبر 8: خواب میں مُردوں کے حالات دیکھنا		
643	پہلی فصل: خواب کی حقیقت	534	باب نمبر 4: حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور خلفائے راشدین کی حیاتِ طیبہ کے آخری لمحات
650	دوسری فصل: آخرت میں نفع دینے والے اعمال اور مُردوں کے احوال کے متعلق خواب	534	پہلی فصل: حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے آخری لمحات
654	تیسری فصل: بزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہ کے خواب	555	دوسری فصل: سیدنا صدیق اکبر کے آخری لمحات
668	دوسرا حصہ: صور پھونکنے سے جنت یا دوزخ میں داخلے تک کا بیان	558	تیسری فصل: سیدنا عمر کے آخری لمحات
		564	چوتھی فصل: سیدنا عثمان غنی کے آخری لمحات
668	باب نمبر 1: صور پھونکے جانے کا بیان	566	پانچویں فصل: سیدنا علی کے آخری لمحات
674	باب نمبر 2: میدانِ حشر اور اہلِ محشر	568	باب نمبر 5: خلفاءِ اُمرا اور صالحین کے آخری کلمات
677	باب نمبر 3: میدانِ محشر میں پسینے کی کیفیت	568	پہلی فصل: خلفاء اور اُمرا کے آخری کلمات
679	باب نمبر 4: روزِ قیامت کی طوالت	573	دوسری فصل: وقتِ نزع بزرگانِ دین کے اقوال

749	تیسری فصل: اہل جنت کے لباس، بچھونوں، تخت، تنکیوں اور خیموں کی شان	681	باب نمبر 5: قیامت کے دن، اس کے نام اور اس کی مصیبتوں کی کیفیت
751	چوتھی فصل: اہل جنت کے کھانے کی شان	685	باب نمبر 6: روز محشر سوال و جواب کی کیفیت
753	پانچویں فصل: جنتی لڑکوں اور حور عین کی شان	693	باب نمبر 7: میزان عمل کی کیفیت
757	چھٹی فصل: اہل جنت کے اوصاف کے متعلق احادیث	695	باب نمبر 8: حقوق کے مطالبے اور ان کی واپسی کی کیفیت
761	ساتویں فصل: دیدار الہی کے متعلق روایات	704	باب نمبر 9: پل صراط کی کیفیت
763	باب نمبر 14: رحمت خداوندی کی وسعت کا بیان	709	باب نمبر 10: شفاعت کی کیفیت
774	فہرست حکایات	717	باب نمبر 11: حوض کوثر کی کیفیت
775	متروکہ عربی عبارت	720	باب نمبر 12: جہنم، اس کی سختیوں اور عذاب کا ذکر
776	تفصیلی فہرست	738	باب نمبر 13: جنت کی کیفیت اور اس کی نعمتوں کی اقسام
804	ماخذ و مراجع	738	پہلی فصل: جنت کی رغبت پیدا کرنا
808	الْبَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة کی کتب کا تعارف	746	دوسری فصل: جنت کے باغوں، دیواروں، درختوں اور نہروں کی شان
** *	** ... ** ... ** ... ** ... **		

** ... ** ... ** ... ** ... **

دعوتِ اسلامی کے سنّتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اور روزانہ فکرِ مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پُر کر کے ہر مدنی (اسلامی) ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے (دعوتِ اسلامی کے) ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنالیجئے! اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی برکت سے پابندے سنّت بنے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لئے کڑھنے کا ذہن بنے گا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

”اُمت پر احسانِ عظیم“ کے 14 حروف کی نسبت سے اس کتاب کو پڑھنے کی ”14 نیتیں“

فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: نَبِیُّۃُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِّنْ عَمَلِہٖ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔

(المعجم الكبير للطبرانی، ۱۸۵/۶، حدیث: ۵۹۴۲)

دو مدنی پھول: (۱) بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عملِ خیر کا ثواب نہیں ملتا۔

(۲) جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔

(۱) ہر بار حمد و صلوٰۃ اور تَعُوذ و تَسْبِیہ سے آغاز کروں گا۔ (اسی صفحہ پر اوپر دی ہوئی دو عربی عبارات پڑھ لینے سے اس پر عمل ہو جائے

گا)۔ (۲) رضائے الہی کے لئے اس کتاب کا اوّل تا آخر مطالعہ کروں گا۔ (۳) حتّٰی التَّوَسُّعِ اس کا باؤضو اور قبلہ رُو مطالعہ کروں گا۔

(۴) قرآنی آیات اور احادیثِ مبارکہ کی زیارت کروں گا۔ (۵) جہاں جہاں ”اللہ“ کا نام پاک آئے گا وہاں عَزَّوَجَلَّ اور جہاں جہاں

”سرکار“ کا اِسْمِ مبارک آئے گا وہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور جہاں جہاں کسی صحابی یا بزرگ کا نام آئے گا وہاں رَضِیَ

اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ پڑھوں گا۔ (۶) رضائے الہی کے لئے علم حاصل کروں گا (۷) اس کتاب کا مطالعہ شروع

کرنے سے پہلے اس کے مؤلف کو ایصالِ ثواب کروں گا۔ (۸) (اپنے ذاتی نسخے پر) عِنْدَ الضَّرُورَتِ خاص خاص مقامات انڈر لائن

کروں گا۔ (۹) (اپنے ذاتی نسخے کے) ”یادداشت“ والے صفحہ پر ضروری نکات لکھوں گا۔ (۱۰) اولیا کی صفات کو اپناؤں گا۔ (۱۱) اپنی

اصلاح کے لئے اس کتاب کے ذریعے علم حاصل کروں گا۔ (۱۲) دوسروں کو یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔ اس حدیثِ

پاک ”تَهَادُّوْا تَحَابُّوْا“ ایک دوسرے کو تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی۔ (موطا امام مالک، ۲/۴۰۷، حدیث: ۱۷۳۱) پر عمل کی

نیت سے (ایک یا حسبِ توفیق) یہ کتاب خرید کر دوسروں کو تحفہ دوں گا۔ (۱۳) اس کتاب کے مطالعہ کا ثواب ساری اُمت کو

ایصال کروں گا۔ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے روزانہ فکرِ مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا

رسالہ پر کیا کروں گا اور ہر مدنی (اسلامی) ماہ کی 10 تاریخ تک اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروادیا کروں گا اور عاشقانِ رسول

کے مدنی قافلوں میں سفر کیا کروں گا۔ (۱۴) کتابت وغیرہ میں شرعی غلطی ملی تو ناشرین کو تحریری طور پر مطلع کروں گا (ناشرین

وغیرہ کو کتابوں کی اغلاط صرف زبانی بتانا خاص مفید نہیں ہوتا)۔

المدينة العلمية

از: شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت بركاتہم العالیہ
 الْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی اِحْسَانِہٖ وَبِفَضْلِ رَسُوْلِہٖ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی
 تحریک ”دعوت اسلامی“ نیکی کی دعوت، احیائے سنت اور اشاعتِ علم شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنے کا عزم
 مصمم رکھتی ہے، ان تمام امور کو بحسن خوبی سرانجام دینے کے لئے متعدد مجالس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جن
 میں سے ایک مجلس ”المَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة“ بھی ہے جو دعوت اسلامی کے علما و مفتیانِ کرام کَثَرُہُمُ اللہُ السَّلَامُ پر مشتمل
 ہے، جس نے خالص علمی، تحقیقی اور اشاعتی کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس کے مندرجہ ذیل چھ شعبے ہیں:

- (۱) شعبہ کتبِ اعلیٰ حضرت (۲) شعبہ تراجم کتب (۳) شعبہ درسی کتب
 (۴) شعبہ اصلاحی کتب (۵) شعبہ تفتیش کتب (۶) شعبہ تخریج

”المَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة“ کی اولین ترجیح سرکارِ اعلیٰ حضرت، امامِ اہلسنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت،
 پروانہٴ شمع رسالت، مجددِ دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعثِ خیر و برکت،
 حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن کی گراں مایہ تصانیف کو عصرِ حاضر
 کے تقاضوں کے مطابق حتّٰی التَّوَسُّعِ سہل اُسلوب میں پیش کرنا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس
 علمی، تحقیقی اور اشاعتی مدنی کام میں ہر ممکن تعاون فرمائیں اور مجلس کی طرف سے شائع ہونے والی کتب کا خود
 بھی مطالعہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ ”دعوت اسلامی“ کی تمام مجالس بِشْمُولِ ”المَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة“ کو دن گیارہویں اور رات بارہویں
 ترقی عطا فرمائے اور ہمارے ہر عملِ خیر کو زیورِ اخلاص سے آراستہ فرما کر دونوں جہاں کی بھلائی کا سبب
 بنائے۔ ہمیں زیرِ گنبدِ خضرِ اشہادت، جَنّتِ البقیع میں مدفن اور جَنّتِ الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔

اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

رمضان المبارک ۱۴۲۵ھ

محبت، شوق، انس اور رضا کا بیان

مقدمہ:

تمام تعریفیں اس ذات کے لئے جس نے اپنے اولیا کے دلوں کو دنیا کی آرائش و زیبائش اور اس کی تروتازگی کی طرف التفات کرنے سے دور رکھا اور ان کے باطن کو اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کے مشاہدہ سے پاک و صاف رکھا، انہیں اپنی بارگاہِ عزت کے لئے خاص کیا، پھر ان پر اپنے اسماء اور صفات کی تجلی ڈالی حتیٰ کہ وہ اس کے انوارِ معرفت سے چمک اٹھے، پھر ان کے لئے اپنے انوار و تجلیات سے پردہ اٹھایا حتیٰ کہ وہ اس کی محبت کی آگ سے سوختہ جان ہو گئے، پھر اپنے جلال کی حقیقت کے ساتھ ان سے حجاب میں ہو گیا حتیٰ کہ وہ اس کی کبریائی اور عظمت کی وسعتوں میں کھو گئے لہذا وہ جب جب حقیقتِ جلال کے مشاہدے کے لئے متحرک ہوتے ہیں تو ان پر ایسی حیرانی چھا جاتی ہے جو عقل اور بصیرت کو دھندلا دیتی ہے، پھر اگر وہ مایوس ہو کر اس مشاہدے سے واپس ہونا چاہتے ہیں تو پردہٴ جمال سے آواز دی جاتی ہے: ”اے جہل اور جلد بازی کے سبب حق کو پانے سے ناامید ہونے والے! صبر سے کام لے۔“ پس وہ رد اور قبول نیز فراق اور وصال کے درمیان ایسے ہو جاتا ہے گویا اس کی معرفت کے سمندر میں غرق اور اس کی محبت کی آگ میں فنا ہے۔

اور بہت زیادہ درود و سلام ہو ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر جو اپنی کامل نبوت اور اکمل رسالت کے ساتھ آخری نبی ہیں اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی آل اور اصحابِ رِضْوَانُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن پر بھی درود و سلام ہو جو مخلوق کے سردار و پیشوا اور حق کے راہنما ہیں۔

محبت کے بارے میں 17 امور:

جاننا چاہیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت مقامات و درجات میں سب سے انتہائی درجہ رکھتی ہے اور درجہٴ محبت پر فائز ہونے کے بعد جو بھی مقام اور حال ہو گا جیسے شوق، انس اور رضا وغیرہ یہ اسی محبت کا ثمرہ اور اس کا تابع ہے جبکہ محبت سے پہلے جو بھی مقام اور حال ہو گا جیسے توبہ، صبر اور زہد وغیرہ، وہ محبت کے مقدمات میں سے ہے۔ سارے مقامات اگرچہ نادِرُ الوجود ہیں مگر دل ان کے ممکن ہونے پر ایمان لانے سے خالی نہیں

ہوتے اور جہاں تک محبتِ الہی کا تعلق ہے تو اس پر ایمان لانا بہت مشکل ہے۔ یہاں تک کہ بعض علما اس کے امکان کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت کا یہی معنی ہے کہ اس کی اطاعت پر ہمیشگی اختیار کی جائے اور جہاں تک حقیقی محبت کا تعلق ہے تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ محال ہے کیونکہ یہ ہم جنس اور ہم مثل کے ساتھ کی جاتی ہے۔“ پس جب انہوں نے حقیقتِ محبت کا انکار کیا تو اس کے ثمرات جیسے انس، شوق، لذتِ مناجات اور اسی طرح محبت کے تمام لوازمات اور توابع کا بھی انکار کر دیا۔ لہذا اس بات سے پردہ ہٹانا ضروری ہے۔ چنانچہ اس باب میں ہم محبت کے بارے میں درج ذیل 17 امور بیان کریں گے:

(۱) ... بندے کی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کے بارے میں وارد شرعی دلائل (۲) ... محبت کی حقیقت اور اس کے اسباب (۳) ... محبت کی مستحق صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات ہے (۴) ... سب سے بڑھ کر لذت دیدارِ باری تعالیٰ کی لذت ہے (۵) ... دنیاوی معرفت کے مقابلے میں اخروی دیدار کی لذت کی زیادتی کا سبب (۶) ... محبتِ الہی کو پختہ کرنے کے اسباب (۷) ... محبت میں لوگوں کے متفاوت ہونے کا سبب (۸) ... معرفتِ الہی میں سوچوں کی کوتاہی کا سبب (۹) ... شوق کا معنی (۱۰) ... اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بندے سے محبت (۱۱) ... بندے کی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کی علامات (۱۲) ... اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ انس کا مطلب (۱۳) ... انس میں انبساط (کشادگی) کا معنی (۱۴) ... رضا کا معنی اور اس کی فضیلت (۱۵) ... رضا کی حقیقت (۱۶) ... دعا مانگنا، گناہ سے نفرت کرنا اور گناہوں سے دور رہنا رضا کے خلاف نہیں (۱۷) ... محبت کی مستغرق حکایات۔

باب نمبر ۱: **محبتِ الہی کا بیان (اس میں ۱۱ فصلیں ہیں)**

پہلی فصل: **بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کے بارے میں وارد شرعی دلائل**

اللہ و رسول عَزَّوَجَلَّ و صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی محبت فرض ہے:

جان لو کہ اُمت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے محبت کرنا فرض ہے، اور جس چیز کا وجود ہی نہ ہو وہ کیسے فرض ہو سکتی ہے اور محبت کی تفسیر طاعت کے ساتھ کیونکر کی جاسکتی ہے حالانکہ طاعت تو محبت کا ثمرہ اور اس کا تابع ہے؟ اس لئے ضروری ہے کہ پہلے محبت ہو پھر

آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرے۔

محبتِ الہی کے متعلق دو فرامین باری تعالیٰ:

اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کے اثبات پر درج ذیل فرامینِ باری تعالیٰ دلالت کرتے ہیں:

... ﴿1﴾

ترجمہ کنزالایمان: وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (پ ۶، المائدہ: ۵۴)

... ﴿2﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (پ ۲، البقرة: ۱۶۵)

محبت نہیں۔

یہ آیات محبت کے اثبات پر دلالت کرتی ہیں اور اس بات پر بھی کہ لوگ محبت کرنے میں متفاوت ہیں۔

محبتِ الہی کے متعلق تین فرامینِ مصطفیٰ:

احادیثِ مبارکہ میں رسولِ اکرم، شفیعِ معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت کو

ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ چنانچہ،

﴿1﴾... حضرت سیدنا ابو رزین عقیلی رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے بارگاہِ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ

تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ایمان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: ایمان یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ

وَسَلَّم تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔^(۱)

﴿2﴾... تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کا رسول صلی اللہ

تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔^(۲)

﴿3﴾... بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل، مال اور تمام

①... المسند للإمام احمد، مسند مدنیین، حدیث ابی رزین العقیلی، ۵/ ۴۷۰، حدیث: ۱۶۱۹۴

②... المسند للإمام احمد، مسند انس بن مالک النضر، ۴/ ۴۱۲، حدیث: ۱۳۱۵۰

لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔^(۱)

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔“^(۲)

ایمان کے لئے محبت شرط ہے:

محبت کے بغیر مومن کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٤٣

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو (انتظار کرو) یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ

فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔

(پ ۱۰، التوبة: ۲۴)

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ بات ڈرانے اور انکار کے طور پر ارشاد فرمائی ہے اور بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بھی اس کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ رسول کریم، رُؤُوفٌ رَّحِیمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس لئے محبت کرو کہ وہ اپنی نعمتیں کھلاتا ہے اور مجھ سے محبت اس لئے کرو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھ سے محبت فرماتا ہے۔^(۳)

اہل محبت کے لئے آزمائشیں:

مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اکرم، شاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: ”فقر کے لئے تیار ہو جاؤ۔“ اس نے

①...مسلم، کتاب الایمان، باب وجوب محبة رسول اللہ... الخ، ص ۴۲، حدیث: ۴۴

②...المسند للإمام احمد، مسند الشامیین، حدیث عبد اللہ بن ہشام جلد زہرۃ بن معبد، ۶/ ۳۰۳، حدیث: ۱۸۰۶۹

③...ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب اہل بیت النبی، ۵/ ۴۳۴، حدیث: ۳۸۱۴

پھر عرض کی: میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا: ”آزمائشوں کے لئے تیار ہو جاؤ۔“ (۱)

مینڈھے کی کھال:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ رَحْمَةُ اللّٰعَالِیْنِ، خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت مصعب بن عمیر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو اس حال میں آتے دیکھا کہ انہوں نے مینڈھے کی کھال کمر پر لپیٹ رکھی تھی تو ارشاد فرمایا: اس شخص کی طرف دیکھو جس کے دل کو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے روشن کر دیا ہے، بے شک میں نے اس کو اس کے والدین کے پاس دیکھا کہ وہ اسے بہترین کھانا کھلاتے اور عمدہ ترین مشروبات پلاتے تھے، اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی محبت میں اس کا یہ حال ہو گیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ (۲)

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وصال کا قصہ:

مشہور حدیث پاک ہے کہ جب مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَیْہِ السَّلَام حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لئے آئے تو آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے ان سے فرمایا: کیا تم نے کسی خلیل کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے خلیل کو موت دیتا ہو؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ عَلَیْہِ السَّلَام کی طرف وحی فرمائی: ”کیا تم نے کوئی محب دیکھا ہے جو اپنے محبوب کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہو؟“ آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا: ”اے موت کے فرشتے! اب روح قبض کر لو۔“ (۳)

یہ مقام وہی بندہ پاسکتا ہے جو اپنے پورے دل سے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرتا ہو کیونکہ جب وہ جان لیتا ہے کہ موت محبوب کی ملاقات کا سبب ہے تو اس کا دل موت کے لئے بے چین ہو جاتا ہے اور ذاتِ باری تعالیٰ کے علاوہ اس کا کوئی محبوب نہیں ہوتا کہ اس کی طرف انتہات کرے۔

①...ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی فضل الفقر، ۱۵۶/۲، حدیث: ۲۳۵۷

قوت القلوب، شرح مقام التوکل ووصف احوال المتوکلین، ۸۳/۲

②...حلیۃ الاولیاء، مصعب بن عمیر، ۱۵۳/۱، حدیث: ۳۲۳

③...التفسیر الکبیر، سورۃ البقرۃ، تحت الآیۃ: ۱۶۵، ۱۷۵/۲

محبتِ باری تعالیٰ کے لئے دعا:

رحمتِ عالم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا کیا کرتے تھے: ”اے اللہ عزوجل! مجھے اپنی محبت عطا فرما اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت اور جو تیری محبت کے قریب کر دے اس کی محبت عطا فرما اور اپنی محبت کو میرے نزدیک ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا۔“^(۱)

محبتِ محبوب کے ساتھ ہو گا:

مروی ہے کہ ایک اعرابی نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! قیامت کب آئے گی؟ رسول اکرم، شاہِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟“ عرض کی: میں نے اس کے لئے بہت زیادہ نمازیں اور روزے تو جمع نہیں کئے البتہ میں اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا: ”الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ“ یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہو گا جس سے محبت کرے گا۔“^(۲) (اس حدیث کے راوی) حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو جتنا اس بات پر خوش ہوتے دیکھا اتنا کسی اور بات پر خوش ہوتے نہ دیکھا۔^(۳)

امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: جو شخص خالص محبتِ الہی کا مزہ چکھ لیتا ہے تو یہ اس کو طلبِ دنیا سے دور کر دیتا ہے اور اس کو تمام انسانوں سے وحشت دلاتا ہے۔^(۴)

محبتِ الہی کسے نصیب ہوتی ہے؟

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: جو اپنے رب عزوجل کو پہچان لیتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے اور جو دنیا کو پہچان لیتا ہے وہ اس سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے اور مومن لہو و لعب میں پڑ کر

①...ترمذی، کتاب الدعوات، باب رقم ۷۲، ۵/۲۹۶، حدیث: ۳۵۰۱

②...ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء ان المرء مع من احب، ۴/۱۷۲، حدیث: ۲۳۹۲

③...المسند للامام احمد، مسند انس بن مالک النضر، ۴/۳۹۸، حدیث: ۱۳۰۶۶

④...تفسیر روح البیان، سورۃ زخرف، تحت الاية: ۶۷، ۸/۳۸۸

غفلت کا شکار نہیں ہوتا پس اگر وہ غور و فکر کرتا ہے تو غمزدہ ہو جاتا ہے۔^(۱)

حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ الثورانی فرماتے ہیں: بے شک اللہ عزوجل کے ایسے بندے بھی ہیں جن کو جنت اور اس کی نعمتیں بھی ذات باری تعالیٰ سے غافل نہیں کر سکتیں تو وہ دنیا کی وجہ سے اس ذات سے کیسے غافل ہوں گے؟^(۲)

مقرب تم ہی ہو:

مروی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا تین آدمیوں پر گزر ہوا جن کے بدن کمزور اور رنگ بدلا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: ”تمہارے اس حال کا سبب کیا ہے؟“ انہوں نے عرض کی: دوزخ کی آگ کا خوف۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل پر حق ہے کہ خائفین کو جہنم سے امان نصیب کرے۔“ پھر آپ علیہ السلام کا گزر ان کے علاوہ دیگر تین اشخاص پر ہوا جو ان سے بھی زیادہ کمزور تھے اور رنگ ان سے بھی زیادہ بدلا ہوا تھا۔ استفسار فرمایا: ”تمہاری اس حالت کا سبب کیا ہے؟“ انہوں نے جواب دیا: جنت کا شوق۔ ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل پر حق ہے کہ تمہیں وہ عطا کرے جس کے تم امیدوار ہو۔“ پھر آپ علیہ السلام تین اور آدمیوں کے پاس سے گزرے جو سابقہ دونوں گروہوں سے زیادہ کمزور اور متغیر رنگ والے تھے اور ان کے چہروں پر گویا نور کے آئینے تھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا: تمہاری اس حالت کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہم اللہ عزوجل سے محبت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تین بار کہا: ”مقرب تم ہی ہو۔“^(۳)

حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: میں ایک شخص کے پاس سے گزرا جو برف میں کھڑا تھا، میں نے پوچھا: تمہیں سردی نہیں لگتی؟ اس نے جواب دیا: جو محبت الہی میں گم ہوا سے سردی نہیں لگتی۔

①... الزهد لابن المبارك، باب الاخلاص والنية، ص ۶۹، حدیث: ۲۰۹، عن بدیل

②... حلیۃ الاولیاء، ۱۰/۱۶، حدیث: ۱۴۳۲۸، الرقم: ۴۵۵، احمد بن ابی الحواری

③... التفسیر الکبیر، سورۃ البقرۃ، تحت الآیۃ: ۱۶۵، ۱۷۱/۲

محبوبانِ باری تعالیٰ میدانِ محشر میں:

حضرت سیدنا سری سقّطی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن تمام امتوں کو ان کے انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے گا پس کہا جائے گا: ”اے امتِ عیسیٰ! اے امتِ موسیٰ! اے امتِ محمد!“ مگر جن پر محبتِ الہی کا غلبہ ہو گا ان کو اس طرح پکارا جائے گا: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دوستو! اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف آؤ۔“ تو قریب ہو گا کہ خوشی کے مارے ان کے دل نکل جائیں۔^(۱)

معرفتِ الہی کے ثمرات:

حضرت سیدنا ہرم بن حیان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الثَّانِ فرماتے ہیں: مومن کو جب اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی معرفت ہو جاتی ہے تو وہ اس سے محبت کرتا ہے اور جب اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جب اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہونے کی حلاوت و مٹھاس پالیتا ہے تو دنیا کی طرف خواہش کی نگاہ سے اور آخرت کی طرف سستی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا اور اس بات سے اسے دنیا میں تھکاوٹ اور آخرت میں راحت ملے گی۔

حضرت سیدنا یحییٰ بن مُعَاذِ رَازِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْکَافِی فرماتے ہیں: جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کا عفو و درگزر تمام گناہوں کو گھیر لیتا ہے تو اس کی رضا کا کیا عالم ہو گا اور جب اس کی رضا تمام امیدوں کو شامل ہے تو اس کی محبت کا عالم کیا ہو گا اور جب اس کی محبت عقلوں کو مدہوش کر دیتی ہے تو اس کی مودّت کا کیا عالم ہو گا اور جب اس کی مودّت میں ذاتِ باری تعالیٰ کے سوا سب کچھ بھول جاتا ہے تو اس کے لطف و کرم کا کیا عالم ہو گا؟ بعض آسمانی کتابوں میں مر قوم ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے! تیرے حق کی قسم! میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور میں تجھے اپنے حق کی قسم دیتا ہوں کہ تو میرا مُحِب ہو جا۔^(۲)

حضرت سیدنا یحییٰ بن مُعَاذِ رَازِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْکَافِی فرماتے ہیں: میرے نزدیک رائی کے برابر محبت ایسی 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے جو بغیر محبت کے ہو۔

①...التذکرة للقرطبی، باب قول النبی من سورة... الخ، ص ۲۱۵

②...الرسالة القشيرية، باب المحبة، ص ۳۵۴

آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بارگاہِ الہی میں عرض کرتے: ”الہی! میں تیرے دربار میں حاضر ہوں اور تیری ثناء میں مشغول ہوں۔ تو نے مجھے بچپن ہی سے اپنے رنگ میں رنگ دیا، اپنی معرفت کا لباس پہنایا، اپنے لطف و کرم سے نوازا اور میرے احوال کو دُرُست کیا، تو مجھے اعمال، پردہ پوشی، توبہ، زہد، شوق، رضا اور محبت میں بدلتا رہا، تو نے مجھے اپنے حوضوں سے سیراب کیا اور اپنے باغوں میں پھرایا، لہذا میں نے تیرے حکم کو اختیار کیا اور تیرے قول کا دلدادہ رہا اور اب جب میں جوان ہو گیا ہوں اور پرواز کا وقت آگیا ہے تو میں تجھ سے کس طرح الگ ہو سکتا ہوں۔“

دوسری فصل: محبت کی حقیقت، اس کے اسباب اور بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی وضاحت

تین بنیادی باتیں:

جان لیجئے کہ جب تک نفسِ محبت کی حقیقت پھر اس کی شرائط اور اسباب کی پہچان اور اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حق میں محبت کے معنی کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی تب تک اس بیان کا مطلب واضح نہیں ہوگا اس کے لئے یہاں تین بنیادی باتیں بیان کی جاتی ہیں:

پہلی بات:

سب سے پہلے جو بات جاننے والی ہے وہ یہ ہے کہ معرفت اور ادراک کے بغیر محبت ناممکن ہے کیونکہ انسان اسی سے محبت کرتا ہے جس کی اُسے معرفت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جمادات کو محبت کے ساتھ موصوف نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ زندہ اور ادراک رکھنے والے کی خاصیت ہے، پھر جس کا ادراک کیا جاتا ہے اس کی تین اقسام ہیں: (۱)۔ بعض تو وہ ہیں جو ادراک کرنے والے کی طبیعت کے موافق اور مناسب ہوتے ہیں اور اُسے ان سے لذت ملتی ہے۔ (۲)۔ بعض اس کی طبیعت کے منافی ہوتے ہیں جن سے اُسے نفرت اور تکلیف ہوتی ہے اور (۳)۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا اس کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں ہوتا یعنی نہ تو تکلیف دہ ہوتے ہیں اور نہ ہی باعثِ لذت۔

لہذا ہر وہ شے جس کے ادراک میں ادراک کرنے والے کو لذت اور راحت ملے وہ اس کے نزدیک محبوب ہوتی ہے اور جس کے ادراک میں تکلیف ہو وہ ادراک کرنے والے کے نزدیک مبغوض (ناپسندیدہ) ہوتی ہے اور جو شے لذت و تکلیف سے خالی ہو وہ نہ تو ادراک کرنے والے کی محبوب ہو سکتی ہے اور نہ ہی مبغوض۔ غرضیکہ ہر لذیذ چیز لذت پانے والے کے نزدیک محبوب ہوتی ہے اور اس کے محبوب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف طبیعت کا میلان ہے اور اس کے مبغوض ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ طبیعت میں اس سے نفرت پائی جاتی ہے۔ تو طبیعت کا کسی لذیذ شے کی طرف مائل ہو جانا ”محبت“ کہلاتا ہے اور جب یہ میلان قوی اور پختہ ہو جائے تو اسے ”عشق“ کہتے ہیں اور تکلیف دہ چیز سے طبیعت کے نفرت کرنے کو ”بغض“ کہتے ہیں اور جب یہ بغض قوی ہو جائے تو اسے مقت (سخت نفرت و بیزاری) کہا جاتا ہے۔ یہ محبت کے حقیقی معنی کی اصل ہے جس کا جاننا ضروری ہے۔

دوسری بات:

چونکہ محبت ادراک اور معرفت کے تابع ہے تو لازمی طور پر ادراک کرنے والی قوتوں اور حواس کی درجہ بندی کی طرح محبت کی بھی اقسام ہوں گی۔ لہذا ہر حس ایک مخصوص قسم کا ادراک کرتی ہے اور ہر حس کے لئے ادراک کی جانے والی شے میں ایک لذت ہوتی ہے اور اسی لذت کی وجہ سے طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے اور وہ طبیعت سلیمہ کے نزدیک محبوب ہوتی ہے۔ چنانچہ آنکھوں کی لذت دیکھنے اور خوبصورت چیزوں اور صورتوں کا ادراک کرنے میں ہے، کانوں کی لذت خوبصورت اور موزون نغمات میں ہے، سونگھنے کی لذت اچھی خوشبوؤں میں ہے، چکھنے کی لذت کھانوں میں ہے اور چھونے کی لذت نرم اور ملائم چیزوں میں ہے اور جب ان ادراک کی جانے والی اشیاء سے حواس کو لذت ملتی ہے تو یہ محبوب ہوتی ہیں۔ مطلب یہ کہ طبیعت سلیمہ ان کی طرف مائل ہوتی ہے حتیٰ کہ حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”حُبِّ اِلٰی مِنْ دُنْیَاکُمْ ثَلَاثُ الطَّيِّبِ وَالنِّسَاءِ وَجُعَلْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ یعنی تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں محبوب بنائی گئیں ہیں، خوشبو، عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔“^(۱)

①...نسائی، کتاب عشرة النساء، باب حب النساء، ص ۶۴۲، حدیث: ۳۹۲۵، بدون ”ثلاث“

اس حدیث پاک میں خوشبو کو محبوب فرمایا اور یہ بات معلوم ہے کہ آنکھ اور کان کا اس میں کوئی دخل نہیں بلکہ صرف سونگھنے کا اس کے ساتھ تعلق ہے اور عورتوں کو محبوب فرمایا اور ان میں دیکھنے اور چھونے کا دخل ہے سونگھنے، چمکنے اور سننے کا کوئی تعلق نہیں اور نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا اور اس کو سب سے زیادہ محبوب ٹھہرایا اور یہ بات واضح ہے کہ پانچوں حواس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ ایک چھٹی حس ہے جس کا محل دل ہے اور اس کا ادراک صاحبِ دل ہی کر سکتا ہے۔ پھر یہ کہ پانچوں حواس کی لذت میں جانور بھی انسان کے ساتھ شریک ہیں تو اگر محبت ان حواس سے ادراک کی گئی اشیاء پر منحصر ہو تو ایسی صورت میں انسان کی خاصیت باطل ہو کر رہ جائے گی اور جس چھٹی حس کی وجہ سے وہ حیوانوں سے ممتاز ہوا ہے جسے عقل، نور، دل یا اور کسی چیز سے تعبیر کر سکتے ہوں بے فائدہ ہو جائے گی جیسے اگر یہ کہا جائے کہ ”چونکہ اللہ عزوجل کا حواسِ خمسہ سے ادراک نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اس کی صورت خیال میں لائی جاسکتی ہے اس لئے اس سے محبت بھی نہیں کی جاسکتی۔“ اور یہ بات بعید از قیاس ہے کیونکہ بصیرتِ باطنی ظاہری بصیرت سے قوی ہوتی ہے اور دل کا ادراک آنکھ سے بڑھ کر ہوتا ہے اور جن معانی کا ادراک عقل سے کیا جاتا ہے ان کا جمال آنکھ سے ادراک کی جانے والی ظاہری صورتوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ پس لازمی طور پر دل جن امورِ شریفہ الہیہ کا ادراک کرتا ہے حواس ان کا ادراک نہیں کر سکتے اور ان کی وجہ سے دل کو حاصل ہونے والی لذت تام اور مکمل ہوتی ہے۔ چنانچہ طبیعتِ سلیمہ اور عقلِ صحیحہ کا اس کی طرف میلان قوی ہوتا ہے اور محبت کا معنی بھی یہی ہے کہ ”جس چیز کے ادراک میں لذت ہو اس کی طرف میلان پایا جائے“ جیسا کہ عنقریب اس کی تفصیل آئے گی۔ تو ایسی صورت میں محبتِ الہی کا انکار وہی شخص کرے گا جس کو سستی اور کوتاہی جانوروں کے درجے میں بٹھا دے اور وہ حواس کے ادراک سے آگے بالکل نہ بڑھ سکے۔

تیسری بات:

یہ بات پوشیدہ نہیں کہ انسان اپنے نفس سے محبت کرتا ہے اور یہ بھی مخفی نہیں کہ بعض اوقات یہ اپنے نفس کی خاطر کسی اور سے بھی محبت کرتا ہے اور کیا یہ ممکن ہے کہ دوسرے سے محبت اپنے نفس کے لئے نہ ہو بلکہ اس کی ذات کی وجہ سے ہو؟ یہ معاملہ کم ہمت لوگوں کے لئے مشکل ہو گیا ہے حتیٰ کہ وہ گمان کرتے

ہیں کہ ”جب تک مُحب کو محبوب کی ذات کے ادراک کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہ ہو انسان کا غیر سے اس کی ذات کی وجہ سے محبت کرنا ممکن نہیں۔“ اور حق یہ ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں بلکہ پایا بھی جاتا ہے۔

محبت کے پانچ اسباب

پہلا سبب: اپنی ذات سے محبت

یہاں ہم محبت کے اسباب اور اس کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ہر زندہ کا پہلا محبوب اس کی ذات ہوتی ہے اور اپنی ذات سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ”اس کی طبیعت میں اپنے وجود کی بقاء اور دوام کا میلان ہو اور اپنے عدم وجود اور ہلاکت کی نفرت ہو“ کیونکہ طبعاً وہی چیز محبوب ہوا کرتی ہے جو محب کے مناسب ہو اور اپنے نفس اور اس کے دائمی وجود سے بڑھ کر کوئی چیز مناسب ہوگی اور اپنے عدم وجود اور ہلاکت سے زیادہ کوئی چیز قابل نفرت ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ انسان دائمی وجود کو پسند کرتا ہے اور موت و قتل کو ناپسند کرتا ہے۔ محض اس لئے نہیں کہ موت کے بعد والے امور سے ڈرتا ہے اور نہ ہی صرف اس وجہ سے کہ موت کی سختیوں سے بچنا چاہتا ہے بلکہ اگر بغیر تکلیف کے اچانک موت آجائے یا ثواب و عذاب کے بغیر موت دی جائے تو وہ راضی نہ ہو اور اس کو ناپسند جانے گا اور اگر کبھی موت اور معدوم ہو جانے کو پسند کرتا ہے تو اس وقت جب زندگی میں تکالیف پہنچیں اور جب جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ بات محبوب ہوتی ہے کہ تکلیف زائل ہو۔ اگر یہ معدوم ہونے کو پسند کرتا تو اسی وجہ سے کہ اس میں زوال تکلیف ہے تو پتہ چلا کہ ہلاکت اور معدوم ہونا مَبْغُوض (ناپسند) ہیں اور دائمی وجود محبوب (پسند) ہے۔

دائمى وجود اور کمال وجود کا محبوب ہونا:

پھر جس طرح دائمی وجود محبوب ہوتا ہے اسی طرح کمال وجود بھی محبوب ہوتا ہے کیونکہ ناقص میں کمال کا فقدان ہوتا ہے اور نقص و کمی کمال کی مفقود مقدار کے لحاظ سے معدوم اور کمال کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہلاکت ہے اور ہلاکت و معدوم ہونا صفات میں ناپسند ہوتا ہے اور کمال وجود میں نقصان سے اسی طرح نفرت ہوتی ہے جس طرح اصل ذات کے معدوم ہونے سے ہوتی ہے اور کمال صفات ایسے ہی محبوب ہوتا

ہے جیسے اصل وجود کا دوام پسند ہوتا ہے اور یہ دستور الہی کے مطابق ایک طبعی اور فطرتی چیز ہے۔
وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝ (پ ۲۲، الاحزاب: ۶۲) ترجمہ کنز الایمان: اور تم اللہ کا دستور ہرگز بدلتا نہ پاؤ گے۔

اپنی ذات اور مال و اولاد وغیرہ سے محبت کی وجہ:

مذکورہ گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنی ذات محبوب ہوتی ہے، پھر اپنے اعضاء کی سلامتی، پھر اپنا مال، اولاد، خاندان اور دوست محبوب ہوتے ہیں۔ اعضاء اور ان کی سلامتی اس لئے محبوب ہوا کرتی ہے کہ وجود کا کمال اور دوام اس پر موقوف ہے اور مال اس لئے محبوب ہوتا ہے کہ وہ بھی وجود کے دوام اور کمال کا سبب ہوتا ہے اور یہی حال باقی تمام اسباب کا ہے۔ پس انسان ان اشیاء سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتا بلکہ اس وجہ سے کہ وجود انسانی کے دوام اور کمال میں ان چیزوں کا دخل ہوتا ہے حتیٰ کہ انسان اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے اگرچہ اس کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچے بلکہ اس کی خاطر مشقتیں اٹھانا پڑیں۔ یہ صرف اس لئے کہ اس کی موت کے بعد بیٹا اس کا نائب ہوتا ہے تو بقائے نسل میں ایک طرح سے اس کی بقا ہوتی ہے اور اپنی ذات کی بقا انتہائی محبوب ہونے کی وجہ سے اس کی بقا محبوب ہوتی ہے جو اس کے قائم مقام ہوتا ہے گویا کہ وہ اس کا ایک جز ہے اور اس لئے بھی کہ وہ اپنی ذات کی بقا کی طمع سے عاجز ہے۔ ہاں! اگر اس کو اپنی ذات اور اپنے بیٹے کے قتل میں اختیار دیا جائے اور یہ معتدل طبیعت پر باقی ہو تو بیٹے کی بقا پر اپنی ذات کی بقا کو ترجیح دے گا کیونکہ بیٹے کی بقا بھی ایک وجہ سے اس کی بقا ہے لیکن بعینہ اس کی بقا نہیں۔ اسی طرح آدمی کا اپنے اقارب اور خاندان والوں سے محبت کرنا بھی اپنے نفس کے کمال سے محبت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے یہ اپنے نفس کو کثیر اور قوی پاتا ہے اور ان کے کمال کو اپنے لئے فخر کا باعث سمجھتا ہے اس لئے کہ خاندان، مال اور خارجی اسباب پر کی طرح ہیں جن سے انسان کی تکمیل ہوتی ہے اور لازمی طور پر کمال وجود اور دوام وجود طبعی طور پر محبوب ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر زندہ کے نزدیک پہلا محبوب اس کی اپنی ذات اور اس کا کمال اور دوام ہے اور اس کی ضدنا پسند ہوتی ہے تو یہ محبت کا پہلا سبب ہے۔

دوسرا سبب: احسان

محبت کا دوسرا سبب احسان ہے کیونکہ منقول ہے: ”الْإِنْسَانُ عَبْدٌ لِّلْإِحْسَانِ یعنی انسان احسان کا غلام ہے۔“

اور فطری طور پر دل احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور برائی کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں اور رسول اکرم، شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ عَلَيَّ يَدًا فَيُحِبُّهُ قَلْبِي“ یعنی اے اللہ عزوجل! کسی فاجر کا مجھ پر احسان نہ رکھ جس کی وجہ سے میرا دل اس سے محبت کرے۔^(۱)

حدیث پاک میں اس طرف اشارہ ہے کہ احسان کرنے والے سے قلبی محبت غیر اختیاری ہے جس کو دور نہیں کیا جاسکتا اور یہ فطری چیز ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوئی راہ نہیں۔ اسی بناء پر بعض اوقات انسان ایک اجنبی سے محبت کرتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ہوتا ہے نہ کوئی تعلق۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو محبت کا یہ سبب بھی پہلے سبب کی طرف لوٹتا ہے کیونکہ محسن (احسان کرنے والا) وہ ہوتا ہے جو مال اور دیگر ایسے اسباب سے مدد کرے جو وجود کے دوام و کمال اور اُن لذتوں کے حصول کا سبب بنتے ہیں جن سے وجود تیار ہوتا ہے۔ البتہ! دونوں اسباب میں فرق یہ ہے کہ اعضاء انسان کو اس لئے محبوب ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اس کے وجود کا کمال ہے اور یہی کمال مطلوب ہوتا ہے لیکن محسن بعینہ مطلوب کمال نہیں ہوتا مگر بعض اوقات یہ اس کا سبب بن جاتا ہے جس طرح طبیب اعضاء کی دائمی صحت کا سبب ہوتا ہے تو صحت سے محبت اور طبیب سے محبت جو صحت کا سبب ہے دونوں میں فرق ہے کیونکہ صحت بذاتہ مطلوب ہے اور طبیب بذاتہ محبوب نہیں بلکہ اس لئے محبوب ہے کہ وہ صحت کا سبب ہے۔

اسی طرح علم محبوب ہوتا ہے اور استاذ بھی محبوب ہوتا ہے لیکن علم اپنی ذات کی وجہ سے محبوب ہوتا ہے اور استاذ اس وجہ سے کہ وہ علم کا سبب ہے۔ اسی طرح کھانا اور پانی محبوب ہوتے ہیں اور دینار محبوب ہوتے ہیں لیکن کھانا اور پانی اپنی ذات کی وجہ سے محبوب ہوتے ہیں اور دینار اس وجہ سے محبوب ہوتے ہیں کہ وہ کھانے کا ذریعہ ہیں الغرض دونوں محبتوں میں فرق رتبے کا ہے ورنہ دونوں میں محبت کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے کیونکہ جو کوئی محسن سے اس کے احسان کی وجہ سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں اس کی ذات سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس کے احسان سے محبت کرتا ہے اور احسان محسن کے افعال میں سے ایک فعل ہے۔ اگر احسان نہ رہے تو محبت بھی زائل ہو جائے گی اگرچہ محسن کی ذات باقی رہے اور اگر احسان میں

①... شرح اصول اعتقاد اہل السنة والجماعة للالكافى، ۱/ ۱۳۵، حدیث: ۲۷۵، ”فاجر“ بدلہ ”صاحب بدعة“

کمی واقع ہو تو محبت میں بھی کمی آجائے گی اور اگر احسان میں زیادتی ہو تو محبت بھی زیادہ ہو جائے گی لہذا احسان میں کمی اور زیادتی سے محبت میں کمی اور زیادتی ہوگی۔

تیسرا سبب: ذاتِ محبوب

کسی چیز سے محبت اس کی ذات کی وجہ سے کرے ذات کے علاوہ کسی اور فائدے کے حصول کے لئے محبت نہ ہو بلکہ اس کی ذات ہی عین فائدہ ہو یہی حقیقی اور کامل محبت ہے جس کے دوام کی توقع کی جاسکتی ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے حسن و جمال کی محبت کیونکہ جمال کا ادراک کرنے والے کے نزدیک ہر جمال محبوب ہوتا ہے اور یہ محبت عین جمال کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اس میں جمال کا ادراک ہی عین لذت ہے اور لذت اپنی ذات کی وجہ سے محبوب ہوتی ہے کسی اور وجہ سے نہیں۔

یہاں یہ گمان نہ کیا جائے کہ خوبصورت چہروں سے محبت کرنا شہوت پوری کرنے کی غرض کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ شہوت پوری کرنا ایک دوسری لذت ہے کہ بعض اوقات اس کے لئے بھی خوبصورتی کو محبوب سمجھا جاتا ہے اور نفسِ جمال کا ادراک بھی لذیذ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ذات کی وجہ سے محبوب ہو اور اس کا انکار کیسے کیا جاسکتا ہے حالانکہ سبزہ اور بہتاپانی محبوب ہوتا ہے، اس لئے نہیں کہ پانی پیا جاتا ہے اور سبزہ کھایا جاتا ہے یا دیکھنے کے علاوہ ان سے کوئی اور فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسولِ کریم، رُؤُوفٌ رَّحِيمٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو سبزہ اور بہتاپانی اچھا لگتا تھا^(۱) اور طبائعِ سلیمہ (صاف ستھری اور اچھی طبیعتیں) خوش رنگ روشنیوں، خوبصورت پھولوں، پیاری اور مناسب شکل والے پرندوں کی طرف دیکھنے سے لذت حاصل کرتی ہیں حتیٰ کہ ان کی طرف دیکھنے سے انسان کے غم اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں حالانکہ ان کی طرف دیکھنے کے علاوہ کوئی اور فائدہ مطلوب نہیں ہوتا۔ یہ تمام اسباب لذت کا باعث ہیں اور ہر لذیذ محبوب ہوتا ہے اور کسی حسن و جمال کا ادراک لذت سے خالی نہیں ہوتا اور جمال کے طبعی طور پر محبوب ہونے کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا تو جسے معلوم ہو جائے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جمال والا ہے، یوں کہ جمالِ الہی اور جلالِ الہی اس پر مُنکشف ہو جائے تو لازمی طور پر وہ اس کے نزدیک محبوب ہوگا جیسا کہ رسولِ اکرم، شاہِ دو عالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ

①... الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، ۳/ ۱۷۶، الرقم: ۴۶۳: الحسن بن عمرو بن سیف

وَسَلَّمَ كَا فَرْمَانِ عَالِیْشَانِ هَی: "إِنَّ اللَّهَ جَبِيلٌ يُحِبُّ الْجَبَالَ" یعنی بیشک اللہ عزوجل جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔^(۱)

چوتھا سبب: ظاہری یا باطنی جمال

ہر اس شے سے محبت کرنا جس کی ذات میں حُسن و جمال پایا جاتا ہو خواہ ظاہری صورت میں ہو یا باطنی صورت میں۔ جان لیجئے کہ جو لوگ خیالات اور محسوسات کے دائرے میں بند ہیں وہ حُسن و جمال کا یہی مطلب سمجھتے ہیں کہ شکل و صورت متناسب ہو، رنگ خوبصورت اور سرخی مائل سفید ہو اور دراز قد وغیرہ صفات جن سے ذاتِ انسانی کے جمال کو بیان کیا جاتا ہے کیونکہ مخلوق پر وہی حسن غالب ہوتا ہے جو آنکھوں سے نظر آئے اور اکثر ان کی توجہ لوگوں کے چہروں کی طرف ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ”جو چیز نظر نہ آسکے یا اس کو خیال میں نہ لایا جاسکے اور وہ شکل اور رنگ بھی نہ رکھتی ہو اس کا حسن ممکن نہیں اور جب اس کا حسن ممکن نہیں تو اس کے ادراک میں لذت بھی نہیں ہوتی لہذا وہ محبوب بھی نہیں ہو سکتا۔“ یہ واضح غلطی ہے کیونکہ حسن آنکھ سے ادراک کی جانے والی اشیاء پر منحصر نہیں اور نہ ہی متناسب پیدائش اور سرخ و سفید رنگ کی آمیزش پر اس کا انحصار ہے۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں: ”یہ خط خوبصورت ہے۔ یہ آواز خوبصورت ہے۔ یہ گھوڑا خوبصورت ہے۔“ بلکہ یہاں تک کہتے ہیں: ”یہ کپڑا خوبصورت ہے اور یہ برتن خوبصورت ہے۔“ اگر حسن صورتوں میں منحصر ہو تو آواز، خط اور دیگر ایسی چیزوں کے حُسن کا کیا معنی ہوگا؟ اور یہ بات تو معلوم ہے کہ آنکھ اچھے خط کی طرف دیکھنے سے لذت محسوس کرتی ہے اور کانوں کو خوبصورت نغمات سے لذت ملتی ہے۔

پھر یہ کہ ادراک کی جانے والی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ یا تو حُسن ہوں گی یا قبیح تو حُسن کے وہ کون سے معنی ہیں جس میں یہ تمام اشیاء مُشترک ہیں؟ اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے اور یہ طویل بحث ہے اور علمِ معاملہ کے شایانِ شان نہیں کہ اس بحث کو طول دیا جائے مگر ہم حق بات کی تصریح کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”ہر شے کا جمال اور حُسن اس میں ہے کہ جس قدر کمال اس کے لائق اور اس کے لئے ممکن ہے وہ اس میں موجود ہو۔“ تو اگر تمام ممکنہ کمالات اس میں موجود ہوں تو وہ شے کمال کے انتہائی درجہ میں ہوتی ہے اور اگر اس میں

①...مسلم، کتاب الایمان، باب تحرم الکبر و بیانہ، ص ۶۰، ۶۱، حدیث: ۹۱

بعض کمالات موجود ہیں تو اس کا حسن و جمال اسی قدر ہو گا۔ چنانچہ، خوبصورت گھوڑا وہ ہے کہ جس میں وہ تمام باتیں جمع ہوں جو ایک گھوڑے میں ہونی چاہئیں جیسے شکل و صورت، رنگ، عمدہ رفتار اور اس پر سوار ہو کر حملہ کرنا اور پلٹنا آسان ہو اور اچھا خط وہ ہے جس میں خط کے لائق تمام باتیں جمع ہوں جیسے حروف کا مناسب اور متوازی ہونا اور ان کی ترتیب اور انتظام عمدہ ہونا۔

پھر یہ کہ شے کا ایک کمال ہے جو اس کے مناسب ہوتا ہے اور بعض اوقات دوسری چیز میں اس کی ضد لائق و مناسب ہوتی ہے تو ہر چیز کا حُسن اس کے کمال میں ہے جو اس چیز کے لائق ہے۔ اسی وجہ سے انسان کا حُسن ان چیزوں سے نہیں ہوتا جن سے گھوڑے کا حُسن ہوتا ہے اور جس کے ساتھ آواز کا حسن ہوتا ہے اس کے ساتھ خط کا حسن نہیں ہوتا اور برتنوں کا حُسن ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا جن کے ساتھ کپڑوں کا حُسن ہوتا ہے اور یہی معاملہ تمام اشیاء کا ہے۔

اشکال اور اس کا جواب:

اگرچہ ان تمام اشیاء جیسے آوازیں اور ذائقے وغیرہ کا ادراک آنکھ سے نہیں کیا جاتا لیکن یہ حواس کے ادراک سے جدا نہیں ہیں لہذا یہ محسوسات ہی قرار پائیں اور محسوسات کے حُسن و جمال کا انکار نہیں اور نہ ہی ان کے حسن کے ادراک سے لذت حاصل ہونے کا انکار ہے بلکہ انکار تو ان چیزوں کے حسن و جمال کا ہے جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جاسکتا۔

جواب: جان لیجئے کہ غیر محسوسات میں بھی حسن و جمال موجود ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے: ”یہ خلقِ حَسَن ہے۔ یہ علمِ حَسَن ہے۔ یہ سیرتِ حَسَن ہے۔ یہ اخلاقِ اچھے ہیں۔“ اور اچھے اخلاق سے مراد علم، عقل، عِفَّت، شجاعت، تقویٰ، سخاوت، مروت اور تمام عمدہ صفات ہوتی ہیں اور ان صفات میں سے کچھ ایسی ہیں جن کا ادراک پانچوں ظاہری حواس سے نہیں بلکہ بصیرت کے نور سے کیا جاتا ہے اور یہ تمام عمدہ صفات محبوب ہوتی ہیں اور ان صفات کے ساتھ مُتَّصِف شخص بھی طبعی طور پر اُن کے نزدیک محبوب ہوتا ہے جنہیں اس کی صفات کا علم ہوتا ہے۔ نیز طبعی اور فطری طور پر انسان حضراتِ انبیائے کرام عَلَیْہِ السَّلَام اور صحابہ کرام عَلَیْہِہِ الرِّضْوَان سے محبت کرتا ہے حالانکہ ان میں سے کسی کو دیکھا نہیں ہوتا بلکہ مذاہبِ اربعہ کے اماموں یعنی امام

شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی کی محبت ہوتی ہے حتیٰ کہ بعض اوقات آدمی کی اپنے فقہی امام سے محبت حدِ عشق سے بھی تجاوز کر جاتی ہے اور وہ اس محبت کی وجہ سے اپنا تمام مال اپنے مذہب کی تائید اور اس کے دفاع میں خرچ کر ڈالتا ہے اور جو اس کے امام پر طعن کرتا ہے اس کے ساتھ لڑنے مرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور فقہی اماموں کی تائید و نصرت میں کتنے ہی خون بہائے جا چکے ہیں۔

بن دیکھے نیک بندوں کی محبت:

اس بات پر بھی غور کیا جائے کہ حضرت سیدنا امام شافعی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے محبت کرنے والا ان سے محبت کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ اس نے ان کی صورت دیکھی نہیں۔ پھر اگر وہ ان کو دیکھ لے تو ممکن ہے ان کی صورت اس کو اچھی نہ لگے، لہذا وہ حُسن جس نے اس شخص کو ان سے انتہائی محبت کرنے پر ابھارا وہ ان کی باطنی صورت کی وجہ سے ہے، ظاہری صورت کی وجہ سے نہیں۔ کیونکہ ان کی ظاہری صورت تو مٹی کے سپرد ہو گئی اور یہ ان سے فقط ان کی باطنی صفات جیسے دین، تقویٰ، وسیع علم، امورِ دینیہ سے واقفیت، علم شرعی اور امورِ خیر کی دنیا میں نشر و اشاعت کے لئے کمر بستہ ہونے کی بنا پر محبت کرتا ہے اور یہ تمام باتیں خوبصورت ہیں اور ان کے جمال کا ادراک باطنی نور کے ساتھ ہی کیا جاسکتا ہے جبکہ ظاہری حواس ان کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔

یوں ہی جو شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے محبت کرتا ہے اور ان کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے یا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم سے محبت کرتا ہے اور ان کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے اور ان کی خاطر تَعَصُّب رکھتا ہے تو وہ ان سے ان کی باطنی صورتوں یعنی علم، دین، تقویٰ، شجاعت اور سخاوت وغیرہ کی وجہ سے ہی محبت کرتا ہے۔ پتا چلا کہ جو شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے محبت کرتا ہے وہ ان کی ہڈیوں، گوشت، کھال، اعضاء اور شکل و صورت سے محبت نہیں کرتا کیونکہ یہ چیزیں تو آنکھوں سے او جھل ہو گئیں لیکن وہ صفات باقی ہیں جن کی وجہ سے وہ صدیق تھے اور وہ صفات محمودہ ہیں جو سیرتِ جمیلہ کی بنیاد ہیں تو ان صفات کے باقی رہنے کی وجہ سے محبت باقی ہے اور ان تمام صفات کا مرجع علم اور قدرت ہے کیونکہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اشیاء کی حقیقتوں کو جانا اور خواہشات پر غلبہ پا کر نفس کو ان صفات کے ساتھ متصف ہونے پر ابھارا۔ پس تمام نیک عادات انہی دو صفات سے نکلتی ہیں اور

ان دونوں صفات کا ادراک جس سے نہیں ہوتا اور تمام جسم میں ان کا محل ایسا جز ہے جو تقسیم نہ ہو اور یہی حقیقی طور پر محبوب ہے اور یہ جز شکل و صورت اور رنگ سے پاک ہے، اس لئے نہ آنکھ کے لئے ظاہر ہے اور نہ نظر آنے کی وجہ سے محبوب ہے۔ معلوم ہوا کہ جمال سیرتوں میں موجود ہوتا ہے اور اگر اچھی سیرت بغیر علم اور بصیرت کے صادر ہوتی تو محبت کو واجب نہ کرتی۔

تمام عمدہ اخلاق کا مرجع:

خلاصہ یہ نکلا کہ محبوب سیرت جمیلہ کا مصدر ہوتا ہے اور وہ عمدہ اخلاق اور فضائل شریفہ ہیں اور ان سب کا مرجع کمال علم اور کمال قدرت ہے اور یہ طبعی طور پر محبوب ہوتے ہیں اور حواس سے ان کا ادراک نہیں ہوتا حتیٰ کہ جو بچہ اپنی طبیعت پر چھوڑ دیا گیا ہو اور ہم کسی غائب یا موجود، زندہ یا مردہ کو اس کے نزدیک محبوب بنانا چاہیں تو ہمارے پاس سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہو گا کہ اس کے اوصاف مثلاً شجاعت، سخاوت، علم اور تمام اچھی صفات بچے کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کریں اور جب اسے ان صفات کا یقین ہو جائے گا تو بے اختیار اس سے محبت کرنے لگے گا اور اس پر قادر نہ ہو گا کہ محبت نہ کرے۔ چنانچہ

صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت اور ابو جہل و شیطان سے نفرت اسی لئے دل میں غالب رہی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عمدہ صفات اور ابو جہل و شیطان کی برائیاں بہت بیان کی گئیں جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ جب لوگوں نے حاتم طائی کی سخاوت اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کو بیان کیا تو دل ان سے لازمی طور پر محبت کرنے لگے اور یہ محبت ان کی ظاہری شکل و صورت دیکھنے کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئی اور نہ اس لئے کہ محبت کرنے والے نے ان سے کوئی فائدہ حاصل کیا ہے۔ بلکہ جب کہیں کسی بادشاہ کی سیرت یعنی اس کا عدل و احسان، صدقہ و خیرات بیان کیا جائے تو دلوں پر اس کی محبت غالب ہو جاتی ہے اگرچہ فاصلہ و دوری کے باعث محبت کرنے والوں تک اس کے احسانات پہنچنا ممکن نہ ہوں۔

ان مثالوں سے واضح ہو گیا کہ انسان کی محبت احسان کرنے والوں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ احسان کرنے والا فی نفسہ محبوب ہوتا ہے اگرچہ محبت کرنے والے تک کبھی اس کا احسان نہ پہنچا ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر جمال اور حسن محبوب ہوتا ہے اور صورت کی دو اقسام ہیں: ظاہری اور باطنی اور حسن و جمال ان

دونوں میں پایا جاتا ہے۔ ظاہری صورت کا ادراک ظاہری آنکھ سے اور باطنی صورت کا ادراک باطنی آنکھ سے کیا جاتا ہے لہذا جو باطنی آنکھ (یعنی نور بصیرت) سے محروم ہو وہ باطنی صورت کا ادراک کر سکتا ہے نہ اس سے لذت پاسکتا ہے، نہ اس سے محبت کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی طرف میلان رکھ سکتا ہے۔ پھر جس کی باطنی بصیرت ظاہری حواس پر غالب ہو اس کی محبت بھی ظاہری اشیاء کی بنسبت باطنی اشیاء سے زیادہ ہوگی تو جو شخص دیوار پر بنی ہوئی تصویر سے اس کی ظاہری خوبصورتی کی بنا پر محبت کرتا ہے اور جو کسی نبی علیہ السلام سے ان کے باطنی حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے ان دونوں کی محبت میں بڑا فرق ہے۔

پانچواں سبب: پوشیدہ مناسبت

محبت کا پانچواں سبب محبوب اور محب کے درمیان پوشیدہ مناسبت کا ہونا ہے کیونکہ اکثر دو شخصوں کے درمیان محبت کی پختگی کا سبب نہ تو حسن و جمال ہوتا ہے اور نہ ہی کسی فائدے کا حصول بلکہ محض روحوں کا ایک دوسرے کے لائق و مناسب ہونا سبب ہوتا ہے جیسا کہ رسول اکرم ﷺ کا فرمانِ ذیشان ہے: ”مَا تَعَارَفَتْ مِنْهَا اُنْتَلَفَ وَمَا تَنَافَتْ مِنْهَا اُخْتَلَفَ“ یعنی (روحیں عالم ارواح میں جمع شدہ ایک لشکر ہیں) جن کے مابین وہاں آشنائی ہوگئی ان کے درمیان یہاں الفت ہوگی اور جو وہاں ایک دوسرے سے ناواقف رہیں وہ یہاں بھی ناواقف رہیں گی۔^(۱)

ہم نے ”آدابِ صحبت کے بیان“ میں جہاں اللہ عزوجل سے محبت کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بات تحقیق کے ساتھ بیان کر دی ہے، اس کا مطالعہ وہیں سے کر لیا جائے کیونکہ یہ بھی اسبابِ محبت کے عجائبات میں سے ہے پس اسی لئے محبت کی اقسام کے پانچ اسباب ہیں: (۱)۔ انسان کا اپنی ذات کے وجود، اس کے کمال اور بقا سے محبت کرنا۔ (۲)۔ احسان کرنے والے سے ان چیزوں کے سبب محبت کرنا جو اپنے وجود کے دوام و بقاء اور اس سے ہلاک کرنے والی اشیاء کو دور کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ (۳)۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے سے محبت کرنا اگرچہ محبت کرنے والے پر احسان نہ کیا ہو۔ (۴)۔ ہر اس شے سے محبت کرنا جس کی ذات میں حسن و جمال پایا جاتا ہو خواہ ظاہری صورت میں ہو یا باطنی صورت میں ہو اور (۵)۔ ایسے شخص سے محبت کرنا کہ اس کے اور اس کے درمیان کوئی پوشیدہ مناسبت ہو۔

①...مسلم، کتاب البر والصلة، باب الارواح جنود مجنونة، ص ۱۲۱۸، حدیث: ۲۶۳۸

محبت کی زیادتی اور قوت:

اگر یہ تمام اسباب محبت ایک ہی شخص میں جمع ہو جائیں تو لازمی طور پر محبت بڑھ جائے گی جیسے کسی انسان کا کوئی خوب صورت، خوش اخلاق، کامل عالم، مدبر (اچھی تدبیر والا)، مخلوق کا خیر خواہ اور والد کا تابع و فرمانبردار بیٹا ہو تو لازمی طور پر وہ انتہائی محبوب ہو گا اور ان اوصاف کے جمع ہونے کی صورت میں محبت کی قوت اسی قدر زیادہ ہوگی جس قدر یہ اوصاف قوی ہوں گے۔ اگر یہ صفات کمال کے انتہائی درجہ کو پہنچی ہوں گی تو لازمی طور پر محبت بھی اعلیٰ درجے پر ہوگی۔ اب ہم بیان کرتے ہیں کہ محبت کے ان تمام اسباب کا اجتماع اور کمال صرف ذات باری تعالیٰ میں ہو سکتا ہے لہذا حقیقی طور پر محبت کا مستحق اللہ عزوجل ہی ہے۔

تیری فصل: اس بات کا بیان کہ محبت کا مستحق

صرف اللہ تعالیٰ ہے

صرف اللہ عزوجل سے محبت:

محبت کی مستحق صرف ذات باری تعالیٰ ہے اور جو اللہ عزوجل کے علاوہ کسی سے محبت کرے۔ اس حیثیت سے کہ اسے اللہ عزوجل کے ساتھ کوئی نسبت نہ ہو تو یہ محبت اللہ عزوجل کی معرفت سے ناواقفی اور کوتاہی پر مبنی ہوگی اور رسول اکرم، شاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت محمود ہے کیونکہ یہ عین محبت الہی ہے۔ یوں ہی علمائے کرام اور متقی لوگوں سے محبت کرنے کا معاملہ ہے کیونکہ محبوب کا محبوب، محبوب کا قاصد اور محبوب کا محب سب محبوب ہوتے ہیں اور سب سے محبت کی بنیاد اصل سے محبت کرنا ہے۔ لہذا یہ محبت غیر کی طرف تجاوز نہیں کرے گی۔ ارباب بصیرت کے ہاں حقیقی محبوب صرف اللہ عزوجل کی ذات پاک ہے اور اس کے سوا کوئی محبت کا مستحق نہیں۔

وضاحت:

مذکورہ بات کی وضاحت یہ ہے کہ محبت کے جو پانچ اسباب ہم بیان کر چکے ہیں ان کی طرف دوبارہ جاتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ تمام اللہ عزوجل کی ذات میں جمع ہیں اور دوسروں میں وہ انفرادی طور پر پائے

جاتے ہیں جبکہ ذاتِ باری تعالیٰ میں حقیقی طور پر پائے جاتے ہیں اور غیر کے حق میں ان کا پایا جانا وہم اور خیال ہے اور محض مجاز ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جب یہ بات ثابت ہو جائے گی تو ہر صاحبِ بصیرت پر اس کی ضد عیاں (ظاہر) ہو جائے گی جس کا خیال کمزور عقل و دل والے کرتے ہیں کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حقیقی محبت محال ہے۔“ نیز یہ واضح ہو جائے گا کہ تحقیق کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کسی سے محبت نہ کریں۔

پانچوں اسباب کے لحاظ سے محبت الہی

وجود عطا فرمانے والی ہستی سے محبت:

⑤ پہلے سبب کے لحاظ سے دیکھیں اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس، اپنی بقاء، اپنے کمال اور اپنے دائمی وجود سے محبت کرتا ہے اور اپنی ہلاکت، معدوم ہونے، نقصان اور کمال میں رکاوٹ چیزوں سے نفرت کرتا ہے اور یہ چیزیں ہر ذی روح میں طبعی طور پر پائی جاتی ہیں اور ان سے خالی ہونا ممکن نہیں اور یہ چیزیں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے انتہائی محبت کرنے کا تقاضا کرتی ہیں کیونکہ جس شخص کو اپنی ذات کی پہچان ہو اور اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی معرفت بھی رکھتا ہو وہ قطعی طور پر جان لے گا کہ اس کا اپنا ذاتی کوئی وجود نہیں۔ اس کی ذات کا وجود اور اس کا کمال و دوام محض اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ہے۔ وہی ذات اس کو عدم سے وجود میں لانے والی، اس کو باقی رکھنے والی اور اس کے وجود میں صفاتِ کمال، ان کے اسباب اور ان کے استعمال کی ہدایت پیدا کر کے اسے کامل کرنے والی ہے۔ ورنہ بندے کا ذاتی حیثیت سے کوئی وجود نہیں بلکہ محض نفی اور عدم ہے۔ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اپنے فضل سے عدم سے وجود میں نہ لاتا اور باقی نہ رکھتا تو وجود میں آتے ہی ہلاک ہو جاتا اور اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی تخلیق کو مکمل کر کے اپنا فضل نہ فرماتا تو وجود میں آنے کے بعد ناقص ہی رہتا۔

الْغَرَضُ کوئی ایسی شے نہیں جو بذاتِ خود قائم ہو سوائے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے، وہ خود قائم ہے اور اس کے سوا ہر شے اس کی ذات سے قائم ہے۔ پس اگر عارف اپنی ذات سے محبت کرے اور اس کی ذات کا وجود غیر سے ہے تو لازمی طور پر وہ اس ذات سے محبت کرے گا جو اسے وجود اور دوام بخشنے والی ہے بشرطیکہ وہ اسے خالق، عدم سے وجود میں لانے والا، باقی رکھنے والا، بذاتِ خود قائم اور دوسروں کو قائم رکھنے والا جانے اور اگر اس ذات سے محبت نہیں کرتا تو وہ اپنی ذات اور اپنے رب عَزَّوَجَلَّ سے جاہل ہے نیز محبت تو معرفت کا پھل ہوا

کرتی ہے، جب معرفت نہیں ہوگی تو محبت بھی نہیں ہوگی اور اس میں قوت یا ضعف آنے سے محبت میں بھی قوت یا ضعف پیدا ہو جائے گا۔

اللہ عزوجل سے محبت پہچان والا کرتا ہے:

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں: ”مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ أَحَبَّهُ وَمَنْ عَرَفَ الدُّنْيَا زَهَدَ فِيهَا“ یعنی جو اپنے رب عزوجل کو پہچان لے گا وہ اس سے محبت کرے گا اور جو دنیا کو پہچان لے گا وہ اس سے بے رغبت ہو جائے گا۔“ (۱)

تو کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنے نفس سے تو محبت کرے لیکن اپنے رب عزوجل سے محبت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے نفس کا قیام ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ دھوپ میں مبتلا شخص جب سائے سے محبت کرتا ہے تو لازمی طور پر وہ درختوں سے بھی محبت کرے گا جن کی وجہ سے سایہ قائم ہے اور ہر موجود شے کو اللہ عزوجل کی قدرت کی طرف ویسی ہی نسبت ہے جیسی سائے کو درخت اور روشنی کو سورج کی طرف نسبت ہے کیونکہ تمام اشیاء اسی ذات کے آثار قدرت میں سے ہیں اور سب کا وجود اسی ذات کے وجود کے تابع ہے جس طرح روشنی کا وجود سورج کے اور سائے کا وجود درخت کے تابع ہے۔ یہ مثال عوام کے ذہنوں کے اعتبار سے صحیح ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روشنی سورج کا اثر اور فیضان ہے اور اسی کی وجہ سے موجود ہے حالانکہ یہ محض خطا ہے کیونکہ اہل بصیرت پر یہ معاملہ آنکھ کے مشاہدے سے بھی زیادہ واضح ہو چکا ہے کہ جس طرح خود سورج اور اس کی شکل و صورت قدرت خداوندی سے ہے اسی طرح سورج جب کثیف اجسام کے سامنے آتا ہے تو اس کی روشنی بھی اللہ عزوجل کی قدرت سے پیدا ہوتی ہے۔ مگر مثالوں سے مقصود سمجھانا ہوتا ہے لہذا حقائق مطلوب نہیں ہیں۔

اپنے رب عزوجل سے غافل لوگ:

حاصل کلام یہ ہوا کہ اگر انسان کی اپنے نفس سے محبت ضروری ہے تو اس ذات سے بھی محبت ضروری ہے جس کی وجہ سے پہلے تو اس کا قیام ہے پھر اس کی اصل، صفات، ظاہر، باطن، جوہر اور عرض میں دوام (یعنی پیشگی) ہے بشرطیکہ وہ ان باتوں کو اسی طرح جانے اور جو اس محبت سے خالی ہو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ

①... الزهد لابن المبارك، باب الاخلاص والنية، ص ۶۹، حدیث: ۲۰۹، عن بدیل

وہ اپنے نفس اور خواہشات میں مشغول ہے اور اپنے خالق اور رب عَزَّوَجَلَّ سے غافل ہے اور اس نے کما حقہ اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کو نہیں پہچانا اور اس کی نظر خواہشات اور محسوسات تک محدود ہے یعنی وہ نظر کو عالم شہادت (ظاہری دنیا) تک محدود رکھے کہ جس سے لذت حاصل کرنے میں جانور بھی اس کے شریک ہیں اور عالم ملکوت (غیبی دنیا) پر نظر نہ کرے کہ اس کی زمین کو وہی طے کرتا ہے جسے فرشتوں کے ساتھ کچھ مناسبت ہوتی ہے۔ پس وہ عالم ملکوت میں اسی قدر نظر کرتا ہے جس قدر اس میں فرشتوں والی صفات سے مشابہت پائی جاتی ہے اور عالم ملکوت سے اس کی نظر اسی قدر کوتاہ ہوگی جس قدر وہ عالم بہائم میں گرا ہوگا۔

اپنے محسن سے محبت:

②... دوسرے سبب کے اعتبار سے دیکھیں اور وہ یہ ہے کہ اپنے محسن (یعنی احسان کرنے والے) سے محبت کرنا۔ مراد یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ مالی ہمدردی کرے، گفتگو میں نرمی برتے، اس کی مدد کرے، اس کے دشمنوں کا قلع قمع کرے اور اس سے شریروں کا شر دور کرے اور اس کی تمام اغراض اور فوائد کے حصول میں وسیلہ بنے خواہ ان کا تعلق اس کی ذات سے ہو یا اس کی اولاد و اقارب سے ہو، تو لازمی طور پر ایسا شخص محبوب ہوتا ہے۔ یہ سبب بھی صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرنے کا تقاضا کرتا ہے کیونکہ جس طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ کو پہچاننے کا حق ہے اگر بندہ اس طرح اُسے پہچانے تو ضرور جان جائے گا کہ اس پر احسان کرنے والا صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی ہے اور جہاں تک بندوں پر احسانات کی تفصیل کا تعلق ہے تو ان کو شمار کرنے سے ہماری غرض نہیں کیونکہ کوئی بھی اس کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا ط (پ ۱۲، النحل: ۱۸) ترجمہ کنز الایمان: اور اگر اللہ کی نعمتیں گن تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔

حقیقی احسان صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ہے:

”شکر کے بیان“ میں ہم نے بعض نعمتوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ یہاں ہم صرف یہ بیان کریں گے کہ لوگوں کی طرف سے احسان مجازی طور پر ممکن ہے جبکہ حقیقی احسان فرمانے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ ہے۔

اسے یوں فرض کیجئے کہ کوئی آدمی اپنے تمام خزانے آپ کو دے دے اور آپ کو اختیار دے کہ ”اس میں

جیسے چاہو تَصَرُّف کرو۔“ تو آپ گمان کریں گے کہ یہ اس شخص کی طرف سے آپ پر احسان ہے جبکہ یہ گمان غلط ہے کیونکہ اس کے احسان کی تکمیل میں اس کی ذات، مال، مال پر قدرت اور مال آپ کے حوالے کرنے کی سوچ وغیرہ تمام چیزوں کا دخل ہے۔ لہذا خود احسان کرنے والے، اس کے مال، اس کی قدرت، اس کے ارادے اور اس کی سوچ کو کس نے پیدا کیا؟ اور اس کے دل میں آپ کی محبت کس نے ڈالی؟ اس کو آپ کی طرف کس نے متوجہ کیا اور کس نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ”آپ کے ساتھ احسان کرنے میں اس کا کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ ہے۔“ اگر یہ سب باتیں نہ ہوتیں تو وہ آپ کو اپنے مال میں سے ایک دانہ بھی نہ دیتا اور جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ اسباب اس پر مُسَلِّط فرمادیئے اور اس کے دل میں یہ بات بٹھادی کہ اس کا دینی اور دنیاوی فائدہ اس میں ہے کہ ”وہ مال آپ کے حوالے کرے۔“ تو اس لحاظ سے وہ مال حوالے کرنے میں بے بس اور بے اختیار ہے، اس کا خلاف کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا حقیقی احسان کرنے والا وہی ہے جس نے اس کو آپ کے لئے مُسَخَّر کر دیا اور وہ تمام اسباب اس پر طاری کر دیئے جس سے فعل احسان کا وقوع ہو اور جہاں تک مال کا اس کے قبضے میں ہونے کا تعلق ہے تو وہ ایک واسطہ ہے جس کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا احسان تم تک پہنچتا ہے اور صاحب مال اس بارے میں ایسے ہی مجبور ہے جس طرح پَرِ نالے میں پانی بہنے پر مجبور ہوتا ہے۔

پس اگر تم اس کو محسن سمجھو یا واسطہ سمجھ کر نہیں بلکہ ذاتی طور پر احسان کرنے والا سمجھ کر اس کا شکریہ ادا کرو تو بیشک تم معاملے کی حقیقت سے ناواقف ہو کیونکہ انسان اپنے نفس پر ہی احسان کر سکتا ہے اپنے علاوہ کسی اور پر احسان کرنا محال ہے کیونکہ آدمی جو مال خرچ کرتا ہے تو اس کی کوئی غرض ہوتی ہے یا تو اخروی جیسے ثواب یا دنیوی جیسے دوسروں پر احسان رکھنا، انہیں مُسَخَّر کرنا، تعریف و سخاوت کی تشہیر چاہنا اور ان کے دلوں کو اپنی اطاعت اور محبت کی طرف کھینچنا وغیرہ اور جس طرح انسان اپنا مال سمندر میں نہیں پھینکتا کیونکہ پھینکنے میں اس کی کوئی غرض نہیں اسی طرح بغیر کسی ذاتی غرض کے کسی آدمی کے ہاتھ میں بھی نہیں دیتا اور وہی غرض اس کا مطلوب اور مقصود ہوتی ہے اور تمہاری (لینے والے کی) ذات مقصود نہیں ہوتی بلکہ تمہارا ہاتھ تو مال پر قبضہ کرنے کا آلہ ہوتا ہے تاکہ مال پر تمہارے قبضہ کے سبب اس کی غرض جیسے ناموری، تعریف، شکر گزاری یا ثواب حاصل ہو جائے تو یقیناً اس نے مال قبضہ میں دے کر تمہیں اپنی غرض کے حصول کا ذریعہ بنایا تو ایسی صورت حال میں

وہ اپنے نفس پر ہی احسان کرنے والا اور اپنے خرچ کردہ مال کا عوض لینے والا ہوتا ہے۔

انسان دو وجہ سے شکر کا مستحق نہیں:

انسان کے نزدیک اپنے مال کا عوض زیادہ عمدہ ہوتا ہے۔ اگر یہ عوض اس کے نزدیک ترجیح نہ رکھتا تو تمہارے لئے اپنا مال ہر گز نہ چھوڑتا لہذا وہ دو وجہ سے شکر اور محبت کا مستحق نہیں۔

پہلی وجہ:

وہ خرچ کرنے میں مجبور ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے خرچ کرنے کے تمام اسباب اس پر مسلط کر دیے ہیں جس کی وجہ سے وہ خلاف کرنے پر قادر نہیں تو یہ بادشاہ کے خزانچی کی طرح ہے کہ اگر بادشاہ کے حکم کی وجہ سے کسی کو خلعت دیدے تو اس کو محسن نہیں سمجھا جاتا کیونکہ وہ بادشاہ کی اطاعت اور اس کا حکم بجالانے میں مجبور ہوتا ہے اور حکم عدولی نہیں کر سکتا اور اگر بادشاہ خزانچی کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا تو وہ نہ دیتا پس ہر احسان کرنے والے کا یہی معاملہ ہے کہ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا تو وہ اپنے مال میں سے ایک دانہ بھی خرچ نہ کرتا حتیٰ کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس پر خرچ کرنے کے اسباب مسلط فرمادیئے اور اس کے دل میں یہ ڈال دیا کہ خرچ کرنے میں اس کا دینی اور دنیاوی فائدہ ہے اس وجہ سے اس نے خرچ کیا۔

دوسری وجہ:

اپنے مال کے عوض میں وہ چیز لیتا ہے جو اس کے نزدیک خرچ کردہ مال سے زیادہ عمدہ اور محبوب ہوتی ہے تو جس طرح کچھ بیچنے والے کو احسان کرنے والا نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ایسی شے کے عوض میں مال خرچ کرتا ہے جو اس کے نزدیک مال سے زیادہ محبوب ہوتی ہے اسی طرح مال دینے والا بھی ثواب یا تعریف و توصیف یا کوئی اور عوض مال کے بدلے میں لیتا ہے اور عوض کا نقد مال ہونا شرط نہیں بلکہ جمیع فوائد اور لذتیں ایسے عوض ہیں کہ ان کے سامنے نقد اموال کی کوئی حیثیت نہیں۔ پس احسان جو دو سخا کی صورت میں ہوتا ہے اور سخاوت کا مطلب ہے مال کو اس طرح خرچ کرنا کہ مال خرچ کرنے والے کو اس کا کوئی عوض اور فائدہ نہ ملے اور ایسی سخاوت اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علاوہ کسی اور سے ہونا محال ہے، اسی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمام جہانوں پر

انعام فرمایا اور اپنی کسی غرض اور فائدے کے بغیر محض مخلوق کے فائدے کے لئے ان پر احسان کیا کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اغراض سے پاک ہے لہذا غیور اللہ کے لئے سخاوت اور احسان کا لفظ یا تو جھوٹ ہو گا یا پھر مجازی طور پر بولا جائے گا اور ان کا حقیقی معنی غیور اللہ کے حق میں ایسے ہی محال (ناممکن) ہے جیسے سیاہی اور سفیدی کا جمع ہونا محال ہے۔ معلوم ہوا کہ ذات باری تعالیٰ جو دو احسان اور فضل فرمانے میں یکتا ہے۔ پس جب طبیعت میں محسن سے محبت کرنا پایا جاتا ہے تو عارف کو چاہئے کہ صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ہی محبت کرے کیونکہ غیر کی طرف سے احسان کا پایا جانا محال ہے لہذا وہی اکیلا اس محبت کا مستحق ہے اور رہا اس کا غیر تو وہ احسان کی وجہ سے محبت کا مستحق اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ محبت کرنے والا احسان کی حقیقت اور اس کا معنی نہ جانتا ہو۔

احسان کرنے والے کی ذات سے محبت:

⑤ تیسرے سبب کے اعتبار سے دیکھیں اور وہ یہ ہے کہ احسان کرنے والے کی ذات سے محبت کرنا اگرچہ اس کا احسان تم تک نہ پہنچا ہو اور یہ بات بھی فطری اور طبعی ہے کیونکہ اگر تمہیں کسی ایسے بادشاہ کی خبر پہنچے کہ وہ نیک، عبادت گزار، عادل، عالم اور لوگوں سے شفقت، مہربانی اور تواضع کے ساتھ پیش آتا ہے اور وہ زمین کے اس حصے میں رہتا ہے جو تم سے بہت دور ہے اور ایک دوسرے بادشاہ کی نسبت تمہیں خبر پہنچے کہ وہ ظالم، متکبر، فاسق، لوگوں کی آبروریزی کرنے والا اور شریر ہے اور وہ بھی تم سے دور ہے تو تم اپنے دل میں دونوں کے درمیان فرق پاؤ گے کیونکہ پہلے کی طرف تم اپنے دل میں میلان یعنی محبت اور دوسرے سے نفرت پاؤ گے حالانکہ تم پہلے کی طرف سے بھلائی پہنچنے سے مایوس ہو اور دوسرے کی طرف سے برائی پہنچنے سے محفوظ ہو کیونکہ تمہیں ان کے ملکوں میں جانے کی توقع اور امید نہیں، تو یہ محسن سے محبت صرف اس کے محسن ہونے کی حیثیت سے ہے اس لئے نہیں کہ اس نے تم پر احسان کیا ہے۔

باری تعالیٰ کا مخلوق پر فضل و احسان:

یہ تیسرا سبب بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرنے کا تقاضا کرتا ہے بلکہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ غیور اللہ سے بالکل محبت نہ کی جائے سوائے اس کے جو کسی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ سے تعلق رکھتا ہو کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی تمام مخلوقات پر احسان اور فضل فرمانے والا ہے۔ وہ پہلے مخلوق کو عدم سے وجود میں لایا۔ پھر انہیں اعضاء

اور ضروری اسباب کے ساتھ مکمل کیا۔ پھر ان پر احسان فرمایا کہ ان کے لئے وہ اسباب پیدا کئے جن میں حاجت کا شائبہ ہے اگرچہ ان میں ضرورت کا شائبہ نہیں تھا۔ پھر انہیں ایسے زوائد کے ساتھ مزین کیا جن میں زینت کا شائبہ ہے اور ان کی حاجت اور ضرورت سے خارج ہیں۔

ضروری اعضاء کی مثال جیسے سر، دل اور جگر ہے اور جو اعضاء حاجت کے مرتبے میں آتے ہیں وہ آنکھ، ہاتھ اور پاؤں ہیں اور زینت کے زمرے میں آنے والے اعضاء کی مثال جیسے ابرو کا کمان کی شکل میں ہونا، ہونٹوں کی سرخی اور آنکھوں کی رنگینی وغیرہ کہ ان میں سے کسی چیز کا فقدان (یعنی نہ ہونا) حاجت اور ضرورت سے تعلق رکھنے والی چیز کا فقدان نہیں ہے۔ بدنِ انسانی سے خارج ضروری نعمتوں کی مثال پانی اور غذا ہے اور حاجت کی مثال دوا، گوشت اور پھل ہیں اور زوائد کی مثال درختوں کی ہریالی، پھولوں اور کلیوں کی رنگینی، پھلوں اور کھانوں کی لذتیں کہ ان کے نہ ہونے سے ضرورت اور حاجت معدوم نہیں ہوتیں۔

یہ تینوں قسم کی نعمتیں ہر حیوان بلکہ ہر نباتات حتیٰ کہ فرش سے عرش تک ہر قسم کی مخلوق کے لئے پائی جاتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہی ذات محسن ہے اس کے علاوہ کوئی کیسے محسن ہو سکتا ہے حالانکہ محسن کا احسان بھی اللہ عزوجل کی قدرت سے ہے کیونکہ اللہ عزوجل ہی بھلائی، محسن، احسان اور احسان کے اسباب کا خالق ہے تو اس وجہ سے بھی غیر اللہ سے محبت کرنا محض لاعلمی ہے اور جو اس بات کو جان لے گا وہ اس وجہ کی بنا پر صرف اللہ عزوجل سے ہی محبت کرے گا۔

جمال والے سے محبت:

⑤ چوتھے سبب کے اعتبار سے دیکھیں اور وہ یہ ہے کہ ہر جمال والی چیز سے اس کے جمال کی وجہ سے محبت کرنا اس لئے نہیں کہ جمال کے علاوہ کوئی اور فائدہ حاصل کیا جائے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ محبت بھی جبلی اور فطری ہے اور یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ جمال دو قسم کا ہوتا ہے: (۱) ظاہری صورت کا جمال جس کا ادراک سر کی آنکھوں سے کیا جاتا ہے۔ (۲) باطنی صورت کا جمال جس کا ادراک دل کی آنکھ اور نورِ بصیرت سے کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم کا ادراک بچے اور چوپائے بھی کر سکتے ہیں جبکہ دوسری قسم کا ادراک اصحابِ دل کے ساتھ خاص ہے اور جو لوگ دنیاوی ظاہری زندگی ہی کو جانتے ہیں وہ ان کے ساتھ شریک نہیں اور ہر جمال اس کے

نزدیک محبوب ہوتا ہے جو جمال کا ادراک کرتا ہے۔ لہذا اگر اس کا ادراک دل کے ساتھ کیا گیا ہے تو وہ دل کا محبوب ہے اور اس مشاہدے میں اس کی مثال انبیائے کرام علیہم السلام، علمائے عظام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام اور عمدہ و اچھے اخلاق والوں سے محبت کرنا ہے کیونکہ یہ محبت شکل و صورت اور اعضاء کی ظاہری خوبصورتی کے بغیر بھی ممکن ہے اور باطنی صورت کے حسن سے یہی مراد ہے اور ظاہری جس اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ البتہ اس (صورتِ باطنی) سے صادر ہونے والے آثارِ حسنہ جو اس پر دلالت کرتے ہیں ان کا ادراک کیا جاسکتا ہے حتیٰ کہ جب دل اس پر راہنمائی کرے تو قلبی میلان پایا جاتا ہے اور دل اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔

لہذا جو شخص رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم یا صِدِّیقِ اکبر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ یا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمۃُ اللہِ الْکافی سے محبت کرتا ہے تو وہ صرف ان کے حسن کی وجہ سے محبت کرتا ہے جو اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ ان کی صورتوں اور افعال کے حسن کی وجہ سے محبت نہیں کرتا بلکہ ان کے افعال کا حسن صفات کے حسن پر دلالت کرتا ہے اور صفات افعال کے مصادر (صادر ہونے کی جگہیں) ہیں کیونکہ افعال صفات سے صادر ہونے والے آثار ہوتے ہیں اور صفات پر دلالت کرتے ہیں، مثلاً جو شخص مصنف کے حُسنِ تصنیف، شاعر کے حُسنِ شعر بلکہ نقاش کے حُسنِ نقش یا معمار کے حُسنِ تعمیر کو دیکھے تو اس پر ان افعال کی وجہ سے اس کی باطنی صفات جمیلہ مُنْکَشَف ہو جائیں گی جن کا حاصل آخر کار علم اور قدرت ہوتا ہے پھر جس قدر معلوم (یعنی جس کا علم ہوا) اشرف اور کامل جمال و عظمت والا ہو گا اسی قدر علم اشرف اور جمال والا ہو گا اور اسی طرح مقدور (یعنی جس پر قدرت حاصل ہو) جتنا عظیم اور بلند مرتبہ ہو گا اس پر قدرت بھی اتنی ہی زیادہ قدر و منزلت اور شرف والی ہو گی اور معلومات میں سب سے زیادہ بزرگی والی ذات اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ہے۔ لہذا بلاشبہ سب علوم میں عمدہ اور اشرف علم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت ہے۔ یوں ہی جو علم معرفتِ الہی کے قریب اور اس کے ساتھ مخصوص ہو۔ پس جس قدر معرفت کے ساتھ اس کا تعلق ہو گا اسی قدر شرف والا ہو گا۔

صِدِّیقین سے قلبی محبت کے تین اسباب:

مذکورہ گفتگو سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ صدیقین جن سے دل طبعی طور پر محبت کرتے ہیں ان کے جمال کی بنیاد تین باتوں پر ہے:

- (۱)... اللہ عَزَّوَجَلَّ، فرشتوں، آسمانی کتابوں، رُسُلِ عِظَام و انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کی شریعتوں کا علم ہونا۔
- (۲)... اپنی اور بندگانِ خدا کی اصلاح کرنے پر ہدایت اور حکمت کے ساتھ قادر ہونا۔
- (۳)... گھٹیا صفتوں، باطنی نجاستوں اور غلبہ کرنے والی شہوتوں سے پاک ہونا جو بھلائی کے راستے سے ہٹاتی اور شر کی طرف لے جاتی ہیں۔

تینوں اسباب کے لحاظ سے محبتِ باری تعالیٰ:

بیان کردہ اسباب ہی وہ صفات ہیں جن کی وجہ سے حضرات انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام، علمائے عِظَام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام، خلفا اور صاحبِ عدل و کرم بادشاہوں سے محبت کی جاتی ہے لہذا ان تینوں صفات کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی صفات کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھئے:

صفتِ علم کے لحاظ سے:

جہاں تک علم کا تعلق ہے تو اولین و آخرین کے علم کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علم کے ساتھ کیا نسبت ہے کہ جس کا علم تمام اشیاء کا اس طرح احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اس کی انتہاء نہیں حتیٰ کہ زمین و آسمان کا کوئی ذرہ اس سے غائب نہیں اور اس نے تمام مخلوق کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا:

وَمَا أَوْتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝۸۵

(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۸۵)

بلکہ اگر تمام آسمان و زمین والے جمع ہو کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علم اور حکمت کا احاطہ کرنا چاہیں جو ایک مکھی یا مچھر کی تخلیق کی تفصیل کے متعلق ہے تو وہ اس کے دسویں حصے پر بھی مُطَّلَع نہ ہو سکیں گے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ

ترجمہ کنزالایمان: اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔

(پ ۳، البقرة: ۲۵۵)

اور جو تھوڑی مقدار علم کی تمام مخلوق کو حاصل ہے وہ بھی اسی کے عطا فرمانے سے ہے جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ

ارشاد فرماتا ہے: خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۖ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۖ^(۱) یعنی انسان پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔

①... ترجمہ کنزالایمان: انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا ماکان و مایکون کا بیان انہیں سکھایا۔ (پ ۲، الرحمن: ۴۱ تا ۴۳)

پس جب علم کا جمال اور شرافت محبوب شے ہے اور یہ بذاتِ خود اپنے موصوف کے لئے زینت اور کمال ہے تو اس سبب کے لحاظ سے فقط اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علم کی طرف نسبت کرتے ہوئے تمام علما کا علم جہل (یعنی لاعلمی) ہے، بلکہ اگر کوئی اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم کو بھی جانتا ہو اور سب سے بڑے جاہل کو بھی تو یہ محال ہے کہ وہ علم کے سبب اُجہل (بڑے جاہل) سے محبت کرے اور اُعلم (بڑے عالم) کو چھوڑ دے اگرچہ اُجہل بھی اپنی معیشت (اسبابِ زندگی) سے متعلق علم سے خالی نہیں ہوتا اور جو تفاوت اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علم اور بندوں کے علم کے درمیان ہے وہ اس تفاوت سے بہت زیادہ ہے جو مخلوق میں سب سے اُعلم اور اُجہل کے درمیان ہے کیونکہ اُعلم چند متناہی (محدود) علوم کی وجہ سے اُجہل پر فضیلت رکھتا ہے کہ اُجہل اگر محنت اور کوشش کرے تو وہ بھی ان علوم کو حاصل کر سکتا ہے جبکہ علم باری تعالیٰ کو مخلوق کے علم پر ایسی فضیلت ہے کہ اس کی انتہا نہیں کیونکہ معلوماتِ الہیہ غیر متناہی (لامحدود) ہیں اور مخلوق کی معلومات متناہی ہیں۔

صِفَتِ قدرت کے لحاظ سے:

صِفَتِ قدرت بھی کمال ہے جبکہ عَجَزِ نقص ہے تو ہر کمال، عظمت، بزرگی اور غلبہ محبوب ہے اور اس کا ادراک لذیذ ہوتا ہے حتیٰ کہ کوئی شخص جب امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ یا دوسرے بہادروں کے واقعات، ان کی قدرت اور ہم عصر طاقتوروں پر ان کے غلبے کے بارے میں سنتا ہے تو وہ لازمی طور پر فقط سننے سے ہی اپنے دل میں حرکت، خوشی اور فرحت پاتا ہے تو پھر مشاہدے کا عالم کیا ہو گا اور یہ صفت دل میں موصوف کے بارے میں لازمی محبت پیدا کرتی ہے کیونکہ یہ ایک قسم کا کمال ہے تو اب تمام مخلوق کی قدرت کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قدرت کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھئے۔ چنانچہ جو شخص لوگوں میں سب سے زیادہ قوت والا، وسیع ملک والا، سخت پکڑ والا، خواہشات پر بہت غالب، نفس کی برائیوں کا بہت قلع قمع کرنے والا، اپنی ذات اور غیر کے بارے میں تدبیر پر سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہو تو اس کی قدرت کی انتہا کیا ہے؟ اس کی قدرت کی انتہا صرف یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی بعض صفات پر اور بعض لوگوں پر ان کے کچھ اُمور میں قادر ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ

اپنی ذات کے لئے موت، حیات، مرنے کے بعد اٹھنے اور نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے بلکہ اپنی آنکھ کے اندھے ہونے، زبان کے گونگے ہونے، کان کے بہرے ہونے اور بدن کے مرض لاحق ہونے سے حفاظت کرنے پر قدرت نہیں رکھتا اور ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے جو اس کی قدرت سے متعلق ہیں۔ بہر حال وہ ان سے عاجز ہے خواہ ان کا تعلق اس کی ذات سے ہو یا کسی دوسرے سے۔ تو ان چیزوں کا کیا پوچھنا جن کے ساتھ اس کی قدرت کا کوئی تعلق نہیں جیسے حکومتِ سماوی، افلاک، ستارے، زمین، پہاڑ، سمندر، ہوائیں، بجلیاں، معدنیات، نباتات، حیوانات اور ان کے تمام اجزاء۔ الغرض انسان ان کے ایک ذرے پر بھی قادر نہیں اور جو قدرت اس کو اپنے نفس اور غیر پر حاصل ہے وہ بھی اس کی ذاتی نہیں بلکہ اس کا، اس کی قدرت کا اور اسبابِ قدرت کا خالق اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی ہے اور وہی اس کو قدرت دینے والا ہے۔ وہ اگر کسی ایک مچھر کو بہت بڑے بادشاہ اور طاقتور شخص پر مُسلَّط فرمادے تو وہ ضرور اسے ہلاک کر دے۔

معلوم ہوا کہ بندے کو جو قدرت حاصل ہے وہ اس کے رب عَزَّوَجَلَّ ہی کی طرف سے ہے جیسا کہ روئے زمین کے سب سے بڑے بادشاہ حضرت ذوالقرنین رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے بارے میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ
ترجمہ کنزالایمان: بے شک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا۔ (پ ۱۶، الکہف: ۸۴)

پتا چلا کہ اُن کی تمام بادشاہت اور سلطنت اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کی طرف سے ان کے قابو میں دی گئی تھی کہ زمین کا ایک حصہ اُن کے زیرِ قدرت کر دیا اور عالمِ اجسام کی طرف نسبت کرتے ہوئے تمام زمین ایک ڈھیلے کی طرح ہے اور تمام بادشاہتیں جن سے انسان زمین میں فائدہ اٹھاتا ہے وہ اس ڈھیلے کا غبار ہیں، پھر وہ غبار بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل اور قدرت سے ہے۔ لہذا اب یہ محال ہے کہ کوئی شخص کسی بندے سے اس کی قدرت، تدبیر و سیاست، غلبہ اور کمالِ قوت کی وجہ سے محبت کرے اور اسی وجہ سے وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت نہ کرے ”لَا كَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ“۔ پس وہ جبار اور غالب ہے، وہ علیم اور قادر ہے اور سارے آسمان اس کے دستِ قدرت میں ہیں اور زمین اور اس کی حکومتیں اور جو کچھ زمین پر ہے سب اس کے قبضے میں ہے۔ تمام مخلوق کی پیشانی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ اگر سب کو ہلاک فرمادے تو اس کی بادشاہت اور حکومت میں ذرہ برابر کمی نہ ہو اور اگر اس جیسی مخلوق کو ہزار مرتبہ پیدا فرمائے تو پیدا کرنے اور

عدم سے وجود میں لانے کی وجہ سے نہ تو تھکے اور نہ ہی اسے سستی لاحق ہو۔

گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ قدرت اور قادر اسی کے آثارِ قدرت میں سے ایک اثر ہے۔ لہذا حقیقی جمال، خوبصورتی، عظمت، بڑائی اور قہر و غلبہ اسی ذات کے لئے ہیں تو اگر کمالِ قدرت کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا ممکن ہو تو اس لحاظ سے بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی محبت کا مستحق نہیں ہے۔

نقاٹس و خباثت سے پاک ہونے کے لحاظ سے:

جہاں تک عیوب اور نقاٹس سے منزہ ہونے اور رذائل و خباثت سے پاک ہونے کا تعلق ہے تو یہ محبت کے اسباب میں سے ایک سبب اور باطنی صورت کے حسن و جمال کے تقاضوں میں سے ہے۔ انبیائے کرام عَلَیْہِ السَّلَام اور صدیقین رَحِمَہُمُ اللہُ التَّوَّابُ اگرچہ عیوب اور نقاٹس سے منزہ ہیں لیکن اس کے باوجود پاک ہونے کا کمال صرف عظمت و بزرگی والی ایک ذاتِ حق وحدہ لا شریک کے لئے ہے اور رہی مخلوق تو وہ نقص بلکہ نقاٹس سے خالی نہیں بلکہ ان کا عاجز، مخلوق، مُسَخَّر اور مجبور ہونا بذاتِ خود عیب اور نقص ہے اور کمال تو فقط اللہ عَزَّوَجَلَّ وَحْدَہ لا شریک کے لئے ہے اور غیر کو اتنا ہی کمال حاصل ہے جتنا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے عطا فرمایا اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے غیر کو کمال کا انتہائی درجہ عطا کر دے کیونکہ کمال کے انتہائی درجات میں سے اقل درجہ یہ ہے کہ بندہ غیر کا مسخّر اور اس کی وجہ سے قائم نہ ہو اور یہ بات غیر اللہ کے حق میں محال ہے، پس وہی کمال میں یکتا اور نقص و عیوب سے منزہ ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے عیوب سے پاک اور منزہ ہونے کی صورتوں کی تشریح طویل ہے اور یہ علومِ مُکاشفہ کے اسرار میں سے ہے اس لئے ہم اس کو بیان کر کے گفتگو کو طویل نہیں کریں گے۔

حقیقی جمال والا صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ ہے:

حاصلِ کلام یہ ہے کہ جب نقاٹس سے پاک ہونا کمال اور پسندیدہ جمال ہے تو اس کی حقیقت بھی ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے ہی ہے اور جہاں تک غیر کے کمال اور نقاٹس سے پاکی کا تعلق ہے تو وہ مطلق نہیں بلکہ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے جو اس سے زیادہ نقاٹس والا ہے جیسے گھوڑے کو بنسبت گدھے کے اور انسان کو بنسبت گھوڑے کے کمال حاصل ہے اور اصلِ نقصان سب میں موجود ہے اور فرق صرف نقصان کے مراتب میں ہے۔ اَلْغَرَضُ جمیل (جمال والا) محبوب ہوتا ہے اور جمیلِ مطلق وہ اکیلی ذات ہے جس کا کوئی

مثل نہیں۔ وہ ایسا یکتا ہے جس کی کوئی ضد نہیں۔ ایسا بے نیاز ہے جس کا کوئی مقابل نہیں۔ ایسا غنی ہے جس کو کوئی حاجت نہیں۔ ایسا قادر ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ کوئی اس کے حکم کو ٹال سکتا ہے نہ کوئی اس کے فیصلے کو پھیر سکتا ہے۔ عالم ایسا ہے کہ زمین و آسمان میں ذرہ برابر شے اس سے مخفی (یعنی پوشیدہ) نہیں۔ غالب ایسا کہ بڑے بڑے جابروں اور سرکشوں کی گردنیں اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں نکل سکتیں اور نہ اس کے غلبے اور گرفت سے بادشاہوں کی گردنیں چھوٹ سکیں۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ واجب الوجود ایسا ہے کہ اس کے لئے عدم (یعنی نہ ہونے) کا تصور بھی نہیں۔ قیوم ایسا کہ بذات خود قائم ہے اور ہر موجود کا قیام اس کی وجہ سے ہے۔ آسمان و زمین پر تسلط رکھنے والا ہے۔ جمادات، حیوانات اور نباتات کا خالق ہے۔ غلبہ و تسلط میں یکتا ہے۔ ملک اور ملکوت میں اکیلا ہے۔ فضل، جلال، جمال، قدرت اور کمال والا ہے۔ وہ کہ جس کے جلال کی معرفت میں عقلیں حیران اور وصف بیان کرنے سے زبانیں گنگ ہیں اور وہ ذات کہ جس کی معرفت سے عجز کا اعتراف کرنا عارفین کے لئے کمال معرفت ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ چنانچہ،

ثنائے باری تعالیٰ کا احاطہ نہیں ہو سکتا:

سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ یعنی میں تیری ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا تو ایسا ہی ہے جیسی تو نے اپنی ثنایاں فرمائی ہے۔“ (۱)

صِدِّیقِیْن کے سردار امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا ارشاد ہے: ”ادراک کو پانے سے عاجز رہنا ہی ادراک ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے مخلوق کے لئے اپنی معرفت کی طرف سوائے عجز کے کوئی راستہ نہیں رکھا۔“ (۲)

کاش! مجھے (یعنی امام غزالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِی کو) علم ہوتا کہ جو لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حقیقی محبت کو ممکن نہیں مانتے اور اس کو مجاز پر محمول کرتے ہیں کیا وہ ان اوصاف کے اوصاف جمال، محمد کمال اور محاسن میں سے

①...مسلم، کتاب الصلاة، باب ما یقال فی الركوع والسجود، ص ۲۵۲، حدیث: ۴۸۶

②...انوار البروق فی انواء الفروق، الفرق الحادی والاربعون والمائتان، ۲/۲۶۳ الرسالة القشیریة، باب التوحید، ص ۳۳۲

ہونے کا انکار کرتے ہیں؟ یا پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ کو ان اوصاف کے ساتھ مُتَّصِف نہیں مانتے؟ یا کمال، جمال اور عظمت کا ادراک کرنے والے کے حق میں طبعی طور پر محبوب ہونے سے انکار کرتے ہیں؟

پاک ہے وہ ذات جو اپنے جمال و جلال پر غیرت کی وجہ سے اندھوں کی نگاہوں سے حجاب میں ہے۔ اُس پر وہی مُطَّلَع ہوتے ہیں جن کے لئے اُس کی طرف سے بھلائی کا وعدہ ہو لیا اور انہیں حجاب کی آتش سے دور رکھا گیا جبکہ خسارے والوں کو چھوڑ دیا کہ اندھے پن کی تاریکیوں میں حیران پھرتے ہیں، محسوسات کی چراگاہوں اور چوپایوں کی خواہشات میں ترُد کا شکار ہیں، دنیاوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔

بغیر عوض کے عبادت:

اس مذکورہ سبب سے محبت احسان کے سبب محبت سے قوی ہوتی ہے کیونکہ احسان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اسی لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی: ”إِنَّ أَوَدَّ الْأَوْدَاءِ إِلَيَّ مَنْ عَبْدَنِي بِغَيْرِ نَوَالٍ لِّكُنْ لِّعِطَى الرَّبُّوبِيَّةِ حَقَّهَا“ یعنی میرے نزدیک سب سے بڑھ کر محبوب وہ ہے جو کسی عوض کے بغیر میری عبادت کرے لیکن ربوبیت کا حق ضرور ادا کرے۔“

زبور شریف میں ہے: ”مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ عَبْدَنِي لِجَنَّةٍ أَوْ نَارٍ لَوْلَمْ أَخْلُقْ جَنَّةً وَلَا نَارًا لَمْ أَكُنْ أَهْلًا أَنْ أَطَاعَ“ یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کون جو جنت یا جہنم کی وجہ سے میری عبادت کرے، اگر میں جنت اور جہنم کو پیدا نہ کرتا تو میری اطاعت نہ کی جاتی۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سچے اولیا:

حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ایک گروہ کے پاس سے گزرے، وہ لوگ کمزور ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی حالت کا سبب یہ بتایا کہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں اور جنت کی امید رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ”تم ایک مخلوق سے ڈرتے ہو اور مخلوق ہی کے امیدوار ہو۔“ پھر اسی طرح کے ایک دوسرے گروہ کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے اپنی کمزوری کا سبب یہ بیان کیا ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت اور اس کے جلال کی تعظیم کی وجہ سے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ”تم لوگ

ہی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سچے اولیا ہو، مجھے تمہارے ساتھ قیام کا حکم دیا گیا ہے۔“

بُرا غلام اور بُرا مزدور:

حضرت سیدنا ابو حازم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: بے شک مجھے اس سے حیا آتی ہے کہ ثواب کے حصول اور عذاب کے خوف کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کروں اور بُرے غلام کی طرح ہو جاؤں کہ جسے ڈرنے ہو تو کام نہ کرے اور بُرے اجیر (مزدور) کی طرح ہو جاؤں کہ جسے مزدوری نہ دی جائے تو کام نہ کرے۔^(۱) حدیث پاک میں ہے: تم میں سے کوئی بُرے اجیر کی طرح نہ ہو کہ اگر اسے مزدوری نہ دی جائے تو کام نہ کرے اور نہ ہی بُرے غلام کی طرح ہو کہ اگر اُسے ڈرنے ہو تو کام نہ کرے۔^(۲)

باطنی مناسبت والے سے محبت:

⑤... پانچویں سبب کے اعتبار سے دیکھیں اور وہ یہ ہے کہ مُنَاسَبَت اور مُشَاكَلَت یعنی ہم شکل ہونا کیونکہ چیز جس کے مشابہ ہوتی ہے اس کی طرف کھینچتی ہے اور ایک شکل دوسری شکل کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تم بچے کو بچے کے ساتھ، بڑے کو بڑے کے ساتھ اور پرندے کو اپنے ہم جنس کے ساتھ محبت کرتا پاؤ گے اور دوسری جنس کے ساتھ نفرت کرتا دیکھو گے۔ نیز عالم کو کارِ یگر کی بِنَسَبَتِ عالم سے زیادہ اُنسیت ہوتی ہے اور بڑھئی کو کسان کے مقابلے میں بڑھئی کے ساتھ زیادہ الفت ہوتی ہے اور اس بات پر تجربہ شاہد ہے اور اخبار و آثار بھی اس پر دلالت کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے آدابِ صحبت میں ”رضائے الہی کے لئے اخوت و محبت“ کے تحت اسے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اس کو وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔

ظاہری و باطنی مناسبت:

پھر جب مناسبت باہمی محبت کا سبب ہے تو یہ دو طرح سے ہوتی ہے: (۱)... کبھی تو ظاہری معنی میں ہوتی ہے جس طرح بچے کو دوسرے بچے کے ساتھ بچپن کی جہت سے مناسبت ہوتی ہے اور (۲)... کبھی مناسبت باطنی ہوتی

①... حلیۃ الاولیاء، ۳/ ۲۷۹، حدیث: ۳۹۶۲، الرقم: ۲۴۰، سلمۃ بن دینار، بتغیر

②... حلیۃ الاولیاء، ۴/ ۵۶، حدیث: ۴۷۳۱، الرقم: ۲۵۰، وہب بن منبہ

ہے حتیٰ کہ اس پر آگاہی بھی نہیں ہو پاتی۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ دو شخصوں کے درمیان اتفاقی طور پر اتحاد ہوتا ہے حالانکہ جس میں نہ جمال کا لحاظ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی مال وغیرہ کی طمع ہوتی ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم، شاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے فرمان میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ”الْاَرْوَاحُ جُنُودٌ جُنْدٌ مَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِتَّخَذَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ“ یعنی روحیں (عالم ارواح میں) فوج کی طرح جمع ہیں جن کے مابین وہاں آشنائی ہو گئی ان کے درمیان یہاں الفت ہوگی اور جو وہاں ایک دوسرے سے ناواقف رہیں وہ یہاں بھی ناواقف رہیں گی۔“^(۱)

حدیث پاک میں ”تَعَارَفَ“ سے مراد تناسب (باہمی تعلق) ہے اور ”تَنَاکَرَ“ سے مراد باہمی دوری ہے اور یہ سبب بھی باطنی مشابہت کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کا تقاضا کرتا ہے، ظاہری صورت اور شکل میں مناسبت کی وجہ سے نہیں بلکہ اُن باطنی معانی کی وجہ سے جن میں سے بعض کو کتابوں میں لکھا جاسکتا ہے اور بعض کو لکھنا جائز نہیں۔ بلکہ انہیں پردہ غیرت کے نیچے رہنے دیا جاتا ہے حتیٰ کہ راہِ طریقت کے مسافر جب سلوک کی منزلیں طے کر لیں تو ان باتوں پر مُطَّلَع ہو جائیں۔ پس جو بات بیان کی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو ان صفات میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا قُرب حاصل ہو جن میں اقتدا اور اخلاقِ ربوبیت کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ فرمایا گیا: ”تَخَلَّفُوا بِاخْلَاقِ اللہِ یعنی اخلاقِ الہی سے مزین ہو جاؤ۔“

اس کا معنی یہ ہے کہ اُن قابلِ تعریف صفات کو حاصل کرو جو صفاتِ الہیہ ہیں جیسے علم، نیکی، احسان، لطف و کرم، بھلائی کا فیضان، مخلوق پر رحم، ان کے ساتھ خیر خواہی اور حق کی ہدایت اور باطل سے روکنا وغیرہ۔ یہ ساری شرعی خوبیاں بندے کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قریب کرتی ہیں اور یہاں قُربِ مکانی نہیں بلکہ صفات میں قُرب مراد ہے۔ بہر حال جس مناسبت کو کتابوں میں ذکر کرنا جائز نہیں اس سے مراد وہ مناسبت ہے جو انسان کے ساتھ خاص ہے اور اس کی طرف درج ذیل فرمانِ باری تعالیٰ میں اشارہ ہے:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ۚ
ترجمہ کنز الایمان: اور تم سے روح کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ
(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۸۵) روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے واضح فرمادیا کہ روح امرِ ربانی اور مخلوق کی عقلوں کی حد سے خارج ہے اور اس سے بھی

زیادہ واضح اللہ عزوجل کا یہ فرمان عالیشان ہے:

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي

ترجمہ کنزالایمان: تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس

میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک لوں۔

(پ ۱۲، الحجر: ۲۹)

اسی لئے اللہ عزوجل نے فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں یہ اشارہ ہے:

إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ (پ ۲۳، ص: ۲۶) ترجمہ کنزالایمان: بیشک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا۔

کیونکہ حضرت سیدنا آدم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مناسبت کی وجہ سے خلیفۃ اللہ بننے کے

مستحق ہوئے اور حدیث پاک میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے: ”إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ“^(۱) یعنی: اللہ عزوجل نے

آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا^(۲)۔ اور کوتاہ بینوں نے اس سے یہ سمجھا کہ صورت تو ظاہری ہی ہوتی

ہے جس کا حواس سے ادراک کیا جاتا ہے تو وہ اللہ عزوجل کے لئے تشبیہ، جسم اور صورت کے قائل ہو گئے۔

تَعَالَى اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَمَّا يَقُولُ الْجَاهِلُونَ (یعنی تمام جہانوں کا پروردگار اللہ عزوجل جاہلوں کے اس قول سے بہت بلند ہے)

اور اسی مناسبت کی طرف اشارہ ہے جو اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ وسلم کو

وَالسَّلَامُ سے فرمایا تھا: ”مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي“ یعنی میں بیمار ہوا تم نے میری عیادت نہیں کی۔ انہوں نے عرض کی: اے

①... (۲۸) مسلم، کتاب البر والصلة، باب النہی عن ضرب الوجه، ص ۱۲۰۸، حدیث: ۲۶۱۲

②... مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ، مرآۃ المناجیح، جلد ۶، صفحہ ۳۱۲ پر اس کے تحت فرماتے ہیں:

اس جملہ کی چار شرحیں ہیں صورت بمعنی ہیئت و شکل ہے یا بمعنی صفت۔ اور ضمیر کا مرجع یا آدم علیہ السلام ہیں یا اللہ تعالیٰ الہذا

اس جملہ کے چار معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی شکل و ہیئت پر پیدا فرمایا کہ جس شکل میں انہیں رہنا تھا انہیں

اول ہی سے وہ شکل دی دوسروں کی طرح نہ کیا کہ پہلے بچہ پھر جوان پھر بڑھا وغیرہ یا اللہ عزوجل نے حضرت آدم (علیہ السلام)

کو ان کی صفت پر پیدا کیا کہ وہ اول ہی سے عالم، عاقل، عال، عارف، سمیع و بصیر وغیرہ تھے دوسروں کی طرح نہیں کہ وہ

جاہل پیدا ہوتے ہیں پھر بعد میں ہوش، علم، عقل وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ یا اللہ عزوجل نے حضرت آدم (علیہ السلام) کو اپنی

پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا، خود فرماتا ہے: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (پ ۳۰، التین: ۴، ترجمہ کنزالایمان: بے شک

ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔) اس لئے کوئی شخص دوزخ میں شکل انسانی سے نہ جاوے گا کہ یہ شکل خدا کو پیاری ہے۔ یا

اللہ عزوجل نے حضرت آدم (علیہ السلام) کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا کہ انہیں اپنا علم، اپنا تصرف، اپنی سمع، اپنی بصر، اپنی

قدرت وغیرہ بخشی۔

میرے رب وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا: ”مَرَضَ عَبْدِي فَلَانَ فَلَمْ تَعُدْهُ وَلَوْ عِدَّتْنِي عِنْدَهُ“ یعنی میرا فلاں بندہ بیمار تھا لیکن تم نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔“^(۱)

مناسبت باطنی کیسے ظاہر ہوتی ہے؟

بیان کردہ مناسبت فرائض پر کاربند ہونے کے بعد نوافل پر ہمیشگی اختیار کرنے سے ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔“^(۲)

احتیاط کا مقام:

یہ وہ مقام ہے جہاں قلم کو لگام میں رکھنا واجب ہے کیونکہ اس وجہ سے لوگوں کے مختلف گروہ بن گئے، کچھ کوتاہ بین ظاہری تشبیہ کی طرف مائل ہو گئے اور کچھ غلو کرنے والے مناسبت کی حد سے تجاوز کر کے حلول کے قائل ہو گئے حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے ”أَنَا الْحَقُّ“ کہا (یعنی میں ہی حق ہوں)۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں عیسائی گمراہ ہو گئے اور وہ آپ علیہ السلام کو معبود کہنے لگے اور بعض غلو کرنے والوں نے کہا کہ ”ناسوت نے لاہوت کا لباس پہن لیا ہے۔“ اور بعض (لاہوت اور ناسوت کے) اتحاد کے قائل ہو گئے۔

جن پر حقیقی راز کھل گیا:

لیکن جن لوگوں کے سامنے ذات باری تعالیٰ کے لئے تشبیہ اور تمثیل نیز اتحاد اور حلول کا محال ہونا منکشف ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ ان پر حقیقی راز بھی کھل گیا وہ بہت کم لوگ ہیں۔ شاید حضرت سیدنا ابوالحسن نوری رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پیش نظر یہی مقام تھا جب اس شعر کی وجہ سے آپ پر وجد طاری ہو گیا:

①...مسلم، کتاب البر والصلة، باب فضل عیادة المریض، ص ۱۳۸۹، حدیث: ۲۵۶۹، ”موسلی“ بدلہ ”ابن آدم“

②...بخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع، ۲/ ۲۴۸، حدیث: ۶۵۰۲

لَا زَلَّتْ أَنْزِلُ مِنْ وَدَادِكَ مَنْزِلًا تَتَحَيَّرُ الْأَلْبَابُ عِنْدَ نُزُولِهِ

ترجمہ: میں تیری محبت میں ہمیشہ ایسی جگہ اترتا ہوں کہ جہاں اترنے پر عقلمندوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔

پس آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيَّہِ اسی وجد کی حالت میں مسلسل دوڑتے رہے حتیٰ کہ بانس کے اُس جنگل میں جا پہنچے جس کے تنے کاٹ لئے گئے تھے اور جڑیں باقی تھیں، جن سے آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيَّہِ کے پاؤں پھٹ کر سوچ گئے اور اسی سبب سے آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيَّہِ کا انتقال ہوا۔ محبت کے اسباب میں سب سے عظیم اور قوی سبب یہی ہے اور یہ بہت کم پایا جاتا ہے۔

حاصلِ کلام:

محبت کے اسباب میں سے یہی مشہور و معروف تھے اور سب کے سب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات میں حقیقی طور پر ظاہر ہیں نہ کہ مجازی طور پر اور اعلیٰ درجے میں پائے جاتے ہیں ادنیٰ درجے میں نہیں۔ تو ارباب بصیرت (یعنی اہل نظر) کے ہاں معقول اور مقبول صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت ہے جس طرح اندھوں کے نزدیک معقول اور ممکن صرف غیور اللہ کی محبت ہے۔ پھر مخلوق میں جو کوئی ان اسباب میں سے کسی سبب کی بنا پر محبوب ہوتا ہے تو ممکن ہے کوئی اور بھی اس سبب میں شریک ہونے کی وجہ سے محبوب ہو اور محبت کے باب میں شرکت نقصان ہے اور کمال محبوب سے چشم پوشی کرنا ہے اور کوئی شخص ایسا نہیں ہو گا کہ وصف محبوب میں یکتا ہو بلکہ اس وصف میں اس کا کوئی نہ کوئی شریک لازمی ہو گا اور اگر نہ ہو تو اس کا امکان ضرور ہے، سوائے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات کے کیونکہ وہ انتہائی جلال و کمال والی صفات کے ساتھ متصف ہے اور ان صفات میں نہ تو اس کا کوئی شریک پایا جاتا ہے اور نہ اس کے پائے جانے کا امکان ہے، لہذا یقینی بات ہے کہ اس کی محبت میں کسی قسم کی شرکت نہیں ہو سکتی تو جس طرح اس کی صفات میں شرکت کا دخل نہیں اسی طرح اس کی محبت میں نقصان بھی نہیں آ سکتا۔ ثابت ہوا کہ وہی اصل محبت اور کمال محبت کا مستحق ہے۔ اس شان کے ساتھ کہ اس میں کسی اور کی شرکت نہیں۔

﴿...تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ...﴾

﴿...صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ...﴾

چوتھی فصل:

سب سے عہدہ اور اعلیٰ لذت

سب سے عہدہ اور اعلیٰ درجے کی لذت معرفتِ الہی اور دیدارِ الہی کی لذت ہے اور اس پر کسی دوسری لذت کو ترجیح دینے کا تصور صرف وہی کر سکتا ہے جو اس لذت سے محروم ہو۔

دل میں نورِ الہی:

جان لیجئے کہ لذتیں ادراکات کے تابع ہیں اور انسان اپنی حقیقت کے اعتبار سے بہت سی قوتوں اور طبیعتوں کا مرکب ہے اور ہر قوت اور طبیعت کی ایک الگ لذت ہے اور وہ لذت طبیعت کے اس تقاضے کو پانا ہے جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے کیونکہ انسان میں ان طبیعتوں کو بے کار پیدا نہیں کیا گیا بلکہ ہر طبیعت اور قوت کو کسی نہ کسی کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے جو اس کا طبعی تقاضا ہے۔ مثال کے طور پر طبیعتِ غضب، سکون و اطمینان پانے اور انتقام کے لئے پیدا کی گئی ہے تو ضروری طور پر اس کی لذت غلبے اور انتقام میں ہوگی جو اس کا طبعی تقاضا ہے اور کھانا طلب کرنے والی طبیعت اس غذا کو حاصل کرنے کے لئے پیدا کی گئی ہے جس کے ساتھ اس کی زندگی کا قیام ہے تو لازمی طور پر اس کی لذت اس غذا کو پانے میں ہوگی جو اس کی طبیعت کا تقاضا ہے اور اسی طرح سمع، بصر اور شہم کی لذت سننے، دیکھنے اور سونگھنے میں ہوگی۔ حاصل یہ کہ ان طبیعتوں میں سے کوئی بھی طبیعت ادراک کی جانے والی اشیاء کے اعتبار سے تکلیف یا لذت سے خالی نہیں ہوتی۔ اسی طرح دل میں ایک طبیعت ہے جسے نورِ الہی کہا جاتا ہے جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

أَفَنُشْرَحَ اللَّهُ صَدْرَكَ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ
مِّنْ رَبِّهِ ۖ (پ ۲۳، الزمر: ۲۲)

ترجمہ کنزالایمان: تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔

بعض اوقات اس نورِ الہی کو عقل، کبھی بصیرتِ باطنی، کبھی نورِ ایمان اور کبھی یقین بھی کہتے ہیں۔ ناموں میں مشغول ہونا بے معنی ہے کیونکہ اصطلاحات مختلف ہیں اور کمزور بصیرت والا بعض اوقات یہ سمجھ لیتا ہے کہ اختلاف معانی میں ہے کیونکہ وہ الفاظ سے معانی کو تلاش کرتا ہے حالانکہ یہ واجب کے برخلاف ہے۔ چنانچہ، دل ایک ایسی صفت کی وجہ سے تمام اجزائے بدن سے جدا ہے جس کے ذریعے یہ غیر مُتَخَيِّل اور غیر محسوس معانی کا ادراک کرتا ہے۔ جیسے عالم کا پیدا ہونا اور اس کا ایک ایسے خالق کی طرف محتاج ہونا جو قدیم، مدبر، حکیم

اور صفاتِ الوہیت کے ساتھ متصف ہے اور ہم اس طبیعت کا نام عقل رکھتے ہیں بشرطیکہ اس لفظ ”عقل“ سے کوئی وہ قوت نہ سمجھے جس سے مجادلے اور مناظرے کے طریقے کا ادراک کیا جاتا ہے کیونکہ عقل اس معنی میں مشہور ہے۔ اسی لئے بعض صوفیاء نے اس کی مذمت کی ہے ورنہ تو جس صفت کی وجہ سے انسان چوپایوں سے ممتاز ہو اور جس کے ذریعے اللہ عزوجل کی معرفت کا ادراک کیا جاتا ہو وہ بہت عمدہ صفت ہے، اس کی مذمت کرنا مناسب نہیں۔ یہ طبیعت تمام امور کے حقائق جاننے کے لئے پیدا کی گئی ہے تو اس کا طبعی تقاضا معرفت اور علم ہے اور یہی اس کی لذت ہے جیسا کہ دیگر طبیعتوں کے تقاضے ان کی لذات ہیں۔

علم و معرفت میں لذت:

یہ بات مخفی نہیں کہ علم اور معرفت میں لذت ہے حتیٰ کہ اگر کسی شخص کی نسبت علم اور معرفت کی طرف کی جائے تو وہ خوش ہوتا ہے اگرچہ وہ علم کسی گھٹیا شے کا ہی کیوں نہ ہو اور جو جہل کی طرف منسوب کیا جائے وہ مغموم ہوتا ہے اگرچہ وہ جہل کسی حقیر شے کے متعلق ہی کیوں نہ ہو حتیٰ کہ حقیر اشیاء کا علم ہونے کی صورت میں بھی انسان اس پر فخر کرتا ہے اور لوگوں کو اس کا چیلنج کرنے سے نہیں رکتا، مثلاً جس کو شطرنج کھیلنے کا علم ہے تو اس کے گھٹیا اور خسیس ہونے کے باوجود اس کی تعلیم سے چپ نہیں رہتا اور جو کچھ جانتا ہے اس کو اپنی زبان پر لے آتا ہے اور یہ سب لذتِ علم کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس لئے کہ وہ اس علم کو اپنی ذات کا کمال سمجھتا ہے، کیونکہ صفاتِ ربوبیت میں سے علم خاص صفت ہے اور یہ انتہائے کمال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی آدمی کی تعریف ذہانت اور کثرتِ علم کے ساتھ کی جائے تو وہ فرحت محسوس کرتا ہے کیونکہ تعریف سننے سے وہ اپنی ذات اور علم کے کمال پر مطلع ہوتا ہے تو خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس سے لذت پاتا ہے۔

شرافت کے لحاظ سے علم کی لذت:

پھر زراعت اور کپڑے سینے کے علم کی وہ لذت نہیں جو لذت ملکی سیاست اور مخلوق کے کاموں کی تدبیر کے علم کی ہے اور نہ ہی علمِ نحو اور شعر کی لذت ایسی ہے جیسی لذت اللہ عزوجل کی ذات، اس کی صفات، اس کے فرشتوں اور زمین و آسمان کے ملکوت کے علم کی ہے۔ بلکہ علم کی لذت اسی قدر ہوگی جس قدر اس علم کی شرافت ہوگی اور علم کی شرافت اسی قدر ہوگی جس قدر معلوم کی شرافت ہوگی حتیٰ کہ جو لوگوں کے مخفی

احوال جانتا ہے اور اس کی خبر دیتا ہے وہ اسی میں لذت پاتا ہے اور اگر اس کو وہ احوال معلوم نہ ہوں تو اس کی طبیعت ان احوال کو جاننے کا تقاضا کرتی ہے۔ لہذا اگر اس کو شہر کے سربراہ کے باطنی احوال اور اس کی ریاستی تدابیر کے اسرار کا علم ہو تو یہ اس کے نزدیک کسان اور جولاہے کے باطنی احوال کے علم سے زیادہ لذیذ اور عمدہ ہو گا اور اگر وہ وزیر کی خفیہ باتوں اور اس کی تدابیر نیز امور وزارت میں جن باتوں کا اس نے عزم کیا ہوا ہے ان پر مطلع ہو جائے تو یہ اس کے نزدیک سربراہ شہر کے احوال باطنیہ جاننے سے زیادہ لذیذ ہو گا۔ پھر اگر وہ بادشاہ اور سلطان کے باطنی احوال جانتا ہو جو کہ وزیر سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے تو یہ اس کے نزدیک وزیر کے باطنی اسرار جاننے سے بھی زیادہ لذیذ ہو گا اور اس کی وجہ سے اس کا فخر، اس کی حرص اور اس کے بارے میں تجسس زیادہ ہو گا اور اس علم کی محبت بھی اس کو زیادہ ہو گی کیونکہ اس میں لذت زیادہ ہے۔

اس گفتگو سے واضح ہو گیا کہ معلومات میں سب سے زیادہ لذیذ وہ ہیں جو ان میں اشرف ہیں اور ان کی شرافت معلوم کی شرافت کے بقدر ہوتی ہے، پس اگر معلومات میں کوئی چیز اکمل، اشرف اور اعظم ہو گی تو لازمی طور پر اس کا علم بھی سب سے لذیذ، اشرف اور عمدہ ہو گا اور میرے علم میں موجودات میں کوئی شے اس ذات سے زیادہ اجل، اعلیٰ، اشرف، اکمل اور اعظم ہے ہی نہیں جس نے تمام اشیاء کو پیدا کیا، ان کو مکمل اور مزیّن کیا۔ پہلے انہیں وجود بخشا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ ہی ان کی ترتیب و تدبیر کرنے والا ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بارگاہ ملک، کمال، جمال، حسن اور جلال میں بارگاہ خداوندی سے زیادہ ہو کہ وصف و صفین جس کے مبادی جلال اور عجائب احوال کا احاطہ نہیں کر سکتا؟

سب سے زیادہ لذت والا علم:

اگر تم ان باتوں میں شک نہیں کرتے تو پھر تمہیں اس میں بھی شک نہیں کرنا چاہیے کہ اسرار ربوبیت پر آگاہی اور تمام موجودات کا احاطہ کرنے والے امور الہیہ کے مرتب ہونے کا علم معارف اور اطلاعات کی تمام اقسام میں سب سے اعلیٰ، لذیذ، عمدہ اور پسندیدہ ہے اور اسی کے ساتھ مُتَّصِف ہونے کی صورت میں نفس کو اپنا کمال اور جمال سمجھنا زیبا ہے اور اسی کی وجہ سے زیادہ فرحت اور خوشی ہونا مناسب ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ علم لذیذ ہے اور علوم میں سب سے زیادہ لذیذ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات، اس کی صفات، اس کے

افعال اور زمین کی گہرائیوں سے عرش تک اس کی مملکت کی تدبیر کا علم ہے۔ تو یہ جان لینا چاہئے کہ تمام لذتوں جیسے شہوت، غضب اور حواس کی تمام لذتوں سے زیادہ قوی معرفت کی لذت ہے کیونکہ اولاً تولذات کی انواع میں اختلاف ہے جیسے جماع کی لذت سماع کی لذت سے مختلف ہے اور معرفت کی لذت ریاست کی لذت سے جدا ہے۔ پھر ان میں قوت اور ضعف کے اعتبار سے بھی تفاوت ہے، جیسے زیادہ شہوت والے شخص کی لذت جماع کم شہوت والے سے مختلف ہوتی ہے اور جیسے انتہائی حسین و جمیل چہرے کی طرف نظر کرنے کی لذت کم حسن و جمال والے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کے برعکس ہوتی ہے اور لذات میں سے زیادہ قوی کی پہچان یہ ہے کہ اس کو غیر پر ترجیح دے مثلاً اگر کسی شخص کو حسین و جمیل چہرے کی طرف دیکھنے اور اس کے مشاہدے سے لطف اٹھانے اور عمدہ خوش بوئیں سونگھنے میں اختیار دیا جائے تو جب وہ صورتِ جمیلہ کی طرف دیکھنا اختیار کر لے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اس کے نزدیک خوشبو سے بڑھ کر لذیذ ہے۔ اسی طرح اگر کھانے کے وقت میں کھانا موجود ہو اور شطرنج کھیلنے والا کھانا چھوڑ کر کھیلنے میں لگا رہے تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اس کے نزدیک شطرنج کی لذت کھانے کی لذت سے قوی ہے۔

لذتوں کی ترجیح کے لئے سچی کسوٹی:

لذتوں کی ترجیح کے سلسلے میں بیان کردہ طریقہ ایک سچی کسوٹی ہے تو اب ہم مقصود کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لذات کی دو اقسام ہیں: (۱)۔ ظاہری جیسے حواسِ خمسہ کی لذت اور (۲)۔ باطنی جیسے ریاست، غلبہ، بزرگی اور علم وغیرہ کی لذت کیونکہ یہ لذت آنکھ، ناک، کان، چھونے اور چکھنے سے تعلق نہیں رکھتی اور اہل کمال پر ظاہری لذات کی بنسبت باطنی لذات غالب ہوتی ہیں تو اگر کسی شخص کو فربہ مرغی کا گوشت اور حلوہ کھانے کی لذت یا ریاست، دشمنوں پر غلبہ اور بلند مراتب کو پانے کی لذت میں اختیار دیا جائے تو اگر وہ کم ہمت، مردہ دل اور انتہائی حریص ہو تو گوشت اور حلوے کو اختیار کرے گا اور اگر وہ بلند ہمت اور کامل عقل والا ہو تو ریاست کو اختیار کرے گا اور بھوکا رہنا نیز کافی دن تک ضروری غذا سے بھی صبر کر لینا اس پر آسان ہو گا پس اس کا ریاست کو اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کے نزدیک عمدہ کھانوں سے زیادہ لذیذ ہے۔

البتہ وہ ناقص جس کے باطنی معانی ابھی کمال تک نہ پہنچے ہوں جیسے بچہ یا وہ جس کی قوتِ باطنی مرچکی ہو

جیسے نا سمجھ و کم عقل شخص۔ ایسوں کا کھانے کی لذت کو ریاست کی لذت پر ترجیح دینا کوئی بعید نہیں۔

اعلیٰ لذت سے بڑھ کر لذت:

پھر جیسا کہ لذتِ ریاست و بزرگی اس شخص پر تمام لذتوں سے زیادہ غالب ہوتی ہے جو بچپن اور کم عقلی کی حد سے نکل گیا ہو اسی طرح معرفتِ الہی و بارگاہِ ربوبیت کے جمال کا مشاہدہ اور امورِ الہیہ کے اسرار کی طرف نظر کرنے کی لذت اس لذتِ ریاست سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے جو مخلوق پر غالب لذات میں سب سے اعلیٰ ہے اور ان اسرار کو یوں تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ ”جو آنکھ کی ٹھنڈک ان عبادت گزاروں کے لئے چھپا رکھی ہے اسے کوئی نہیں جانتا اور ان کے لئے وہ نعمتیں تیار کی گئی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں، نہ کسی کان نے سنیں اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال آیا۔“

اس لذت کی معرفت اسی کو ہوگی جو دونوں لذتوں کا مزہ چکھ لے اور ایسا شخص لازمی طور پر ہر شے سے الگ ہونے، خلوت اختیار کرنے اور ذکر و فکر کرنے کو ترجیح دے گا اور معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گا اور اس لذت کے مقابل ریاست و اقتدار کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دے گا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ریاست بھی فانی ہے اور جس پر ریاست قائم ہے وہ بھی فانی ہے اور اس لذتِ ریاست میں بہت ساری خرابیاں ہیں جن سے چھٹکارا ممکن نہیں اور یہ لذت موت سے ختم ہو جائے گی اور موت نے آکر ہی رہنا ہے جیسے زمین خوب سرسبز و شاداب ہو جائے اور مالک سمجھ بیٹھے کہ اب یہ ہمارے قابو میں ہے کیونکہ کھیتیاں اور پھل پک کر تیار ہو گئے ہیں اور اچانک بجلی گرنے یا آؤلے برسنے یا آندھی چلنے سے سب ختم ہو جائے اور یہی موت کرتی ہے۔

الْغَرَضُ یہ باتیں جاننے والا ریاست کی بِنِسْبَتِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت، اس کی ذات، افعال، اور اعلیٰ عَلَیِّین سے اَسْفَلُ السَّافِیْن تک اس کے نظامِ مملکت پر مطلع ہونے کی لذت کو عظیم سمجھے گا کیونکہ اس لذت میں کوئی مزاحمت اور خرابی نہیں اور یہ اپنے طلب گاروں کے لئے وسعت رکھتی ہے جس میں کوئی تنگی نہیں۔ اندازے کی بات کریں تو اس کی چوڑائی میں زمین و آسمان آجائیں اور اندازے سے ہٹ کر دیکھا جائے تو اس کی چوڑائی کی کوئی انتہا نہیں۔ پس اس پر آگاہی رکھنے والا عارف ہمیشہ اس جنت میں رہتا ہے جس کی چوڑائی میں زمین و آسمان سما جائیں، اس کے باغات میں کھاتا، اس کے پھلوں کو توڑتا اور اس کے حوضوں سے پیتا ہے اور وہ

اس کے مُنْقَطِع ہونے سے مامون ہے کیونکہ اس جنت کے پھل نہ تو ختم ہونے والے ہیں اور نہ ان سے روکا جائے گا۔ یہ ہمیشہ رہیں گے موت ان کو ختم نہیں کر سکتی کیونکہ موت معرفت کے محل کو ختم نہیں کرتی اور معرفت کا محل روح ہے جو امرِ ربّانی سماوی ہے بلکہ موت تو فقط روح کے احوال کو تبدیل کرتی ہے، اس کے مشاغل اور رکاوٹوں کو ختم کرتی ہے اور اس کو قید سے رہا کرتی ہے لیکن اس کو معدوم نہیں کرتی۔
اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿۱۶۹﴾ فَرَحِّينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ۚ (پ ۴، آل عمران: ۱۶۹ تا ۱۷۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہر گز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اور خوشیاں منارہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے۔

ہر سانس پر ہزار شہیدوں کا درجہ:

یہ گمان مت کیجئے کہ یہ اس شخص کے ساتھ خاص ہے جس کو جنگ میں شہید کر دیا جائے کیونکہ عارف کو ہر سانس کے بدلے میں ہزار شہیدوں کا درجہ ملتا ہے اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا: ”بے شک شہید جب آخرت میں شہادت کا ثواب دیکھے گا تو وہ اس عظیم ثواب کے سبب تمنا کرے گا کہ اس کو پھر دنیا میں بھیجا جائے اور ایک بار پھر قتل کیا جائے اور شہداجب علما کے بلند درجات دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش! وہ علما ہوتے۔“ (۱)

حاصل یہ کہ زمین و آسمان کی بادشاہت کے تمام اطراف عارف کا میدان ہے۔ وہ جہاں چاہے جائے اور اسے اپنے جسم و بدن کو حرکت دینے کی بھی حاجت نہیں۔ وہ جمالِ ملکوت پر واقفیت کی وجہ سے اس جنت میں ہوتا ہے جس کی چوڑائی میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں اور ایک دوسرے پر تنگی ڈالے بغیر ہر عارف کے لئے ایسا ہی مقام ہے۔ البتہ جس قدر ان کی وسعتِ نظر و معرفت ہوگی اسی قدر ان کی سیر گاہ کی وسعت ہوگی اور وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں مختلف درجات میں ہیں اور ان کے درمیان درجات کے تفاوت کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔

①... بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب الحور العین... الخ، ۲/ ۲۵۲، الحدیث: ۲۷۹۵، بدون ”الشہداء یتمنون...“

کو بیان کرنے میں فائدہ کم ہے بس اس قدر گفتگو سے تمہیں اس بات پر تنبیہ ہو چکی ہوگی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت تمام اشیاء سے لذیذ ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں۔

عارفین کو دنیا غافل نہیں کر سکتی:

حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو جہنم کا خوف اور جنت کی امید اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات سے غافل نہیں کرتی تو پھر دنیا انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات سے کیسے غافل کر سکتی ہے؟“

معرفت کافی ہے:

کسی شخص نے حضرت سیدنا معروف کرخی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی سے عرض کی: ”اے ابو محفوظ! مجھے بتائیے کہ آپ کو کس چیز نے مخلوق سے علیحدگی اور عبادتِ الہی پر ابھارا؟“ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ خاموش رہے تو اس نے خود ہی کہا: موت کی یاد نے؟ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ”موت کیا چیز ہے؟“ اس نے کہا: قبر اور برزخ کی یاد نے؟ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ”قبر کیا شے ہے؟“ پھر اس نے کہا: جہنم کے خوف اور جنت کی امید نے؟ تو آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ”یہ کیا چیز ہے؟ بے شک یہ تمام چیزیں ایک بادشاہ کے قبضے میں ہیں اگر تو اس سے محبت کرے تو وہ تجھے سب کچھ بھلا دے اور اگر تیرے اور اس کے درمیان معرفت ہو جائے تو وہ تجھے ان تمام کے مقابل کافی ہو جائے۔“

حضرت سیدنا عیسیٰ رُوحُ اللّٰهِ عَلَیْہِ سَلَامٌ فرمایا ہے: جب تم کسی نوجوان کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جستجو میں مُسْتَعْرِق دیکھو تو سمجھ لو کہ اسے اس جستجو نے ماسوا سے بیگانہ کر دیا ہے۔

سیدنا بشر حافی رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ اور دیدارِ الہی:

کسی بزرگ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے حضرت سیدنا بشر حافی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کو (بعدِ وصال) خواب میں دیکھ کر پوچھا: ابو نصر تمہارا اور عبد الوہاب و رَاق رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا کیا حال ہے؟ جواب دیا: ”میں نے انہیں اس وقت اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں کھاتے پیتے چھوڑا ہے۔“ پھر ان بزرگ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے پوچھا: آپ کا کیا

حال ہے؟ ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علم میں تھا کہ میری کھانے پینے کی طرف رغبت کم ہے تو اُس نے مجھے اپنے دیدار کی دولت عطا فرمائی۔^(۱)

سیدنا معروف کرخی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ اور دیدارِ الہی:

حضرت سیدنا ابوالحسن علی بن مُوفَّق رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں: میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ مجھے جنت میں داخل کیا گیا ہے تو میں نے وہاں ایک شخص کو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے دیکھا جس کے دائیں بائیں دو فرشتے اُسے انواع و اقسام کی چیزیں کھلا رہے ہیں اور وہ کھا رہا ہے اور ایک شخص کو دیکھا کہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہے لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر بعض کو داخل ہونے دیتا ہے اور بعض کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں: پھر میں ”حَظِیرَةُ الْقُدُس“ کی جانب بڑھا تو عرش کے خیموں میں ایک شخص نظر آیا جو دیدارِ الہی میں مستغرق تھا اور آنکھ نہیں جھپکتا تھا۔ میں نے (خازنِ جنت) حضرت رضوان عَلَیْہِ السَّلَام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ جواب دیا: یہ معروف کرخی ہیں جنہوں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت جہنم کے خوف اور جنت کے حصول کے لئے نہیں بلکہ محض اس کی محبت کی وجہ سے کی، لہذا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں قیامت تک اپنی طرف دیکھنے کی اجازت عطا فرمادی ہے۔^(۲) اور دیگر دو افراد کے بارے میں بتایا کہ وہ حضرت سیدنا بشر حافی اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِما ہیں۔

حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ”جو آج اپنے نفس میں مشغول ہے وہ کل بھی اسی میں مشغول ہو گا اور جو آج اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ مشغول ہے وہ کل بھی اسی کے ساتھ مشغول رہے گا۔“^(۳)

محبتِ الہی کے سبب عبادت:

حضرت سیدنا سفیان ثوری رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے حضرت سیدنا رابعہ بصری رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِما سے فرمایا: آپ کے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: ”میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت اس کی جہنم کے خوف اور جنت کی

①...طبقات الحنابلة لابن ابی یعلیٰ الحنبلی، ۱/۲۰۲، الرقم: ۲۸۱ عبد الوہاب بن عبد الحکیم

②...قوت القلوب، شرح مقام التوکل ووصف احوال المتوکلین، ۲/۹۳

③...قوت القلوب، شرح مقام التوکل ووصف احوال المتوکلین، ۲/۹۴

محبت کی وجہ سے نہیں کی کہ میری حالت بُرے مزدور جیسی ہو بلکہ میں نے اُس کی عبادت صرف اس کی محبت اور اس کے شوق کی وجہ سے کی ہے۔^(۱) پھر انہوں نے محبت کے بارے میں یہ اشعار کہے:

أَحْبَبَكَ حُبَّيْنِ حُبَّ الْهَوَىٰ وَ حُبًّا لِأَتِكَ أَهْلًا لِّذَاكَ
فَأَمَّا الَّذِي هُوَ حُبُّ الْهَوَىٰ فَشُغْلِي بِذِكْرِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ
وَأَمَّا الَّذِي أَنْتَ أَهْلٌ لَهُ فَكَشْفُكَ لِي الْحُجُبِ حَتَّىٰ أَرَاكَ
لَا الْحَمْدَ فِي ذَا وَلَا ذَاكَ لِي وَ لَكِن لَّكَ الْحَمْدُ فِي ذَا وَ ذَاكَ

ترجمہ: (۱) ... میں تجھ سے دو باتوں کی وجہ سے محبت کرتی ہوں، ایک عشق اور دوسرا تو ہی محبت کا اہل ہے۔

(۲) ... عشق والی محبت یہ ہے کہ میں تیرے سوا سب کو چھوڑ کر تیرے ذکر میں مشغول ہوں۔

(۳) ... اور محبت کا اہل تو ہی ہے کیونکہ تو نے حجابات پر دے اٹھا کر مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا۔

(۴) ... میرے لئے اس محبت میں کوئی تعریف ہے نہ اُس میں بلکہ دونوں میں تعریف تیرے ہی لئے ہے۔

شاید حضرت سیدتنا رابعہ بصری رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهَا نے عشق والی محبت سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت مراد لی ہو جو اس کے دنیاوی احسانات اور انعامات کی وجہ سے ہوتی ہے اور وہ محبت جس کا اہل صرف وہی ہے تو اس سے مراد وہ محبت ہو جو اس کے جلال اور جمال کی وجہ سے ہوتی جو آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهَا کے لیے منکشف ہوئے اور محبت کی یہ قسم اعلیٰ اور اقویٰ ہے۔

جمال ربوبیت پر آگاہی کی لذت:

جمالِ ربوبیت پر آگاہی و واقفیت کی لذت وہ ہے جسے حدیثِ قدسی^(۲) میں یوں تعبیر فرمایا گیا: ”أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ“ یعنی میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا کھٹکا گزرا۔“^(۳)

①... قوت القلوب، شرح مقام التوکل و وصف احوال المتوکلین، ۲/ ۹۴

②... وہ حدیث جس کے راوی سرکار صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہوں اور نسبت اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف ہو۔ (نصاب اصول حدیث، ص ۷۷)

③... بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة واما مخلوقة، ۲/ ۳۹۱، حدیث: ۳۲۴۴

لوگ پتھر مارتے ہیں:

اور جس شخص کی قلبی صفائی انتہا کو پہنچ جائے اس کو ان لذتوں میں سے بعض دنیا میں ہی حاصل ہو جاتی ہیں۔ اسی لئے ایک بزرگ نے فرمایا: ”میں یارب اور یا اللہ کہتا ہوں تو اپنے دل پر پہاڑوں سے زیادہ بوجھ محسوس کرتا ہوں کیونکہ پکارا تو اسے جاتا ہے جو پردے کی آڑ میں ہو، کیا تم نے کبھی کسی شخص کو دیکھا ہے کہ اپنے ہم نشین کو پکارتا ہو؟“ نیز فرمایا: جب بندہ اس علم کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو لوگ اس کو پتھر مارنے لگتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس کا کلام لوگوں کی عقلوں کی حد سے باہر ہوتا ہے تو اس کی باتوں کو جنون اور کفر سمجھتے ہیں۔

آگ بھی اثر نہیں کرتی:

گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام عارفین کا مقصد صرف اس ذات کا وصال اور اس کی لقا ہے اور یہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس میں سے جو اُن کے لئے چھپا رکھا ہے اسے کوئی نہیں جانتا اور جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو تمام خواہشات اور ارادے مٹ جاتے ہیں اور دل اس کی لذتوں میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ اگر اسے آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو وہ تکلیف محسوس نہیں کرے گا اور اگر اس پر جنت کی نعمتیں بھی پیش کی جائیں تو اس لذت کے کمال و انتہا پر پہنچنے کے سبب وہ لذت جنت کی طرف التفات نہیں کرے گا۔

کاش میں جان پاتا کہ جو صرف محسوسات کی محبت کو ہی سمجھتا ہے وہ رُویّت باری تعالیٰ کی لذت پر کیسے ایمان لاتا ہے حالانکہ وہ ذات شکل و صورت سے پاک ہے اور پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے بندوں سے جو اس کا وعدہ فرمایا ہے اور اس کو تمام نعمتوں سے عظیم تر قرار دیا ہے اس کا کیا مطلب ہو گا؟ حتیٰ کہ جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت حاصل ہے وہ جانتا ہے کہ مختلف خواہشات کی متفرق لذتیں سب کی سب اسی ایک لذت میں جمع ہیں جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

كَانَتْ لِقَائِي أَهْوَاءَ مُفَرَّقَةً فَاسْتَجْمَعْتُ هَذَا رَأَيْتُكَ الْعَيْنُ أَهْوَاءِي

فَصَارَ يَحْسُدُنِي مَنْ كُنْتُ أَحْسَدُهُ وَ صِرْتُ مَوْلَى الْوَسْطَى هَذَا صِرْتُ مَوْلَائِي

تَرَكْتُ لِلنَّاسِ دُنْيَاهُمْ وَ دِينَهُمْ شُغْلًا بِذِكْرِكَ يَا دِينِي وَ دُنْيَائِي

ترجمہ: (۱)۔۔۔ میرے دل میں مختلف خواہشات تھیں، جب آنکھ نے تمہیں دیکھا تو میں نے سب کو پالیا۔

(۲) ... تو میں جس پر حسد کرتا تھا وہ مجھ پر حسد کرنے لگا اور جب سے میں تیرا غلام بنا مخلوق کا آقا بن گیا۔

(۳) ... میں نے تیرے ذکر میں مشغول ہو کر لوگوں کی دنیا اور دین کو اُن کے لئے چھوڑ دیا اے میرے دین و دنیا۔

ایک شاعر نے اسے یوں بیان کیا ہے:

و هَجْرُهُ اَعْظَمُ مِنْ نَّارِهِ وَ وَصْلُهُ اَطْيَبُ مِنْ جَنَّتِهِ

ترجمہ: اس کا فراق جہنم سے بڑھ کر تکلیف دہ اور اس کا وصال جنت سے لذیذ تر ہے۔

لذتیں اور مخلوق کے احوال کی مثال:

عارفین کی غرض فقط اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت میں قلبی لذت کو کھانے، پینے اور نکاح کی لذت پر ترجیح دینا ہے کیونکہ جنت حواس کے فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے اور رہا دل تو اس کی لذت صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ملاقات میں ہے اور لذتوں کے معاملے میں مخلوق کی مثال بچے کی طرح ہے کہ جس طرح بچے میں اس کی پہلی حرکت اور تمیز کے وقت ایک قوت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کھیل کود میں لذت پاتا ہے حتیٰ کہ یہ اس کے نزدیک تمام اشیاء سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے پھر اس کے بعد زیب و زینت، کپڑے پہننے اور سواری کرنے کی لذت ظاہر ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کھیل کی لذت کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اس کے بعد لذتِ جماع اور عورتوں کی خواہش ظاہر ہوتی ہے پس وہ اس لذت کو پانے کے لئے پہلی تمام لذتیں چھوڑ دیتا ہے، پھر ریاست، غلبہ اور کثرتِ مال و اولاد کی لذت ظاہر ہوتی ہے اور دنیاوی لذتوں میں یہ سب سے آخری، اعلیٰ اور اقویٰ لذت ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ
وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ (پ ۲۷، الحديد: ۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل

کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور (مال اور اولاد

میں) ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔

پھر اس کے بعد ایک دوسری قوت ظاہر ہوتی ہے جس کے ذریعے معرفتِ ذاتِ باری تعالیٰ اور معرفتِ افعالِ باری تعالیٰ کی لذت کا ادراک ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پہلی تمام لذتوں کو اس لذت کے سامنے حقیر سمجھتا ہے اور ہر بعد والی لذت ماقبل سے قوی ہوتی ہے اور یہی سب سے آخری لذت ہے کیونکہ کھیل کود

کی محبت تمیز کی عمر میں جبکہ عورتوں اور زینت کی محبت بلوغت کی عمر میں ظاہر ہوتی ہے اور ریاست کی محبت بیس سال کے بعد جبکہ محبت علم تقریباً چالیس سال کی عمر میں ظاہر ہوتی ہے اور یہی انتہا غایت ہے۔ اور جس طرح بچہ اس شخص پر ہنستا ہے جو کھیل کود چھوڑ کر عورتوں کے ساتھ ملا عبت اور طلب ریاست میں مشغول ہو جائے اسی طرح ریاست والے اس شخص پر ہنستے ہیں جو ریاست چھوڑ کر اللہ عزوجل کی معرفت میں مشغول ہو جاتا ہے جبکہ عارفین گویا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں: ”اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو تو تم جلد جان جاؤ گے۔“

پانچویں فصل: دنیاوی معرفت کی نسبت آخرت میں

لذت دیدار کے زیادہ ہونے کا سبب

دنیاوی معرفت کی نسبت آخرت میں لذت دیدار باری تعالیٰ کی زیادتی کا سبب جاننے کے لئے پہلے یہ جان لیجئے کہ جن اشیاء کا ادراک کیا جاتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں: (۱) وہ جو خیال میں آتے ہیں جیسے خیالی صورتیں اور رنگ برنگے حیوانات اور نباتات جو مختلف جسم اور شکل رکھتے ہیں اور (۲) وہ جو خیال میں نہیں آتے جیسے اللہ عزوجل کی ذات اور تمام وہ چیزیں جو جسم نہیں رکھتیں جیسے علم، قدرت اور ارادہ وغیرہ۔

جو کسی انسان کو دیکھے پھر اپنی آنکھ بند کر لے وہ اس کی صورت کو اپنے خیال میں موجود پائے گا گویا کہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے لیکن جب آنکھ کھول کر دیکھے تو دونوں حالتوں میں فرق محسوس کرے گا اور یہ فرق دونوں صورتوں کے درمیان نہیں ہے کیونکہ دکھائی دینے والی صورت اس صورت کے موافق ہے جو خیال میں ہے بلکہ فرق محض کشف اور واضح ہونے کی زیادتی میں ہے کیونکہ دکھائی دینے کے سبب دکھائی دینے والی صورت کا انکشاف اور وضاحت تام ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح کسی شخص کو دن کی روشنی پھیلنے سے قبل دیکھا جائے پھر خوب روشنی پھیلنے کے وقت اس کو دیکھا جائے تو دونوں حالتوں میں تفاوت صرف زیادتی کشف اور وضاحت کا ہے۔ یوں ہی خیال کو ادراک کا آغاز اور ادراک خیال کی تکمیل کو رویت کہتے ہیں اور یہ انتہائے کشف ہے اور اس کا نام رویت بھی اسی وجہ سے ہے کہ یہ انتہا درجے کا کشف ہوتا ہے۔ یہ وجہ نہیں کہ اس کا آنکھ سے تعلق ہے بلکہ اگر اللہ عزوجل اس کامل اور واضح ادراک کو پیشانی یا سینے میں پیدا

فرمادیتا تو بھی اس کو رویت ہی کہا جاتا۔

معرفت و ادراک کے دو درجے:

جب آپ خیالی صورتوں کے بارے میں یہ بات سمجھ گئے تو جان لیجئے کہ وہ معلومات جو خیال میں بھی غیر متشکل ہیں ان کی معرفت اور ادراک کے دو درجے ہیں: ایک آغازِ ادراک ہے اور دوسرا اس کی تکمیل اور ان دونوں ادراکوں میں زیادتی کشف اور وضاحت کے اعتبار سے فرق ہے جو ویسے ہی ہے جیسے خیالی صورت اور دیکھی جانے والی چیز میں فرق تھا۔ دوسرے ادراک کو پہلے ادراک کی طرف نسبت کرتے ہوئے مشاہدہ، لقاء (یعنی ملاقات) اور رویت کہتے ہیں اور دوسرے ادراک کا یہ نام رکھنا حق ہے کیونکہ رویت کو اس لئے رویت کہتے ہیں کہ اس میں انتہا درجے کا کشف ہوتا ہے اور جس طرح اللہ عزوجل کی عادت جاریہ ہے کہ آنکھوں کی پلکیں خوب ملی ہونے کی صورت میں کشف تام نہیں ہوتا اور نگاہ اور وہ چیز جسے دیکھنا ہو اس کے درمیان حجاب رہتا ہے اور حصولِ رویت کے لئے اس حجاب کا اٹھنا ضروری ہوتا ہے جب تک حجاب دور نہیں ہوتا تب تک حاصل ہونے والا ادراک محض خیال ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ عزوجل کے طریقہ جاریہ کا تقاضا ہے کہ جب تک نفس عوارضِ بدنہ، شہوات اور غالب بشری صفات کے تقاضوں کی وجہ سے حجاب میں رہے گا تب تک اس کو خیال سے خارج معلومات کا مشاہدہ اور لقاء حاصل نہیں ہو گا بلکہ دنیاوی زندگی ہی اس رویت سے حجاب ہے جس طرح پلکوں کا بند کرنا آنکھوں کی رویت سے حجاب تھا اور دنیاوی زندگی کے حجاب ہونے کا سبب طویل ہے جو اس علم کے مناسب نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا:

لَنْ تَرِنِي (پ ۹، الاعراف: ۱۴۳)

ترجمہ کنزالایمان: تو مجھے ہر گز نہ دیکھ سکے گا۔

اور ارشاد فرماتا ہے:

لَا تُدْرِ كُهُ إِلَّا بَصَارُ (پ ۷، الانعام: ۱۰۳)

ترجمہ کنزالایمان: آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتیں۔

یہاں یہ مراد ہے کہ ”دنیا میں احاطہ نہیں کرتیں“ اور صحیح یہ ہے کہ رسول اکرم، شفیع معظم صلی اللہ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے معراج کی رات اللہ عَزَّوَجَلَّ کو نہیں دیکھا۔^(۱)

دیدار الہی سے ہمیشہ کی محرومی:

پس جب موت کی وجہ سے حجاب اٹھ جاتا ہے تو نفس دنیاوی کدورتوں میں مُکوث رہتا ہے اس سے مکمل

①...بخاری، کتاب التوحید، باب: ۲، ۴/۵۳۳، حدیث: ۷۳۸۰

حافظ عراقی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَافِی فرماتے ہیں: امام غزالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَافِی کا اس بات کو صحیح قرار دینا کہ حضور اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے معراج کی رات رب تعالیٰ کو نہیں دیکھا یہ حضرت سیدتنا عائشہ صَدِیقَہ رَضِیَ اللہُ تَعَالَى عَنْہَا کا قول ہے جبکہ حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ اور اکثر علما کا قول یہ ہے کہ دیکھا ہے۔ (اتحاف السادة المتقين، ۱۲/۷۴۳) امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَافِی ”شرح صحیح مسلم“، جلد ۳، صفحہ ۵ پر فرماتے ہیں: ”أَنَّ الرَّاجِحَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ بِعَيْنَيْ رَأْسِهِ لَيْلَةَ الْإِسْمَاءِ يَعْنِي أَكْثَرَ عُلَمَاءِ كَافٍ أَنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعْرَاجِ قَالَ: لَمْ يَرَهُ إِلَّا بِعَيْنَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ“ اس قول کی بنیاد جن احادیث و آثار پر ہے ان میں سے چند یہ ہیں:

(۱) رسول اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ارشاد فرماتے ہیں ”میں نے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کو دیکھا۔“ (المسند للإمام احمد، مسند عبد اللہ بن العباس، ۱/۶۲۱، حدیث: ۲۶۳۴) (۲) حضور سید المرسلین صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: ”بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کو کلام کی نعمت بخشی اور مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا۔“ (فردوس الاخبار، ۱/۱۰۶، حدیث: ۱۵۱) (۳) رحمت عالم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فرماتے ہیں کہ میرے رب عَزَّوَجَلَّ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ”میں نے ابراہیم کو اپنی دوستی دی اور موسیٰ سے کلام فرمایا اور اے محبوب! تمہیں بلا حجاب اپنا دیدار عطا فرمایا۔“ (تاریخ مدینہ دمشق، باب ذکر عروجه الى السماء... الخ، ۳/۵۱۷، حدیث: ۸۰۱)

(۴) حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ ارشاد فرماتے ہیں: ہم بنی ہاشم (آل رسول) تو کہتے ہیں کہ بے شک رسول کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے رب کو دو بار دیکھا۔ (الشفاء، فصل واما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه عزوجل، ۱/۱۹۶)

(۵) حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ فرماتے ہیں: بے شک حضور اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کو دیکھا۔ (کتاب التوحید لابن خزيمة، باب ذکر الاخبار الماثورة في اثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عزوجل، ۲/۴۸۷، حدیث: ۲۸۰)

(۶) مروان نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ سے پوچھا: کیا رسول اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے رب کو دیکھا؟ ارشاد فرمایا: ”ہاں۔“ (شرح الزرقانی علی المواہب، المقصد الخامس، ۸/۲۴۴) (۷) حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَافِی قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے: بے شک محمد صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کو دیکھا ہے۔ (کتاب التوحید لابن خزيمة، باب ذکر الاخبار الماثورة في اثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عزوجل، ۲/۴۸۸، حدیث: ۲۸۱) مزید تفصیل کے لئے اعلیٰ حضرت، مجددین ولت امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن کے رسالہ ”مَنْبِیُّہُ النَّبِیَّةِ بِوُصُولِ الْحَبِیْبِ إِلَى الْعَرْشِ وَالرُّؤْیَةِ“ فتاویٰ رضویہ، جلد ۳۰، صفحہ ۶۳۶ تا ۶۵۶ کا مطالعہ فرمائیے۔

طور پر خالی نہیں ہوتا اگرچہ کدورتوں میں تفاوت ہوتا ہے۔ بعض نفوس پر تو خباثت اور زنگ کی تہہ چڑھی ہوتی ہے اور وہ اس آئینے کی طرح ہو جاتے ہیں جس کا جوہر طویل عرصے تک زنگ آلود رہنے کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے اور اب صفائی اور پالش کو قبول نہیں کرتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ اپنے رب عَزَّوَجَلَّ سے حجاب میں رہیں گے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَٰلِكَ (ہم اس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ چاہتے ہیں) اور بعض نفوس ایسے ہوتے ہیں جن کی کدورت اس حد کو نہیں پہنچی ہوتی اور نہ وہ تزکیہ اور قبولِ اصلاح سے نکلے ہوتے ہیں تو ایسوں کو جہنم پر پیش کیا جائے گا جو ان سے گندگیوں کو دور کر دے گا جس سے وہ ملوث تھے اور ان کو جہنم پر اسی قدر پیش کیا جائے گا جس قدر صفائی کی حاجت ہوگی اور اہل ایمان کے حق میں اس کی کم از کم مقدار ایک خفیف لحظہ ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ مقدار حدیث کی رو سے سات ہزار سال ہے^(۱) اور اس دنیا سے جو بھی نفس کوچ کرے اس پر کچھ نہ کچھ غبار اور کدورت ہوتی ہے۔ اسی لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے فرمایا:

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتًّا مَّقْضِيًّا^(۱) ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًّا^(۲) (پ ۱۶، مریم: ۷۱ تا ۷۲)

ترجمہ کنزالایمان: اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے پھر ہم ڈر والوں کو بچالیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے۔

پہلی بات یقینی اور دوسری غیر یقینی:

مذکورہ آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ ہر نفس کا جہنم پر سے گزرنا تو حتمی ہے لیکن وہاں سے واپس نکل آنا غیر یقینی ہے۔ واپسی اسی وقت ہوگی جب اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کو مکمل طور پر پاک و صاف فرمادے اور تقدیر کا لکھا اپنے وقت کو پہنچ جائے اور شریعت نے جن باتوں کا وعدہ فرمایا ہے یعنی حساب، پیشی وغیرہ وہ ہو لیں اور جنت کا استحقاق ثابت ہو جائے اور یہ ایک مبہم وقت ہے جس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مخلوق میں کسی کو مطلع نہیں کیا کیونکہ یہ تمام معاملات قیامت کے بعد ہوں گے اور قیامت کا وقت معلوم نہیں۔ لہذا بندے کو کدورتوں سے صفائی ستھرائی میں مشغول رہنا چاہئے یوں کہ اس کے چہرے پر کوئی گرد و غبار نہ چڑھے کیونکہ اسی کے

①... نوادر الاصول، الاصل الثالث والمائة، ۱/ ۴۳۰، حدیث: ۶۲۱

لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ تجلی فرمائے گا اور وہ ایسی تجلی فرمائے گا کہ اس کے علم کی نسبت تجلی ایسے ہی واضح ہوگی جیسے خیال کی نسبت رویت زیادہ واضح ہوتی ہے اور اسی مشاہدے اور تجلی کا نام رویت ہے۔

دیدارِ الہی کی کیفیت:

معلوم ہوا کہ رویت حق ہے بشرطیکہ رویت کا یہ معنی نہ سمجھا جائے کہ کسی صورتِ خیالیہ کا ادراک جو مخصوص جہت اور مکان میں ہو اس کی تکمیل کا نام رویت ہے کیونکہ اس معنی سے اللہ عَزَّوَجَلَّ پاک و مُنَزَّہ ہے بلکہ جس طرح تم نے دنیا میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کو بغیر شکل و صورت اور خیال کے مکمل اور حقیقی معرفت کے ساتھ جانا اسی طرح تم آخرت میں اس کا دیدار کرو گے بلکہ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں حاصل ہونے والی معرفت ہی ہے جس کو کمال تک پہنچایا جاتا ہے اور کمال کشف اور وضاحت تک پہنچنے کے بعد وہ مشاہدے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہذا اُخروی مشاہدے اور معلومِ دنیوی کے درمیان فرق صرف کشف اور وضاحت کی زیادتی کی جہت سے ہے جیسا کہ ہم نے خیال کی مثال میں بیان کیا۔

معلوم ہوا کہ معرفتِ الہی میں صورت اور جہت کا اثبات نہیں ہے۔ لہذا اسی معرفت کے کمال اور غایت کشف و وضاحت میں پہنچنے کی صورت میں بھی جہت اور صورت کا اثبات نہیں ہوگا کیونکہ وہ دونوں ایک ہی ہیں ان میں فرق صرف زیادتی کشف کا ہے جس طرح دکھائی دینے والی صورت خیالی صورت ہی ہوتی ہے لیکن فرق صرف زیادتی کشف کا ہوتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان میں اسی کی طرف اشارہ ہے:

نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ
يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَيْنَاكَ لَنُؤْمِنَ بِكَ (پ ۲۸، التحريم: ۸)
ترجمہ کنزالایمان: ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دہنے عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے۔

کیونکہ نور کی تمامیت زیادتی کشف کی صورت میں ہو جاتی ہے۔ اسی لئے دیدار اور رویت کے درجے کو وہی لوگ پہنچیں گے جو دنیا میں عارف ہوں گے کیونکہ دنیاوی معرفت ہی وہ بیج ہے جو آخرت میں مشاہدہ کی صورت میں بدل جائے گا، جس طرح گٹھلی درخت اور بیج کھیتی بن جاتے ہیں اور جس کی زمین میں گٹھلی ہی نہ ہو تو وہاں درخت کیسے اُگے گا؟ اور جو کھیت میں بیج نہ ڈالے وہ کھیتی کیسے کاٹے گا؟ اسی طرح جس کو دنیا

میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت نہ ہو وہ آخرت میں اس کو کیسے دیکھے گا؟

تجلی کے درجات میں تفاوت:

چونکہ معرفت کے مختلف درجات ہیں تو تجلی کے درجات میں بھی تفاوت ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے بیچ مختلف ہونے سے نباتات مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ان میں لازمی طور پر کثرت، قلت، حُسن، قُوت اور ضَعف کے اعتبار سے تفاوت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حبیب، حبیبِ لبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”إِنَّ اللّٰهَ يَتَجَلَّى لِلنَّاسِ عَامَّةً وَلَا يَبْکُرُ خَاصَّةً“ یعنی بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ لوگوں کے لئے عام تجلی فرمائے گا اور ابو بکر کے لیے خاص۔^(۱) یہاں یہ گمان نہ کیا جائے کہ ”دیدار اور مشاہدے کی جولذت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ پائیں گے ویسی ہی لذت آپ سے کم درجے والے کو بھی حاصل ہوگی۔“ بلکہ اگر دنیا میں عام عارف کی معرفت آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی معرفت کا سوواں حصہ ہوگی تو وہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو حاصل ہونے والے لذت دیدار کا سوواں حصہ پائے گا۔ نیز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ راز معرفت میں لوگوں پر فضیلت رکھتے تھے اور یہ راز آپ کے سینے میں موجزن تھا، اس لئے آخرت میں اس تجلی کو پانے میں یکتا ہوں گے اور جس طرح کہ تم دنیا میں دیکھتے ہو کہ بعض لوگ لذت ریاست کو کھانے اور نکاح کی لذت پر ترجیح دیتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہو کہ بعض لوگ لذت علم اور زمین و آسمان کے اسرار کے انکشاف اور تمام اُمورِ الہیہ کو ریاست، نکاح اور تمام کھانے پینے کی لذت پر ترجیح دیتے ہیں، اسی طرح آخرت میں ہوگا کہ ایک جماعت دیدارِ الہی کی لذت کو جنتی نعمتوں پر ترجیح دے گی کیونکہ جنتی نعمتیں کھانے پینے اور نکاح کی طرف ہی لوٹتی ہیں اور یہ لوگ وہی ہیں جن کا دنیاوی حال ہم نے ذکر کیا کہ علم، معرفت اور اسرارِ الہی کی لذت کو کھانے پینے اور نکاح کی لذت پر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ تمام مخلوق ان چیزوں سے لذت حاصل کرنے میں مشغول ہے۔ حضرت سیدنا رابعہ بصری رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہَا سے عرض کی گئی: آپ جنت کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا: ”أَجَاءْتُمُ الدَّارَ یعنی پہلے پناہ دینے والا پھر پناہ گاہ۔“ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہَا نے واضح کر دیا کہ ان کا قلبی میلان جنت کی طرف نہیں بلکہ مالکِ جنت کی طرف ہے۔

①... الکامل فی ضعفاء الرجال، ۶/۳۷۰، الرقم: ۱۳۷۰: علی بن عبدة

جو بوئے گا وہی کاٹے گا:

جس کو دنیا میں اللہ عزوجل کی پہچان نہیں ہوگی وہ آخرت میں بھی اس کا دیدار نہیں کر سکے گا اور جو دنیا میں معرفتِ الہی کی لذت نہ پاسکا وہ آخرت میں لذتِ دیدار بھی نہیں پاسکے گا کیونکہ جس کے ساتھ دنیا سے کوئی چیز نہیں جائے گی تو آخرت میں اس کے لئے وہ نئی پیدا نہیں کی جائے گی جو یہاں بوئے گا وہی کاٹے گا اور آدمی جس حالت پر مرے گا اسی حالت پر اٹھایا جائے گا اور موت اسی حالت پر آتی ہے جس پر زندگی گزاری ہو تو جس قدر معرفت دنیا سے ساتھ لے جائے گا اسی قدر لذت پائے گا مگر یہ کہ حجاب اٹھ جانے کی وجہ سے معرفت مشاہدے میں تبدیل ہو جائے گی جس کے باعث اس کی لذت ایسے دو بالا ہوگی جیسے معشوق کی صورت خیالی جب مشاہدے اور رویت بصری میں تبدیل ہو تو عاشق کی لذت دو بالا ہوتی ہے کیونکہ یہی اس کی لذت کی انتہا ہے اور چونکہ جنت میں ہر شخص کو من چاہی نعمتیں ملیں گی تو جو دیدارِ الہی کے سوا کوئی خواہش نہیں کرے گا اسے اس کے علاوہ میں لذت نہیں ملے گی بلکہ ممکن ہے اس کی وجہ سے اذیت محسوس کرے۔

گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جنتی نعمتیں اسی قدر ملتی ہیں جس قدر محبتِ الہی ہو اور محبتِ الہی بقدر معرفتِ الہی کے ہوتی ہے لہذا ہر سعادت کی اصل وہ معرفت ہے جس کو شریعت میں ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب:

اگر لذتِ معرفت کی طرف لذتِ دیدار کی کچھ نسبت ہے تو قلیل ہے اگرچہ وہ معرفت کی نسبت کئی گنا زیادہ ہو کیونکہ دنیا میں لذتِ معرفت بہت ضعیف ہے لہذا اس کا دو چند ہونا اس حد کو نہیں پہنچائے گا جس کے سامنے جنت کی نعمتیں حقیر معلوم ہوں۔

جواب: جان لیجئے: لذتِ معرفت کو حقیر سمجھنا اس سے صادر ہو سکتا ہے جو معرفت سے خالی ہو تو جو معرفت سے خالی ہے وہ اس کی لذت کیسے پاسکتا ہے؟ اور اگر کسی کی معرفت کمزور ہو لیکن اس کا دل دنیاوی علائق سے بھرا ہوا ہو تو وہ لذتِ معرفت کیسے پائے گا؟ جبکہ حقیقی عارفین کو معرفت، فکر اور مناجاتِ الہی میں ایسی لذتیں ملتی ہیں کہ اگر انہیں ان کے بدلے جنتی لذتیں پیش کی جائیں تو وہ ان لذتوں کو جنتی لذتوں سے تبدیل نہیں کریں گے۔ پھر یہ لذتِ معرفت کمال کے باوجود لذتِ دیدارِ الہی کے ساتھ کچھ نسبت نہیں

رکھتی جس طرح خیالِ معشوق کی لذت کو اس کے دیدار سے کوئی نسبت نہیں ہوتی اور نہ ہی پسندیدہ کھانوں کو سونگھنے کی لذت ان کو چکھنے کی لذت سے کچھ نسبت رکھتی ہے اور نہ ہی ہاتھ کے ساتھ چھونے کی لذت کو جماع کی لذت کے ساتھ کوئی نسبت ہے۔

لذت دیدار میں تفاوت کے اسباب:

بیان کردہ دونوں لذتوں کے درمیان عظیم تفاوت کو مثال کے بغیر ظاہر کرنا ممکن نہیں پس ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں دیدارِ معشوق کی لذت چند اسباب سے متفاوت ہوتی ہے:

⑤... جمالِ معشوق کا کامل اور ناقص ہونا: کیونکہ لازمی طور پر کامل جمال والے کی طرف دیکھنے کی لذت زیادہ ہوتی ہے۔

⑥... قوتِ محبت، عشق اور خواہش کا کامل ہونا: کیونکہ قوی عشق والے کو جو لذت ملتی ہے وہ کمزور خواہش اور محبت والے کو نہیں ملتی۔

⑦... کمالِ ادراک: کیونکہ معشوق کو اندھیرے میں یا باریک پردے کی آڑ سے یا دور سے دیکھنے میں ویسی لذت نہیں ہوتی جیسی لذت اس کو قریب سے بغیر پردے کی آڑ کے اور خوب روشنی میں دیکھنے سے ہوتی ہے۔ اسی طرح کپڑا حائل ہونے کی صورت میں ہمبستری کی وہ لذت نہیں ہوتی جو حالتِ برہنگی میں ہوتی ہے۔

⑧... دل کو پریشان اور تشویش میں ڈالنے والے اُمور کا نہ ہونا: کیونکہ جو لذت ایک صحیح البدن، فارغ البال اور شواغل سے خالی نوجوان کو معشوق کی طرف دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے وہ خوف زدہ، مریض، درد میں مبتلا یا مشغول القلب شخص کو حاصل نہیں ہوتی۔

ایک فرضی مثال:

فرض کرو ایک عاشق ہے جس کا عشق کمزور ہے وہ اپنے معشوق کو باریک پردے کے پیچھے سے دور سے دیکھتا ہے اس طرح کہ اس کی صورت منکشف نہیں ہوتی ایسی حالت میں اس پر بچھو اور بھڑیں جمع ہیں جو اس کو کاٹ رہے ہیں اور اذیت پہنچا رہے ہیں اور اس کے دل کو مشغول کرتے ہیں، ایسی حالت میں بھی وہ اپنے معشوق کے دیدار کی کچھ نہ کچھ لذت پاتا ہے اگر یکایک اس پر ایسی حالت طاری ہو جائے جس کے سبب پردہ دور ہو

جائے، روشنی خوب پھیل جائے اور تمام موذی جانور اس سے دور ہو جائیں اور یہ صحیح اور فارغ البال ہو جائے اور اس پر قوی شہوت اور شدت عشق اس طرح چھا جائے کہ انتہا کو پہنچ جائے تو غور کرو اس کی لذت کتنی بڑھے گی حتیٰ کہ اس کی پہلی حالت کو اس کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رہے گی، اسی طرح لذت دیدار کی نسبت لذت معرفت کی طرف سمجھو۔ پس باریک پردہ بدن کی مثال ہے اور شواغلِ بدنہ، بچھو اور بھڑیں ان خواہشات کی مثالیں ہیں جو انسان پر مسلط ہیں جیسے بھوک، پیاس، غصہ، غم اور رنج وغیرہ اور ضعفِ شہوت و محبت دنیا میں نفس کی کوتاہی اور ملأِ اعلیٰ کی طرف شوق کی کمی اور اسفل السافلین کی طرف میلان کی مثال ہے جیسے بچہ لذت ریاست ملاحظہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے اور اس کی توجہ پرندوں کے ساتھ کھیلنے کی طرف ہوتی ہے۔ عارف کی معرفت اگرچہ دنیا میں قوی ہو لیکن پھر بھی ان شواغل سے خالی نہیں ہوتا اور نہ ان شواغل سے بالکل خالی ہونا ممکن ہے۔ ہاں بعض اوقات یہ مشاغل اور رکاوٹیں بعض صورتوں میں کمزور ہو جاتے ہیں اور دائمی نہیں رہتے تو بلاشبہ جمالِ معرفت اس طرح چمکتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے اور اس کی لذت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس زیادتی کی وجہ سے دل پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے لیکن اس حالت میں بجلی کی چمک کی مانند ہمیشگی بہت کم ہوتی ہے بلکہ ایسے شواغل، فکریں اور خیالات عارض ہوتے ہیں جو عارف کو پریشان اور اس کی زندگی کو بے مزہ کر دیتے ہیں، اچھی زندگی تو موت کے بعد ہی ہے اور حدیث کی رو سے عیش تو آخرت کی عیش ہے۔

سچی زندگی اور افضل ترین سعادت:

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ م

ترجمہ کنزالایمان: اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی

زندگی ہے کیا اچھا تھا اگر جانتے۔

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۲۱﴾ (پ ۲۱، العنکبوت: ۲۱)

اور جو اس درجے کو پہنچ جاتا ہے وہ اللہ عزوجل کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اسی لئے وہ موت کو بھی پسند کرتا ہے اور معرفت میں کمال پانے کی اُمید کی وجہ سے ہی موت کو ناپسند کرتا ہے کیونکہ معرفتِ نبی کی طرح ہے اور معرفت کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں اس لئے مہیّتِ جلالِ الہی کا احاطہ ناممکن ہے۔ جس قدر اللہ عزوجل کی ذات و صفات اور افعال و مملکت کے اسرار کی معرفت زیادہ اور قوی ہوگی اسی قدر آخرت میں نعمتیں زیادہ اور

بڑی ہوں گی جیسا کہ اگر بیچ کثیر اور اچھا ہو تو کھیتی زیادہ اور اچھی ہوتی ہے اور اس بیج کو دنیا میں ہی حاصل کیا جا سکتا ہے اور اسے دل کی کھیتی میں بویا اور آخرت میں کاٹا جاسکتا ہے۔

رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”أَفْضَلُ السَّعَادَاتِ طَوْلُ الْعُمْرِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ“ یعنی سب سے افضل سعادت اطاعتِ الہی میں بسر ہونے والی لمبی عمر ہے۔^(۱)

کیونکہ معرفت میں کمال، کثرت اور وسعت اسی وقت ممکن ہے جب عمر لمبی ہو، فکر اور مجاہدے پر ہمیشگی و پابندی ہو، دنیاوی علاقے سے الگ ہو اور طلبِ معرفت کے لئے خلوت ہو۔ ان تمام امور کے لئے لازمی طور پر وقت درکار ہوتا ہے تو جو شخص موت کو محبوب سمجھتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو معرفت کے اس انتہائی مقام پر پہنچا ہوا دیکھتا ہے جس کی اسے توفیق دی گئی ہوتی ہے اور جو موت کو ناپسند کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لمبی عمر کی وجہ سے زیادتیِ معرفت کی امید رکھتا ہے اور درازیِ عمر کی صورت میں اس کی قوت جس چیز کی مُتَحَمِّل ہو سکتی ہے اس سے خود کو قاصر سمجھتا ہے اور اہل معرفت کے ہاں موت کو ناپسند اور محبوب سمجھنے کا یہی سبب ہے اور جہاں تک باقی ساری مخلوق کا تعلق ہے تو ان کی نظریں دنیاوی خواہشات تک محدود ہوتی ہیں اگر دنیا وسیع ہو تو باقی رہنا پسند کرتے اور اگر تنگ ہو تو موت کی تمنا کرتے ہیں اور یہ دونوں باتیں محرومی اور خسارے کی ہیں اور ان کا سبب جہالت اور غفلت ہے۔ پس ہر شقاوت کی جڑ جہالت اور غفلت ہے جبکہ ہر سعادت کی بنیاد علم اور معرفت ہے۔

جو گفتگو ہم نے ذکر کی اس سے تم محبت اور عشق کے معنی سمجھ گئے کہ محبت کی زیادتی اور پختگی کو عشق کہتے ہیں اور لذتِ معرفت، رویت اور لذتِ رویت کا معنی بھی سمجھ گئے اور تم یہ بھی سمجھ گئے کہ اربابِ عقل و کمال کے نزدیک لذتِ دیدار تمام تر لذات سے بڑھ کر لذیذ ہے اگرچہ اہل نقصان کے نزدیک ایسا نہ ہو جس طرح لذتِ ریاست بچوں کے نزدیک کھانوں کی لذت سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔

اللہ عزوجل کا دیدار آنکھ سے ہو گا:

آخرت میں دیدارِ الہی کا محل دل ہو گا یا آنکھ ہو گی؟ جان لیجئے کہ لوگوں کا اس بارے میں اختلاف ہے

①...سنن الترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی طول العمر للمؤمن، ۲/ ۱۴۷، حدیث: ۲۳۳۶، مفہومًا

لیکن اہل بصیرت نہ تو اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور نہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں بلکہ عقلمند پھل کھاتا ہے پیڑ کے بارے میں سوال نہیں کرتا اور جو اپنے محبوب کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہو اس کا عشق اس بات کی طرف توجہ دینے سے اس کو باز رکھتا ہے کہ محبوب کا دیدار آنکھ سے ہو گا یا پیشانی سے؟ بلکہ اس کی غرض دیدارِ محبوب اور اس کی لذت ہے چاہے وہ آنکھ سے حاصل ہو یا کسی دوسرے عضو سے۔ کیونکہ آنکھ تو ایک محل اور ظرف ہے نہ یہ دیکھتی ہے اور نہ اس کا کوئی اعتبار ہے اور اس میں حق بات یہ ہے کہ قدرتِ ازلّیہ وسیع ہے، اس لئے ہمیں قدرت پر یہ حکم لگانا جائز نہیں کہ دونوں (آنکھ اور دل) میں سے ایک رویت سے قاصر ہے (بلکہ رویت دونوں سے ہو سکتی ہے) یہ جواز کی صورت ہے۔ بہر حال آخرت میں دونوں جائز صورتوں میں سے واقع کون سی ہوگی تو یہ شارعِ علیہ السلام سے سنے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی اور حق وہی ہے جو شرعی دلائل کی روشنی میں اہل سنت و جماعت کے لیے ظاہر ہوا کہ ”دیدارِ الہی آنکھ سے ہو گا۔“^(۱) کیونکہ لفظ رویت، نظر اور شریعت میں وارد تمام الفاظ سے ان کے ظاہری معنی ہی مراد ہوتے ہیں کیونکہ لفظ کو بغیر ضرورت کے ظاہری معنی سے دوسری طرف پھیرنا جائز نہیں۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ (اور اللہ عزوجل ہی بہتر جانتا ہے)

چھٹی فصل: محبتِ الہی کو پختہ کرنے والے اسباب کا بیان

جان لیجئے کہ سب سے زیادہ سعادت مند شخص آخرت میں وہ ہو گا جس کی اللہ عزوجل سے محبت سب سے زیادہ قوی ہوگی کیونکہ آخرت کا مطلب اللہ عزوجل کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور سعادتِ دیدار سے مشرف ہونا ہے اور محب کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے جب وہ دیرینہ شوق کے بعد محبوب کے پاس جائے تو اس کے لئے کوئی روک ٹوک نہ ہو اور انقطاع کے خوف کے بغیر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دائمی دیدارِ محبوب پر قادر ہو مگر یہ لذتِ قوتِ محبت کے بقدر ہوگی تو جیسے جیسے محبت زیادہ ہوگی لذت میں بھی اضافہ ہو گا اور بندہ دنیا میں ہی اللہ عزوجل کی محبت حاصل کر سکتا ہے اور اصلِ محبت سے تو کوئی مومن خالی نہیں کیونکہ اصلِ معرفت اس سے جدا نہیں ہوتی لیکن جہاں تک تعلق ہے فرطِ محبت اور غلبہٗ محبت کا حسی کہ یہ فریفتگی کی اس حد کو پہنچ جائے جسے عشق کہتے ہیں تو اکثر لوگ اس سے خالی ہیں۔

①...بخاری، کتاب الاذان، باب فضل السجود، ۱/ ۲۸۱، حدیث: ۸۰۶

حصولِ عشق کے دو سبب

پہلا سبب:

دنیاوی علاق سے الگ ہونا اور دل سے غیر اللہ کی محبت نکال دینا کیونکہ دل کی مثال برتن کی سی ہے کہ جب تک اس سے پانی نہیں نکالا جائے گا تب تک سڑکھنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ

ترجمہ کنزالایمان: اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ رکھے۔

(پ ۲۱، الاحزاب: ۴)

اور کمالِ محبت اس میں ہے کہ اپنے پورے دل سے اللہ عزوجل کو چاہے اور جب تک غیر کی طرف توجہ کرے گا تو اس کے دل کا ایک زاویہ غیر کے ساتھ مشغول رہے گا لہذا جس قدر غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہوگا اسی قدر محبتِ الہی میں کمی ہوگی کیونکہ جس قدر پانی برتن میں باقی رہتا ہے اسی قدر سرکہ کم اُٹھتا جاتا ہے اور اسی فراغت اور خلوت کی طرف قرآن پاک میں یوں اشارہ کیا گیا ہے:

قُلِ اللَّهُ شَهِدَ لَهُمْ فِيْ خَوَاصِهِمْ (پ ۷، الانعام: ۹۱)

ترجمہ کنزالایمان: اللہ کہو پھر انہیں چھوڑ دو ان کی بیہودگی میں۔

نیز ارشاد فرمایا گیا:

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا

ترجمہ کنزالایمان: بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب

اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے۔

(پ ۲۶، الاحقاف: ۱۳)

بلکہ تم جو یہ کہتے ہو ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ اس کا بھی یہی معنی ہے کہ ذاتِ باری تعالیٰ کے سوا کوئی معبود اور محبوب نہیں۔ کیونکہ ہر محبوب معبود ہوتا ہے اس لئے کہ عہدِ مقید ہوتا ہے اور مقید بہ (یعنی مقید جس کی قید میں ہو وہ) معبود ہوتا ہے اور ہر محب اپنے محبوب کی قید میں ہوتا ہے جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

اَمْرَأَيْتَ مَنۢ اتَّخَذَ الْهٰٓءُ هَوٰٓهُ ۖ

ترجمہ کنزالایمان: کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے جی کی

خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔

(پ ۱۹، الفرقان: ۴۳)

اور سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اَبْغَضُ اِلَیَّ عِبْدِيْ فِي الْاَرْضِ

الھوٰی یعنی زمین پر پوجا جانے والا سب سے بُرا معبود خواہشِ نفس ہے۔“ (۱)

اسی لئے پیارے آقا، دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ“ یعنی جس نے اخلاص کے ساتھ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا وہ جنت میں داخل ہو گا۔“ (۲)

اور اخلاص کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے خالص کرے کہ اس میں غیر کی شرکت باقی نہ رہے اور اس کے دل کا محبوب، معبود اور مقصود فقط اللہ عَزَّوَجَلَّ ہو اور جس کا حال یہ ہوتا ہے دنیا اس کے لئے قید ہوتی ہے کیونکہ یہ مشاہدہ محبوب سے رکاوٹ ہوتی ہے اور اس کی موت قید سے خلاصی اور محبوب کے پاس جانے کا ذریعہ ہے تو جس کا ایک ہی محبوب ہو اور وہ اس کا دیرینہ مشتاق ہو پھر عرصہ دراز سے قید میں بھی ہو اب جو قید سے چھوٹے اور لقائے محبوب پر قادر ہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے امن چین میں رہے تو اس کا حال کتنا اچھا ہو گا۔

محبتِ دنیا محبتِ الہی کو کمزور کرتی ہے:

دلوں میں محبتِ الہی کے کمزور ہونے کا ایک سبب محبتِ دنیا کی پختگی ہے اور اس میں اہل، مال، اولاد، اقارب، جائیداد، چوپائے، باغات اور تفریحی مقامات کی محبت بھی شامل ہے حتیٰ کہ جو شخص پرندوں کی خوش آوازی اور نسیمِ سحر کے جھونکوں سے لطف اندوز ہوتا ہے وہ بھی دنیاوی نعمتوں کی طرف متوجہ ہے جس کی وجہ سے وہ محبتِ الہی میں کمی کے درپے ہوتا ہے تو جس قدر دنیا سے مانوس ہو گا اسی قدر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے انسیت کم ہوگی اور جس قدر انسان کو دنیا میں دیا جاتا ہے اسی قدر آخرت میں سے کم کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح انسان مشرق کے جتنا قریب آئے گا لازمی طور پر اتنا ہی مغرب سے دور ہو جائے گا اور جتنا اس کی ایک بیوی کا دل خوش ہوتا ہے اتنا ہی اس کی سوتن کا دل تنگ ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت دو سوتنیں ہیں اور دونوں مشرق اور مغرب کی طرح ہیں اور اہل دل کے لئے یہ بات یقینی طور پر آنکھ کے مشاہدے سے بھی زیادہ واضح اور منکشف ہوتی ہے۔

①... المعجم الكبير، ۸/ ۱۰۳، حدیث: ۷۵۰۲، تحت ظل السماء

الکامل فی ضعفاء الرجال، ۳/ ۵۲۲، الرقم: ۶۱۸، تحت ظل السماء، خصیب بن محمد البصری

②... المعجم الكبير، ۵/ ۱۹۷، حدیث: ۵۰۷۳

دل سے حُبِ دنیا ختم کرنے کی صورت زُہد کے راستے پر چلنا اور صبر اختیار کرنا ہے اور خوف و امید کی لگام سے ان دونوں (زُہد اور صبر) کا مطیع ہونا ہے۔ پس جو مقامات ہم نے ذکر کئے جیسے توبہ، صبر، زُہد، خوف اور رجا (امید) وغیرہ یہ مقدمات ہیں تاکہ ان کے ذریعے محبت کے دوار کان میں سے ایک کو حاصل کیا جاسکے اور وہ دل کو غیر اللہ سے خالی کرنا ہے۔ اس کی ابتدا اللہ عَزَّوَجَلَّ، یومِ آخرت، جنت اور جہنم پر ایمان لانا ہے پھر اس سے خوف و رجا پیدا ہوتے ہیں اور پھر ان دونوں سے توبہ اور خوف و رجا پر صبر کا ظہور ہوتا ہے۔ پھر یہ صبر دنیا، مال، مرتبہ اور تمام دنیاوی فوائد سے بے رغبتی اختیار کرنے کی طرف لے جاتا ہے حتیٰ کہ ان تمام باتوں کی وجہ سے دل صرف غیر اللہ کی محبت سے پاک ہوتا ہے، اس کے بعد دل میں معرفتِ الہی اور محبت خداوندی آنے کی گنجائش ہو جاتی ہے۔ پس یہ تمام اُمور قلبی طہارت کے مقدمات ہیں اور طہارتِ قلبی محبت کے دوار کان میں سے ایک ہے اور حضور اکرم، نورِ مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرمان: ”الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ“ یعنی طہارت ایمان کا حصہ ہے۔“ (۱) میں اسی کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ ہم ”طہارت کے بیان“ کے شروع میں بیان کر چکے ہیں۔

دوسرا سبب:

محبَّتِ الہی کے پختہ ہونے کا دوسرا سبب معرفتِ الہی کی پختگی، وسعت اور اس کا دل پر غالب ہونا ہے اور یہ دل کو تمام دنیاوی مشاغل اور علاقے سے پاک کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے زمین کو گھاس وغیرہ سے صاف کرنے کے بعد اس میں بیج ڈالا جائے یہ محبت کا دوسرا رکن ہے پھر اس بیج سے محبت اور معرفت کا درخت پیدا ہوتا ہے اور یہی پاکیزہ کلمہ ہے جس کی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ مثال بیان فرمائی:

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا کَلِمَةً طَيِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ
أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (پ ۱۳، ابراہیم: ۲۴)
ترجمہ کنز الایمان: اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی پاکیزہ بات
کی جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں۔

ایک جگہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ عَزَّوَجَلَّ فرماتا ہے:

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ
يَرْفَعُهُ ط (پ ۲۲، فاطر: ۱۰)
ترجمہ کنز الایمان: اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام اور جو
نیک کام ہے وہ اسے بلند کرتا ہے۔

①...مسلم، کتاب الطہارۃ، باب فضل الوضوء، ص ۱۲۰، حدیث: ۲۲۳

یہاں پاکیزہ کلام سے مراد معرفت ہے۔ پس عملِ صالح اس معرفت کے حق میں جمال اور خادم کی طرح ہے اور ہر عملِ صالح اولاً دل کو دنیا سے پاک کرنے پھر اس کی پاکی کو باقی رکھنے کے لئے ہے، عمل صرف اس معرفت کے لئے مقصود ہوتا ہے اور رہا عمل کی کیفیت کا علم تو وہ عمل کے لئے مطلوب ہوتا ہے لہذا علمِ اول بھی ہے اور آخر بھی۔

اول علمِ معاملہ ہے جس سے عمل مقصود ہوتا ہے اور معاملہ یعنی عمل کی غرض قلبی صفائی اور پاکی ہے تاکہ اس میں تجلّی حق واضح ہو اور علمِ معرفت سے آراستہ ہو اور یہ علمِ مُکاشفہ ہے۔ پھر جب یہ معرفت حاصل ہو جائے گی تو اس کے بعد محبت لازمی طور پر ہوگی جس طرح ایک معتدل مزاج شخص جب کوئی خوبصورت چیز دیکھے اور ظاہری آنکھوں سے اس کا ادراک کرے تو اس سے محبت کرے گا اور اس کی طرف مائل ہوگا اور جب اس سے محبت کرے گا تو لذت حاصل ہوگی۔ پتا چلا کہ محبت کے پیچھے لذت ضرور ہوتی ہے اور معرفت کے بعد محبت ضرور ہوتی ہے اور دل سے تمام دنیاوی مشاغل ختم کرنے کے بعد اس معرفت تک خالص فکر، دائمی ذکر، طلب کی انتہائی جستجو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات و صفات، زمین و آسمان کے ملکوت اور اس کی تمام مخلوق میں دائمی غور و فکر کے ذریعے ہی پہنچا جاسکتا ہے۔

درجہ معرفت تک پہنچنے والوں کی اقسام:

اس مرتبے تک پہنچنے والوں کی دو اقسام ہیں: (۱) قوی (۲) ضعیف۔ قوی سب سے پہلے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت حاصل کرتے ہیں پھر معرفتِ الہی کے ذریعے مخلوق کو پہچانتے ہیں اور ضعیف پہلے افعال کی معرفت کرتے ہیں پھر افعال سے فاعل کی طرف ترقی کرتے ہیں۔ پہلی قسم کی طرف ان دو فرامین باری تعالیٰ میں اشارہ ہے:

...﴿۱﴾

أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۵۳﴾ ترجمہ کنز الایمان: کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں۔ (پ ۲۵، حم سجدہ: ۵۳)

...﴿۲﴾

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (پ ۳، آل عمران: ۱۸) ترجمہ کنز الایمان: اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

کسی عارف سے پوچھا گیا کہ ”آپ نے اپنے ربَّ عَزَّوَجَلَّ کو کیسے پہچانا؟“ تو انہوں نے اسی لحاظ سے جواب دیا: ”میں نے اپنے ربَّ عَزَّوَجَلَّ کو اپنے ربَّ عَزَّوَجَلَّ سے ہی پہچانا ہے اگر میرا ربَّ عَزَّوَجَلَّ نہ ہوتا تو میں اپنے ربَّ عَزَّوَجَلَّ کو نہ پہچان سکتا۔“

دوسری قسم کی طرف درج ذیل آیاتِ مبارکہ میں اشارہ ہے:

... ﴿۱﴾

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ (پ ۲۵، حم سجدہ: ۵۳)

ترجمہ کنزالایمان: ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور خود ان کے آپے میں یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ بے شک وہ حق ہے۔

... ﴿۲﴾

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (پ ۹، الاعراف: ۱۸۵)

ترجمہ کنزالایمان: کیا انہوں نے نگاہ نہ کی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں۔

... ﴿۳﴾

قُلْ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ (پ ۱۱، یونس: ۱۰۱)

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا ہے۔

... ﴿۴﴾

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۚ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۚ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۚ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۚ (پ ۲۹، الملک: ۳ تا ۴)

ترجمہ کنزالایمان: جس نے سات آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرے پر اور جن کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے تو نگاہ اٹھا کر دیکھ تجھے کوئی رخنہ (خرابی و عیب) نظر آتا ہے پھر دوبارہ نگاہ اٹھا نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی تھکی ماندی۔

یہی راستہ اکثر لوگوں پر آسان ہے اور اسی میں سالکین کے لیے زیادہ وسعت ہے اور قرآن کریم بھی اکثر اسی کی دعوت دیتا ہے جیسا کہ کثیر آیات میں تدبر، تفکر اور عبرت پکڑنے کا حکم ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر تم کہو کہ بیان کردہ دونوں طریقے مشکل ہیں لہذا ہمیں کوئی ایسی صورت بتائی جائے جس سے معرفتِ الہی میں مدد ملے اور محبتِ خداوندی تک پہنچا جاسکے؟

جواب: تو اعلیٰ طریقہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت سے تمام مخلوق کی معرفت حاصل کرنا ہے لیکن یہ بہت پیچیدہ ہے اور اس بارے میں گفتگو کرنا اکثر لوگوں کی سمجھنے کی حد سے خارج ہے۔ عقلیں اس کو سمجھنے سے صرف اس لئے قاصر ہیں کیونکہ لوگوں نے تدبر کو چھوڑ رکھا ہے۔ دنیاوی خواہشات اور نفسانی لذات میں مشغولیت ہے اور اس کو بیان کرنے سے یہ بات رکاوٹ ہے کہ یہ گفتگو بہت وسیع اور زیادہ ہے اور اس کے ابواب اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ حد اور شمار سے باہر ہیں کیونکہ آسمانوں کی بلندیوں سے لے کر زمین کی گہرائیوں تک ہر ذرے میں عجائبات اور نشانیاں ہیں جو اس ذاتِ کریم کی کمالِ قدرت و حکمت اور اس کے انتہائی جلال و عظمت پر دلالت کرتے ہیں اور ذرات بے انتہا ہیں۔

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَلَّمَتْ رَٰبِّيْ لَتَفِدَّ
الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَٰبِّيْ
ترجمہ کنز الایمان: تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی
باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور
میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔
(پ ۱۶، الکہف: ۱۰۹)

حصولِ معرفت کا آسان طریقہ:

لہذا اس میں غور و فکر کرنا علومِ مکاشفہ کے سمندروں میں غوطہ لگانا ہے اور علومِ معاملہ کے طفیلی کی حیثیت سے اس کو بیان نہیں کیا جاسکتا لیکن مختصر طور پر ایک مثال کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تاکہ اس کی جنس پر تنبیہ ہو جائے۔ چونکہ بیان کردہ دونوں طریقوں میں سے آسان طریقہ افعال کی طرف نظر کرنا ہے اس لئے ہم اعلیٰ طریقے سے صرفِ نظر کرتے ہوئے آسان طریقے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔

سورج کا حجم اور اس کا مکان:

افعالِ الہیہ کثیر ہیں تو ہم ان میں سے سب سے کم تر، خفیف اور چھوٹے فعل کو تلاش کر کے اس میں

نظر کرتے ہیں۔ چنانچہ ملائکہ اور آسمانوں کی سلطنت کے اعتبار سے مخلوقات میں سب سے کم تر زمین اور اس کے اوپر پائی جانے والی چیزیں ہیں کیونکہ اگر تم زمین کو اس کے جسم اور حجم کے اعتبار سے دیکھو تو سورج کم حجم نظر آنے کے باوجود زمین سے ایک سو ساٹھ گنا سے زیادہ بڑا ہے تو غور کرنا چاہئے کہ سورج کی بنسبت زمین کس قدر چھوٹی ہے۔ پھر جس فلک میں سورج مرکوز ہے اس کی نسبت سورج کا چھوٹا ہونا دیکھو کیونکہ سورج کو فلک کے ساتھ کوئی نسبت نہیں حالانکہ یہ چوتھے آسمان میں ہے اور چوتھا آسمان اپنے سے اوپر آسمانوں کی نسبت چھوٹا ہے۔ پھر ساتوں آسمان کرسی کی نسبت ایسے ہیں جس طرح میدان میں کوئی ذرہ پڑا ہو یہی نسبت کرسی کو عرش کے ساتھ ہے۔

سمندر کے مقابلے میں خشکی کی مثال:

یہ باعتبار حجم کے ان کے ظاہری اجسام کی طرف نظر کرنا ہوا اور تمام زمین ان کی بنسبت کتنی حقیر ہے بلکہ سمندروں کی بنسبت بھی زمین کتنی چھوٹی ہے اس کے متعلق مروی ہے کہ ”الْأَرْضُ فِي الْبَحْرِ كَالْإِصْطَبْلِ فِي الْأَرْضِ“ یعنی زمین سمندر کی نسبت ایسے ہے جیسے زمین کے مقابلے کوئی اصطبل ہو۔“

تجربہ اور مشاہدہ سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ معلوم ہوا زمین کا جو حصہ پانی سے باہر ہے اس کو تمام کرۂ ارض کے ساتھ وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے جزیرے کو تمام خشکی کے ساتھ ہے۔ پھر آدمی کو دیکھو جو مٹی سے پیدا کیا گیا اور مٹی زمین کا ایک جز ہے اور اسی طرح تمام حیوانات کہ زمین کی نسبت کس قدر چھوٹے ہیں۔

مچھر کی تخلیق میں عجائبات:

تم بیان کردہ ان سب چیزوں کو بھی جانے دو اور حیوانات میں جس کو ہم سب سے چھوٹا سمجھتے ہیں وہ مچھر اور شہد کی مکھی وغیرہ ہیں۔ مچھر کے چھوٹے سے جسم کی طرف دیکھو اور عقل حاضر و فکر صافی کے ساتھ اس میں غور کرو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کو کس طرح سب سے بڑے جانور ہاتھی کی شکل پر پیدا فرمایا کہ ہاتھی کی طرح اس کی بھی ایک سونڈ بنائی اور چھوٹی سی شکل ہونے کے باوجود اس کے لئے وہ تمام اعضاء پیدا کئے جو ہاتھی کے لیے پیدا کئے اور اسے دو پر زیادہ دیئے۔ غور کرو! اس کے ظاہری اعضاء کو کس طرح تقسیم کیا کہ

اس کے پر اُگائے، اس کے ہاتھ اور پاؤں نکالے، اس کے کان اور آنکھیں پیدا کیں اور باقی تمام حیوانات کی طرح اس کے اندر بھی غذا کے اعضاء اور آلات کی تدبیر فرمائی اور تمام حیوانات کی طرح اس میں بھی قوتِ غاذیہ، جاذبہ، دافعہ، ماسکہ اور ہاضمہ پیدا فرمائی۔ یہ تو شکل و صورت اور صفات کا معاملہ تھا پھر یہ دیکھو کہ کیسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے اس کی غذا کی راہ بتائی اور اس کو پہچان دے دی کہ اس کی غذا انسانی خون ہے۔ پھر یہ دیکھو کہ اُس نے کس طرح آدمی تک پہنچنے کے لئے اس میں اُڑنے کی قوت پیدا کر دی، کیسے اس کی لمبی اور نوکیلی تھو تھنی بنائی، کیسے اس کو انسانی کھال کے مساموں کی راہ بتائی کہ ان میں سے کسی ایک میں اپنی سونڈ رکھے۔ پھر اس کو کیسی قوت دی کہ مسام میں اپنی سونڈ پیوست کر دیتا ہے اور کیسے اس کو خون چوسنے اور پینے کا طریقہ بتا دیا اور سونڈ کو باریک ہونے کے باوجود کس طرح کھوکھلا پیدا کیا کہ اس کے ذریعے خون پتلا ہو کر اس کے پیٹ میں پہنچتا ہے اور تمام اجزاء میں پھیل کر اس کو غذا دیتا ہے۔ پھر کیسے اس کو بتا دیا کہ انسان اپنے ہاتھ سے اس کو مارنا چاہتا ہے تو بھاگنے کا حیلہ سکھا دیا اور اس کے اسباب بھی عطا کر دیئے۔ اس کے کان بنائے جن سے وہ ہاتھ کے دور ہونے کے باوجود اس کی ہلکی سی حرکت بھی سن لیتا ہے اور خون چوسنا چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، پھر جب ہاتھ ٹھہر جاتا ہے تو دوبارہ آ جاتا ہے۔

مچھر اور دیگر حیوانات کی آنکھوں میں فرق:

پھر غور کرو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کیسے اس کی آنکھوں کے دو ڈھیلے بنائے کہ وہ اپنی غذا کی جگہ دیکھ لیتا ہے اور چہرہ چھوٹا ہونے کے باوجود اس جگہ کا قصد کرتا ہے اور دیکھو کہ ہر چھوٹے جانور کی آنکھ کا ڈھیلہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے پوٹوں کا متحمل نہیں ہوتا اور پوٹے ڈھیلوں کے لئے خس و خاشاک سے صفائی کا آلہ ہیں لہذا مچھر اور مکھی کے دو بازوں بنادیئے تو تم ہمیشہ مکھی کو اپنے دونوں بازوؤں سے اپنے ڈھیلے صاف کرتے دیکھو گے۔

انسان اور بڑے جانوروں کے ڈھیلوں کے لئے پوٹے پیدا کئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ان کے کنارے باریک بنائے تاکہ جو غبار ڈھیلے پر آئے اس کو جمع کر کے پلکوں کے کناروں پر پھینک دیں اور پلکیں سیاہ بنائیں تاکہ آنکھ کی روشنی مجتمع رہے، دیکھنے میں مدد دیں، آنکھ کی صورت کو حسین بنائیں اور

گردوغبار کے وقت ان پر جال بن جائیں، اسی لئے پلکوں کے جال کے پیچھے سے نظر آتا ہے اور یہ جال گردوغبار کو آنکھ میں داخل ہونے سے روکتا ہے لیکن دیکھنے میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ انسان کے برعکس مچھر کے دو صاف شفاف ڈھیلے بغیر پوٹوں کے بنائے اور دونوں ہاتھوں سے صاف کرنے کا طریقہ بھی اس کو سکھا دیا اور چونکہ اس کی بصارت میں ضعف ہوتا ہے اس لئے چراغ پر گر پڑتا ہے لہذا دن کی روشنی تلاش کرتا ہے اور جب یہ بیچارہ رات میں چراغ کی روشنی دیکھتا ہے تو خود کو کسی تاریک گھر میں خیال کرتا ہے اور چراغ کو روشن دان سمجھتا ہے جو تاریک مکان سے روشنی کی طرف نکالا گیا ہے۔ وہ روشنی کی طلب میں خود کو مسلسل چراغ پر گراتا رہتا ہے جب وہ چراغ سے آگے گزرتا ہے اور اندھیرا پاتا ہے تو گمان کرتا ہے کہ وہ روشن دان کو نہیں پاسکا اور اس کی سیدھ میں نہیں گیا اس لئے دوبارہ چراغ کی طرف لوٹتا ہے حتیٰ کہ جل جاتا ہے۔

مچھر کی جہالت سے بڑی جہالت:

شاید تم گمان کرو کہ یہ فعل اس کے نقصان اور جہالت کی وجہ سے ہے تو یاد رکھو کہ انسان کی جہالت اس کی جہالت سے بڑھ کر ہے بلکہ دنیاوی خواہشات پر گرنے میں آدمی کی صورت ویسی ہی ہے جیسی پروانے کی صورت آگ میں گرنے کی ہے کیونکہ آدمی کے لئے خواہشات کی روشنی ظاہری صورت کے اعتبار سے چمکتی ہے اور اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے نیچے زہر قاتل ہے تو وہ اپنے نفس کو مسلسل اس پر گراتا رہتا ہے حتیٰ کہ ان خواہشات میں ڈوب جاتا ہے اور ان کا اسیر بن کر ہمیشہ کے لئے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اے کاش! آدمی کی جہالت پروانے جیسی ہوتی کیونکہ پروانہ ظاہری روشنی سے دھوکا کھا کر اگر جل جائے تو فی الحال اس کا قصہ تمام ہو گیا جبکہ آدمی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یاد توں جہنم کی آگ میں رہے گا۔ اسی لئے رسول اکرم، شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”إِنِّي مُسِيكٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَتَهَا فْتُونَ فِيهَا تَهَاكُفَاتِ الْفِرَاشِ لِعَنِي فِي تَهَارَا كَرَبَنْدِ پکڑے تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں اور تم پروانوں کی طرح پے درپے آگ میں گرنا چاہتے ہو۔“^(۱)

یہ انتہائی چھوٹی مخلوق میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عجائبِ صنعت میں سے ایک کرشمہ ہے اور اس میں اتنے

①... بخاری، کتاب الرقاق، باب الانتہاء عن المعاصی، ۴/۲۲۳، حدیث: ۶۲۸۳

مسند البزار، مسند عمر بن الخطاب، ۱/۳۱۴، حدیث: ۲۰۴

عجائبات ہیں کہ اگر سب پہلے اور بعد والے لوگ مل کر اس کی گہرائی کا احاطہ کرنا چاہیں تو اس کی حقیقت تک پہنچنے سے عاجز رہیں اور اس کی ظاہری صورت کے واضح اور روشن امور پر بھی مطلع نہ ہو سکیں اور جہاں تک اس کے مخفی امور کا تعلق ہے اس پر تو صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات ہی مُطَّلَع ہے۔

شہد کی مکھی میں عجائبات:

پھر ہر حیوان اور پودے میں ایسے عجائبات ہیں جو اسی کے ساتھ خاص ہیں اور ان میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں مثلاً شہد کی مکھی اور اس میں موجود عجائبات کی طرف دیکھو کہ کیسے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ پہاڑوں، درختوں اور گھروں میں چھتے بناتی ہے اور کیسے اس کے لعاب سے موم اور شہد نکلتا ہے۔ ان میں سے ایک کو روشنی کا ذریعہ اور دوسرے کو شفا بنایا۔ پھر اگر تم اس کی عجیب باتوں میں غور کرو کہ وہ صرف پھولوں اور کلیوں کا رس چوستی ہیں اور نجاست و گندگی سے اجتناب کرتی ہیں اور اپنے میں سے ایک (ملکہ مکھی) کی اطاعت کرتی ہیں جو جسمانی اعتبار سے بڑی ہوتی ہے اور وہی ان کی امیر ہوتی ہے۔ پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی امیر کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ ان میں عدل و انصاف کرے حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی نجاست پر بیٹھتی ہے تو اس کو چھتے کے دروازے پر ہی قتل کر دیا جاتا ہے۔ پس تم انتہائی تعجب کرو بشرطیکہ تم اپنی ذات میں غور و فکر کرنے والے اور اپنے پیٹ اور شرم گاہ کی فکروں سے فارغ ہو نیز اپنے ہم عصروں کے ساتھ عداوت اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت کرنے میں اپنے نفس کی خواہشات سے خالی ہو۔

شہد کا چھتا مسدس کیوں ہوتا ہے؟

بیان کردہ سب باتوں سے قطع نظر اس بات پر غور کرو کہ وہ کیسے موم سے اپنا چھتا بناتی ہیں اور تمام اشکال میں سے مسدس شکل کو اختیار کرتی ہیں۔ وہ اپنا گھر گول، مُرَبَّع اور مُخْتَس شکل میں نہیں بناتیں بلکہ مسدس شکل میں بناتی ہیں کیونکہ مسدس شکل کی ایک خاص وجہ ہے جس کا ادراک کرنے سے انجینئرز کی عقلیں بھی قاصر ہیں۔ وہ خاص وجہ یہ ہے کہ سب شکلوں سے وسیع اور جامع شکل دائرے کی اور جو اس کے قریب ہو اس کی ہے۔ اس لئے کہ مربع سے نکلنے والے زاویے بیکار ہوتے ہیں اور مکھی کی شکل گول اور لمبی ہوتی ہے

اس لئے مربع شکل کو چھوڑ دیا تاکہ زاویے خالی نہ رہ جائیں پھر اگر گول شکل میں گھر بناتی تو اس کے باہر ضائع رہ جانے والی کشادگی باقی رہتی کیونکہ گول شکلوں کو جب ملایا جائے تو وہ اتصال کے ساتھ جمع نہیں ہوتیں اور زاویوں والی اشکال میں کوئی شکل ایسی نہیں جو گنجائش میں گول شکل کے قریب ہو اور جب اس کو ملایا جائے تو کشادگی بھی نہ بچے سوائے مسدس کے اور یہ خاصیت اسی شکل کی ہے۔

غور کرو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے شہد کی مکھی کو اس کے چھوٹے ہونے کے باوجود محض اس پر لطف و کرم کرتے ہوئے ان چیزوں کے بارے میں کیسے بتا دیا جن کی اسے حاجت ہے تاکہ وہ چین سے رہے۔ تو اس حقیر سے حیوان میں قدرت کے ان کرشموں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور زمین و آسمان کی سلطنت کے عجائبات کو جانے دو کیونکہ جس قدر پر ہماری ناقص عقل کو رسائی ہوئی اس کی وضاحت کرنے میں عمریں گزر جائیں جبکہ ہمارے علم کو حضراتِ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام اور علمائے عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے علم کے ساتھ کوئی نسبت نہیں اور تمام مخلوق کے علم کو علمِ الہی کے ساتھ کچھ نسبت نہیں بلکہ مخلوق جو کچھ جانتی ہے اس کو علمِ الہی کے سامنے علم بھی نہیں کہا جاسکتا۔

حاصل یہ کہ اس جیسی باتوں میں غور و فکر کرنے سے اس معرفت میں اضافہ ہو گا جو دونوں طریقوں میں سے آسان طریقے سے حاصل ہوتی ہے اور معرفت بڑھنے سے محبت بڑھتی ہے۔ پس اگر تم دیدارِ الہی کی سعادت کے طالب ہو تو دنیا کو پس پشت پھینک دو اور عمر بھر دائمی غور و فکر میں مُسْتَعْرِق ہو جاؤ۔ ممکن ہے تمہیں کچھ نہ کچھ مل جائے لیکن تم اس تھوڑی سی چیز کے بدلے میں ایسی بادشاہت پاؤ گے جس کی انتہا نہیں۔

ساتویں فصل: محبت میں لوگوں کے مختلف ہونے کا سبب

جان لیجئے کہ اَصْلِ ایمان میں اشتراک کی وجہ سے تمام مومن اَصْلِ محبت میں مشترک ہوتے ہیں لیکن معرفتِ الہی اور حُبِ دنیا میں مختلف ہونے کی وجہ سے وہ محبتِ الہی میں بھی مختلف ہوتے ہیں کیونکہ اشیاء اسباب کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہی مختلف ہوتی ہیں اور اکثر لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے جو اسما اور صفات ان کے کانوں میں پڑتے ہیں ان کو سیکھ کر یاد کر لیتے ہیں اور بعض اوقات ان کے ایسے معانی خیال کر لیتے ہیں جن سے اللہ عَزَّوَجَلَّ پاک و مُنَزَّہ ہے۔ بعض لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اسما اور صفات کی حقیقت پر مَطَّلَع

ہوتے ہیں نہ ان کا کوئی فاسد معنی خیال میں لاتے ہیں بلکہ سر تسلیم خم کرتے ہیں، تصدیق کے طور پر ایمان لائے اور بحث و مباحثہ کے بغیر عمل میں مشغول ہوتے ہیں یہی لوگ سلامتی والے اور اصحابِ یمن میں سے ہیں اور فاسد معنی خیال کرنے والے گمراہ ہیں جبکہ حقیقت سے واقف لوگ مُقَرَّبِينَ بارگاہ ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تینوں اقسام کے لوگوں کا ذکر اس طرح فرمایا ہے:

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۖ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ۖ وَجَنَّتٌ نَّعِيمٌ ۖ (پ ۷۷، الواقعة: ۸۸، ۸۹)

ترجمہ کنزالایمان: پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ۔^(۱)

تفاوتِ محبت کو مثال سے سمجھئے:

اگر تم تفاوتِ محبت کو بغیر مثال کے نہیں سمجھ سکتے تو ہم ایک مثال سے بیان کرتے ہیں جیسے حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَافِی کے پیروکار خواہ فقہا ہوں یا عوام سب کے سب اُن سے محبت کرنے میں مشترک ہیں کیونکہ امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَافِی کے فضل و کمال، دینداری، حُسنِ سیرت اور خصالِ حمیدہ کی معرفت میں سب مشترک ہیں لیکن عام آدمی کو ان کے علم کی اجمالی معرفت ہوگی جبکہ فقیہ اس کو تفصیل کے ساتھ جانتا ہے۔ اس لئے آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے بارے میں فقیہ کی معرفتِ تام اور آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے خوشی اور محبت زیادہ ہوگی کیونکہ جو شخص کسی مصنف کی تصنیف دیکھے اور اس کو اچھا سمجھے اور اس کی وجہ سے اس کا فضل جانے تو لازمی طور پر وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی طرف میلانِ قلبی رکھتا ہے اور اگر کوئی دوسری تصنیف دیکھے جو اس سے زیادہ اچھی اور عمدہ ہو تو لازمی طور پر اس کی محبت میں اضافہ ہوگا کیونکہ اس کے علم کی وجہ سے اس کی معرفت میں اضافہ ہوا۔ اسی طرح جب آدمی کا کسی شاعر کے بارے میں عقیدہ ہو کہ وہ عمدہ شاعر ہے تو اس سے محبت کرتا ہے اور جب اس سے نادر اور عمدہ قسم کے اشعار سنے جس سے

①... مکمل مضمون یوں ہے: وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَبِينِ ۖ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَبِينِ ۖ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ ۖ فَتَنُزُّلٌ مِّنْ حَبِيمٍ ۖ وَتَصْلِيَةٌ جَّحِيمٍ ۖ (پ ۷۷، الواقعة: ۸۸، ۸۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور اگر دہنی طرف والوں سے ہو تو اے محبوب تم پر سلام ہے دہنی طرف والوں سے اور اگر جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہو تو اس کی مہمانی کھولتا پانی اور بھڑکتی آگ میں دھنسانا۔

(پ ۷۷، الواقعة: ۸۸، ۸۹)

اس کی عظیم مہارت اور فنِ شاعری ظاہر ہوتی ہو تو اس کی وجہ سے معرفت بڑھ جاتی ہے اور محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تمام پیشوں اور فضائل کا یہی حال ہے۔

بعض اوقات کوئی عام آدمی سنتا ہے کہ فلان مصنف ہے اور اس کی تصنیف اچھی ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ تصنیف میں ہے کیا؟ جس کی وجہ سے اس کو مجمل معرفت ہوتی ہے اور اسی اعتبار سے اس کی طرف میلان بھی اجمالی سا ہوتا ہے اور جب کوئی ماہر شخص اس تصنیف کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کے عجائبات پر مطلع ہوتا ہے تو لازمی طور پر اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ فن، شعر اور تصنیف کے عجائبات فاعل اور مصنف کے کمالِ صفات پر دلالت کرتے ہیں اور سارے کا سارا عالم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی صنعت اور اس کی تصنیف ہے عام آدمی صرف اس بات کو جانتا اور اس کا اعتقاد رکھتا ہے جبکہ صاحبِ بصیرت تو صنعتِ الہی کی تفصیل میں غور و فکر کرتا ہے حتیٰ کہ وہ مچھر کے اندر اتنے عجائباتِ صنعت دیکھتا ہے کہ اس کی عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے اور اس کے سبب لامحالہ دل میں ذاتِ باری تعالیٰ، اس کے جلال اور کمالِ صفات کی عظمت بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے محبتِ الہی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے صنعتِ الہی کے عجائبات پر اطلاع بڑھتی ہے تو اس سے ذاتِ باری تعالیٰ اور اس کے جلال کی عظمت پر استدلال کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے معرفت بڑھتی ہے اور اس کے بڑھنے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس معرفت یعنی صنعتِ الہیہ کے عجائبات کی معرفت کا سمندر ناپیدا کنار ہے اسی لئے محبت میں اہل معرفت کا مختلف ہونا بھی ناقابلِ شمار ہے۔ پھر جن اسباب کی وجہ سے محبت میں تفاوت ہوتا ہے وہ اُن پانچ اسباب کا اختلاف ہے جو ہم محبت کے لئے بیان کر چکے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت اس لئے کرے کہ وہ اس پر احسان اور انعام کرتا ہے لیکن اس کی ذات کی وجہ سے اس سے محبت نہ کرے تو اس کی محبت کمزور ہے کیونکہ احسان کے بدلنے سے محبت بدل جاتی ہے جیسا کہ آزمائش کی حالت میں ویسی محبت نہیں ہوتی جیسی محبت، رضا اور نعمت کی حالت میں ہوتی ہے لیکن جو شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس کی ذات کی وجہ سے اور اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ وہی ذات اپنے کمال، جمال، بزرگی اور عظمت کی وجہ سے محبت کی مستحق ہے تو اس کی محبت احسان کے بدلنے سے نہیں بدلتی۔ اس طرح کی باتیں محبت میں لوگوں کے مختلف ہونے کا سبب ہیں اور محبت میں مختلف ہونا ہی سعادتِ اخروی میں مختلف ہونے کا سبب ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ②۱

ترجمہ کنزالایمان: اور بے شک آخرت درجوں میں سب

سے بڑی اور فضل میں سب سے اعلیٰ۔

(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۲۱)

معرفتِ الہی میں مخلوق کی کوتاہ فہمی کے اسباب

ہر شے گواہ:

موجودات میں سب سے ظاہر تر اور روشن ذاتِ باری تعالیٰ ہے اور یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تمام معرفتوں سے پہلے اس ذات کی معرفت ذہنوں میں ہو اور یہی سب سے زیادہ عقلوں پر آسان ہو لیکن معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ لہذا اس کا سبب بیان کرنا ضروری ہے اور ہم نے یہ جو کہا کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ“ تمام موجودات سے زیادہ ظاہر اور روشن ہے۔ ”اس کی ایک وجہ ہے جسے ایک مثال سے ہی سمجھا جاسکتا ہے اور مثال یہ ہے کہ جب ہم کسی انسان کو لکھتے ہوئے یا کپڑے سیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے نزدیک اس کا زندہ ہونا تمام موجودات میں سے ظاہر تر ہوتا ہے۔ پس ہمارے نزدیک اس کی حیات، علم، قدرت اور کپڑے سینے کا ارادہ اس کی تمام ظاہری اور باطنی صفات سے زیادہ روشن ہوتے ہیں کیونکہ اس کی باطنی صفات مثلاً اس کی شہوت، غصہ، اخلاق، صحت اور مرض وغیرہ ہیں اور ان کو ہم نہیں جانتے اور ظاہری صفات میں سے بعض کو تو جانتے ہیں اور بعض میں ہم کو شک ہوتا ہے جیسے اس کی لمبائی کی مقدار اور جلد کی رنگت مختلف ہونا وغیرہ دیگر صفات لیکن جہاں تک اس کی حیات، قدرت، ارادہ، علم اور اس کے حیوان ہونے کا تعلق ہے تو یہ ہمارے نزدیک واضح ہے حالانکہ ان صفات کے ساتھ حسِ بصر (دیکھنے کی قوت) کا بھی تعلق نہیں کیونکہ یہ صفات حواسِ خمسہ کے ساتھ محسوس نہیں کی جاتیں۔ پھر یہ کہ اس کی حیات، قدرت اور ارادے کو اس کی سلائی اور حرکت کے ذریعے ہی جانا جاسکتا ہے تو اگر ہم اس شخص کے سوا عالم میں موجود تمام اشیاء کی طرف دیکھیں تو ان کی وجہ سے ہم اس شخص کی صفت نہ پہچان سکیں پس اس کے وجود پر صرف ایک دلیل ہے، اس کے باوجود وہ واضح اور جلی ہے جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے وجود، اس کی قدرت، اس کے علم اور اس کی تمام صفات پر وہ تمام چیزیں گواہی دیتی ہیں جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور ظاہری و باطنی حواس سے جن کا ہم ادراک کرتے

ہیں جیسے پتھر، ڈھیلے، نباتات، درخت، حیوان، آسمان، زمین، ستارے، خشکی، سمندر، آگ، ہوا، جوہر اور عرض وغیرہ کہ ان سے پہلے خود ہمارے نفوس، اجسام، اوصاف، احوال، دلوں کا بدلنا اور ہماری حرکات و سکنات کی تمام حالتیں وجودِ باری تعالیٰ پر گواہ ہیں۔

ہر ذرہ اپنے خالق کا پتا دیتا ہے:

ہمارے علم کے مطابق سب سے ظاہر چیز ہمارے نفوس ہیں پھر محسوس کی جانے والی اشیاء ہیں جن کا ہم حواسِ خمسہ سے ادراک کرتے ہیں پھر وہ ہیں جن کا عقل و بصیرت سے ادراک کیا جاتا ہے اور ادراک کی جانے والی ہر شے کا ایک مدبرک (ادراک کرنے والا)، ایک شاہد اور ایک دلیل ہے اور عالم میں جو کچھ ہے وہ اپنے خالق و مدبر اور مصرف و محرک کے وجود پر گواہ ہے اور اس کے علم، قدرت، لطف اور حکمت پر دلیل ہے اور ادراک کئے جانے والے موجودات کی کوئی حد نہیں۔ الغرض اگر کاتب کی حیات ہمارے نزدیک ایک ہی دلیل یعنی اس کے ہاتھ کی حرکت سے ظاہر ہو سکتی ہے تو اس ذات کا وجود اور صفات ہمارے لئے کیوں ظاہر اور واضح تر نہ ہو گا کہ موجودات میں کوئی شے خواہ ہمارے نفس کے اندر ہو یا باہر ایسی نہیں جو اس کے وجود، عظمت اور جلال پر گواہ نہ ہو کیونکہ ہر ذرہ اپنی زبانِ حال سے پکار رہا ہے کہ ”اس کا اپنا وجود اور حرکت ذاتی نہیں بلکہ وہ کسی وجود دینے اور حرکت پیدا کرنے والے کا محتاج ہے۔“ اس پر اولاً تو ہمارے اعضاء کی ترکیب، ہڈیوں کے جوڑ، ہمارے گوشت، ہمارے اعصاب، بال اُگنے کی جگہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں اور تمام ظاہری و باطنی اجزاء گواہی دیتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سب اعضاء و اجزاء خود بخود مرکب نہیں ہوئے جس طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ کاتب کا ہاتھ خود بخود حرکت نہیں کرتا لیکن چونکہ موجودات میں کوئی شے مدبرک، محسوس، معقول، حاضر اور غائب ایسی نہیں جو اس کے وجود پر گواہ نہ ہو اور اس کی پہچان نہ کرائے۔ لہذا اس ذات کا ظہور اتنا عظیم ہوا کہ عقلیں اس کے ادراک سے حیران اور مدہوش ہو گئیں۔

عقل کے قاصر رہنے کے دو اسباب:

جس شے کو سمجھنے سے ہماری عقلیں قاصر ہوں اس کے دو سبب ہیں:

(۱)۔ شے کا ذاتی طور پر خفی اور دقیق ہونا۔ اس کی مثال واضح ہے۔

(۲) ... شے کا انتہائی واضح اور روشن ہونا جس کی مثال یہ ہے: چمگاڈ رات میں دیکھتی ہے اور دن میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ دن رات کی بنسبت خفی اور پوشیدہ ہے بلکہ اس کی وجہ دن کا انتہائی ظہور ہے کیونکہ چمگاڈ کی بینائی کمزور ہوتی ہے اور جب سورج چمکتا ہے تو اس کی روشنی اس پر غالب آ جاتی ہے اس لئے چمگاڈ کی کمزور بینائی کے ساتھ ساتھ دن کا انتہائی ظہور اس کے دیکھنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے تو وہ اسی وقت کوئی چیز دیکھ سکتی ہے جب دن میں کچھ اندھیرا مل جائے اور اس کا ظہور کمزور پڑ جائے۔ اسی طرح ہماری عقلیں بھی کمزور ہیں اور جمالِ بارگاہِ الہی انتہائی روشن اور استغراق و شمول کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے حتیٰ کہ آسمان و زمین کی سلطنت کا ایک ذرہ بھی اس کے ظہور سے پوشیدہ نہیں تو یہ ظہور اس کے خفا کا سبب ہو گیا تو پاک ہے وہ ذات جو اپنے نور کی چمک کی وجہ سے حجاب میں ہے اور اپنے انتہائی ظہور کے سبب بصیرت اور بصارت سے مخفی ہے اور شدتِ ظہور کے سبب اس خفی رہنے پر تعجب نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اشیاء اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں اور جس کا وجود ایسا عام ہو کہ اس کی کوئی ضد ہی نہ ہو اس کا ادراک مشکل ہو گا۔ اگر اشیاء مختلف ہوں کہ بعض بعض پر دلالت کرتی ہوں تو ان میں فرق جلد معلوم ہو سکتا ہے اور اگر وہ ایک ہی طریقے سے دلالت کرنے میں مشترک ہوں تو معاملہ دشوار ہو جائے گا۔

سورج کی روشنی سے مثال:

اس کی مثال سورج کی روشنی ہے جو زمین پر پڑتی ہے۔ ہم یہ بات یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہ ایک عرض^(۱) ہے جو وجودِ آفتاب کے وقت زمین پر پڑتی ہے اور اس کے غروب کے وقت زائل ہو جاتی ہے تو اگر سورج غروب نہ ہوتا اور دائمی طور پر روشن رہتا تو ہم گمان کرتے کہ اجسام میں ان کے رنگوں یعنی سیاہی اور سفیدی وغیرہ کے سوا کوئی چیز نہیں کیونکہ ہم سیاہ چیز میں سیاہی اور سفید میں سفیدی کا ہی مشاہدہ کرتے ہیں تنہا روشنی کا ادراک نہیں کر سکتے لیکن جب سورج غروب ہو گیا اور ہر جگہ تاریکی پھیل گئی تو ہم نے دونوں حالتوں کے درمیان فرق جان لیا اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ اجسام دھوپ کی وجہ سے روشن تھے اور ایسی صفت کے ساتھ متصف تھے جو غروبِ آفتاب کے وقت ان سے جدا ہو گئی تو ہم نے دھوپ کے وجود کو اس کے

①... جو بذاتِ خود قائم نہ ہو بلکہ قائم بالغیر ہو۔

عدم سے جانا اور اگر دھوپ معدوم نہ ہوتی تو ہم اس کے وجود پر انتہائی مشکل سے ہی مطلع ہوتے کیونکہ اندھیرے اور روشنی میں فرق نہ ہو تو ہمیں تمام اجسام ایک جیسے نظر آئیں حالانکہ روشنی تمام محسوسات میں ظاہر تر ہے کہ اسی کے ذریعے تمام محسوسات کا ادراک کیا جاتا ہے۔ تو پھر جو ذات خود ظاہر اور دوسروں کو ظاہر کرنے والی ہو تو غور کرو کہ اگر ظہور کی ضد طاری نہ ہوتی تو اس کے ظہور کے سبب اس کا معاملہ کس قدر مبہم ہوتا۔ پس اللہ عزوجل سب سے ظاہر ہے اور اسی کی وجہ سے تمام اشیاء کا ظہور ہے اگر اس کے لئے عدم یا غائب ہونا یا متغیر ہونا ہوتا تو ضرور آسمان و زمین گر پڑتے ملک و ملکوت باطل ہو جاتے۔ اس سے دونوں حالتوں کے درمیان فرق معلوم ہو گیا۔

بصیرت و روحانیت والے کا نظریہ:

اسی طرح اگر بعض اشیاء اس کے سبب موجود ہوتیں اور بعض کے وجود کا سبب کوئی اور ہوتا تو دونوں چیزوں کے درمیان دلالت کرنے میں فرق معلوم ہو جاتا لیکن اس کی دلالت تمام اشیاء میں یکساں ہے اور اس کا وجود تمام احوال میں دائمی ہے کہ اس کا خلاف محال ہے۔ اس لئے شدتِ ظہور خفا کا سبب بنا تو آذہان کے قاصر رہنے کا یہی سبب ہے لیکن جس کی بصیرت قوی اور روحانیت غالب ہو تو وہ اپنے اعتدال کی حالت میں اللہ عزوجل کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا اور نہ اس کے علاوہ کسی کو پہچانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حقیقی وجود صرف اللہ عزوجل کا ہے اور غیر کے افعال اسی ذات کے آثارِ قدرت میں سے ہیں اور اس کے تابع ہیں لہذا اللہ عزوجل کے سوا کسی کا وجود حقیقی نہیں، صرف ایک ذاتِ حق کا ہی وجود ہے جس کے سبب تمام افعال کا وجود ہے اور جس کا حال یہ ہو اس کی نظر تمام افعال میں فاعلِ حقیقی کی طرف ہوتی ہے اور وہ فعل سے صرف نظر کئے ہوتا ہے۔ آسمان، زمین، حیوان اور درخت کو فعل کی حیثیت سے نہیں بلکہ ان میں صرف اس حیثیت سے نظر کرتا ہے کہ یہ سب تنہا بنانے والے یعنی اللہ عزوجل کی صنعت ہیں تو اس کی نظر فاعلِ حقیقی سے غیر کی طرف نہیں جاتی جس طرح کوئی آدمی کسی انسان کے شعر یا اس کے خط یا اس کی تصنیف میں نظر کر کے اس میں شاعر اور مصنف کو دیکھے اور ان چیزوں کو اس کے آثار کی حیثیت سے دیکھے نہ کہ اس حیثیت سے کہ یہ سیاہی وغیرہ ہے جس سے کاغذ پر لکھا گیا ہے۔ یوں اس کی نظر غیر مصنف کی طرف نہیں جاتی اور سارا عالم اللہ عزوجل

کی تصنیف ہے تو جس نے اس کی طرف فعلِ الہی کی حیثیت سے دیکھا اور اسی لحاظ سے اس کو پہچانا اور اسی اعتبار سے اس سے محبت کی تو وہ ذاتِ باری تعالیٰ کا ہی ناظر اور عارف ہوا اور اسی کا محب ہوا اور یہ سچا موجد ہے کہ جس کی نظر صرف اللہ عزوجل کی طرف ہوتی ہے بلکہ اپنے نفس کی طرف بھی صرف اللہ عزوجل کا بندہ ہونے کی حیثیت سے نظر کرتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ توحید میں فنا ہے اور اپنے نفس سے فنا ہے اور کسی بزرگ کے اس قول میں اسی طرف اشارہ ہے: ”كُنَّا بِنَا فَفَقِينَا عَنَّا فَبَقِينَا بِلَا نَحْنُ لِيَعْنِي هُمْ تَحْتَهُ اور خود سے فنا ہو گئے تو اب اپنی ذات کے بغیر باقی ہیں۔“

طویل اُنسیت اور معرفت میں کوتاہ فہمی:

یہ امور اربابِ بصیرت کے ہاں معلوم ہیں لیکن یہ مشکل ہیں کیونکہ عقل کمزور ہونے کی وجہ سے ان کا ادراک نہیں کر سکتی اور دوسرا یہ کہ علماء اس کی ایسی تشریح و توضیح کرنے سے قاصر ہیں کہ جس سے لوگوں کو غرض سمجھ میں آجائے، اس کے علاوہ وہ اپنے نفس میں مشغول ہیں اور یہ اعتقاد رکھے ہوئے ہیں کہ ”اس کو لوگوں سے بیان کرنا بے فائدہ ہے۔“ تو معرفتِ الہی میں کوتاہ فہمی کا یہی سبب ہے۔ نیز ادراک کی جانے والی تمام اشیاء جو ذاتِ باری تعالیٰ پر شاہد ہیں انسان (کامل) عقل نہ ہونے کے باوجود ان کا ادراک بچپن ہی میں کر لیتا ہے پھر جب اس میں آہستہ آہستہ عقل پیدا ہوتی ہے تو وہ خواہشات میں مُسْتَعْرِق ہو جاتا ہے اور ادراک کی جانے والی اشیاء اور محسوسات سے مانوس ہو چکا ہوتا ہے اور طویل اُنسیت کے باعث اس کے دل سے ان کی وقعت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ اچانک کوئی عجیب و غریب جانور یا نباتات یا افعالِ الہیہ میں سے کوئی عجیب اور خلافِ عادت فعل دیکھتا ہے تو طبعی طور پر اس کی زبان سے معرفت کا ظہور ہوتا ہے اور وہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ حالانکہ وہ دن بھر اپنے آپ کو، اپنے اعضاء کو اور تمام حیوانات کو دیکھتا ہے جن سے اس کو اُلفت ہوتی ہے اور یہ تمام کے تمام ذاتِ باری تعالیٰ پر قطعی شاہد ہیں لیکن طویل اُنسیت کی وجہ سے ان کا شاہد ہونا محسوس نہیں ہوتا۔ البتہ اگر کوئی عاقل بالغ اندھا ہو پھر اچانک اسے بینائی مل جائے اور اس کی نگاہ آسمان وزمین، اشجار و نباتات اور حیوانات پر دفعۃً پڑے تو اس بات کا ڈر ہو گا کہ خالقِ کائنات پر ان عجائبات کی شہادت کی وجہ سے انتہائی تعجب کے باعث کہیں اس کی عقل زائل نہ ہو جائے۔

الغرض اس جیسے اسباب اور خواہشات میں انہماک ہی کی وجہ سے انوارِ معرفت سے روشنی حاصل کرنے اور اس کے وسیع سمندروں میں تیرنے کی راہ مخلوق پر بند ہوتی ہے۔ لہذا معرفتِ الہی کے طالب لوگ اُس مدہوش شخص کی طرح ہیں جس کے لئے مثال دی جائے کہ ”گدھے پر سوار ہو کر گدھے کو تلاش کرتا ہے۔“ اور بات یہ ہے کہ بدیہی اور روشن امور جب مقصود بن جائیں تو مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا راز یہی ہے لہذا اسے خوب سمجھ لیا جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے:

لَقَدْ ظَهَرْتَ فَمَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَى أَكْمَةِ لَا يَعْرِفُ الْقَمَرَا

لَكِنْ بَطُنْتَ بِمَا أَظْهَرْتَ مُحْتَجِبًا فَكَيْفَ يُعْرِفُ مَنْ بِالْعُرْفِ قَدْ سَتَرَا

ترجمہ: (۱) بے شک تو ظاہر ہے، کسی پر پوشیدہ نہیں، سوائے اس کے جو پیدائشی اندھا ہو اور چاند کو نہ دیکھ سکتا ہو۔

(۲) لیکن تیرا ظہور ہی سببِ حجاب ہو گیا تو وہ کیسے معلوم ہو جس کی شہرت ہی حجاب ہے۔

نویں فصل: شوقِ خداوندی کا مطلب

شوقِ الی اللہ کا ثبوت:

جان لیجئے کہ جو محبتِ الہی کی حقیقت کا منکر ہے وہ لازمی طور پر حقیقتِ شوق کا منکر ہو گا کیونکہ شوق بغیر محبوب کے ناممکن ہے اور ہم ثابت کرتے ہیں کہ شوقِ خداوندی ہوتا ہے اور عارف اس کی طرف مجبور ہوتا ہے یہ ثبوت دو طرح سے ہے: (۱) تجربہ و بصیرت کے اعتبار سے اور (۲) احادیث و آثار کے ذریعے سے۔

تجربہ و بصیرت سے ثبوت:

جہاں تک تجربہ و بصیرت کا تعلق ہے تو اس کے اثبات میں وہی کافی ہے جو محبت کے اثبات میں گزر چکا ہے کیونکہ محبوب کے غائب ہونے کی صورت میں اس کی طرف اشتیاق ضرور ہوتا ہے لیکن جو موجود ہو اور پاس ہو اس کی طرف اشتیاق نہیں ہوتا کیونکہ ”شوق ہے کسی چیز کو طلب کرنے اور اس کی طرف مشتاق ہونے کا نام۔“ اور موجود کو طلب نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس کی تفصیل یہ ہے کہ شوق اسی شے کا ممکن ہے جس کا ایک جہت سے ادراک ہو سکے اور دوسری جہت سے نہ ہو سکے اور جس کا بالکل ادراک نہ ہو سکے تو اس کا

اشتقاق نہیں ہوتا کیونکہ اگر کسی شخص کو دیکھا ہو نہ اس کی کوئی تعریف سنی ہو تو اس کی طرف اشتقاق ناممکن ہے نیز جس کا ادراک کامل طور پر ہو جائے اس کا بھی اشتقاق نہیں ہوتا اور کامل ادراک دیکھنے سے ہوتا ہے تو جو اپنے محبوب کے مشاہدے میں ہو اور وہ دائمی طور پر اسے دیکھتا ہو اس کے حق میں شوق کا تصور نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا تعلق صرف اس چیز کے ساتھ ہے جس کا ایک جہت سے ادراک ہو اور ایک جہت سے نہ ہو۔

شوق کی پہلی صورت:

اس کی دو جہتیں ہیں اور مشاہدات میں ایک مثال سے ہی اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ اول یہ کہ اگر کسی کا معشوق غائب ہو اور اس کا خیال عاشق کے دل میں باقی ہو تو وہ اپنے خیال کی تکمیل کے لئے دیدار کا مشتاق ہو گا اور اگر اس کے دل سے محبوب کا ذکر، اس کا خیال اور اس کی پہچان مٹ جائے حتیٰ کہ اس کو بھول ہی گیا ہو تو اب یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ یہ اُس کا مشتاق ہو اور اگر اس کو دیکھ لے تو بھی مُتَصَوِّر نہیں کہ وقت دیدار اس کا مشتاق ہو کیونکہ شوق کا معنی یہ ہے کہ نفس خیال کی تکمیل کا مشتاق ہو، اسی طرح بعض اوقات انسان اپنے محبوب کو تاریکی میں دیکھتا ہے ایسے کہ اس کی صورت واضح نہیں ہوتی تو یہ تکمیلِ رویت کا مشتاق ہوتا ہے اور اس کی صورت کا کامل انکشاف اس پر روشنی چمکنے کے وقت ہوتا ہے۔

دوسرا یہ کہ اگر اس نے اپنے محبوب کا چہرہ دیکھا مگر اس کے بال اور دیگر محاسن نہ دیکھے اس لئے ان کو دیکھنے کا مشتاق ہوتا ہے اگرچہ وہ محاسن پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں اور نہ ہی اس کے دل میں ان کو دیکھنے کا کوئی خیال آیا مگر وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی عضو یا کئی اعضاء خوبصورت ہیں لیکن دیدار کے وقت اس کے جمال کی تفصیل کا ادراک نہیں ہو اس لئے جس چیز کو اس نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا اس کے انکشاف کا مشتاق ہوتا ہے۔

یہ دونوں صورتیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حق میں ممکن ہیں بلکہ یہ دونوں تمام عارفین کے لئے لازم اور ضروری ہیں کیونکہ اُمورِ الہیہ جو عارفین کے لیے واضح ہوئے اگرچہ انتہائی واضح ہوں لیکن پھر بھی گویا کہ باریک پردے کے پیچھے سے دیکھا ہے اس لئے غایت درجہ پر واضح نہ ہوئے، بلکہ تخیلات کا شائبہ ہو گا کیونکہ اس عالم میں تمام معلومات کے لئے خیالات تمثیل اور حکایت سے جدا نہیں ہوتے اور یہ خیالات عارف کی زندگی کو بے کیف اور تلخ بنا دیتے ہیں اسی طرح دنیاوی مشاغل ان کے ساتھ مزید مل جاتے ہیں۔ بہر حال

کمالِ ظہور مشاہدہ اور کامل تجلّی سے ہی ہوتا ہے اور یہ آخرت میں ہی ہو گا تو لازمی طور پر اس سے شوق پیدا ہو گا کیونکہ یہی عارفین کے محبوب کا منتہی ہے۔ یہ شوق کی دو اقسام میں سے ایک ہے یعنی جو چیز کچھ نہ کچھ واضح و ظاہر ہو اس کے کمالِ ظہور کا مشتاق ہونا۔

شوق کی دوسری صورت:

اُمورِ الہیہ لا متناہی ہیں اور ان میں سے بعض ہی تمام مخلوق پر منکشف ہوتے ہیں اور باقی لا متناہی اُمور پوشیدہ رہتے ہیں اور عارف کو ان کے وجود کا علم ہوتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو یہ اُمور معلوم ہیں اور یہ بھی جانتا ہے کہ ”جو باتیں مجھے معلوم نہیں وہ معلوم باتوں کی بنسبت بہت زیادہ ہیں“ اس لئے وہ ہمیشہ طالب اور مشتاق رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو ان چیزوں کی اصل معرفت حاصل ہو جائے جو معلومات میں سے باقی ہیں اور وہ ان کو بالکل نہیں جانتا، نہ واضح طور پر اور نہ ہی پوشیدہ طور پر۔

پہلے شوق کی انتہا:

پہلا شوق تو آخرت میں انتہا کو پہنچے گا جب وہ مقام حاصل ہو گا جسے دیدار، لقا اور مشاہدہ کہتے ہیں اور دنیا میں اس شوق کا تھمنا ممکن نہیں۔

حضرت سیدنا ابراہیم بن اڈہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِ اہلِ اشتیاق میں سے تھے۔ آپ فرماتے ہیں: ایک دن میں نے عرض کی: اے میرے رب عَزَّوَجَلَّ! اگر تو اپنے محبوب میں کسی کو اپنے دیدار سے قبل ایسی چیز عطا فرماتا ہو جس سے اس کے دل کو تسکین ملتی ہو تو وہ چیز مجھے عطا فرما کیونکہ بے قراری نے مجھے بہت پریشان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا: ”اے ابراہیم تمہیں مجھ سے یہ سوال کرتے ہوئے حیا نہیں آتی کہ میں اپنے دیدار سے پہلے تمہیں وہ چیز عطا کر دوں جس سے تیرے دل کو تسکین ملے؟ کیا کسی مشتاق کو اپنے محبوب کے دیدار سے پہلے سکون ملتا ہے؟ میں نے عرض کی: اے میرے رب عَزَّوَجَلَّ! میں تیری محبت میں خود رفته تھا، اس لئے مجھے پتہ نہ چلا کہ کیا بول رہا ہوں۔ تو مجھے معاف فرمادے اور مجھے سکھا دے کہ میں کیا کہوں؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: اس طرح کہو کہ ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھے اپنی قضا پر راضی رکھ اور اپنی آزمائشوں پر مجھے صبر دے اور اپنی نعمتوں پر شکر

کرنے کی توفیق عطا فرما۔“ کیونکہ اس شوق کی انتہا آخرت میں ہوگی۔

دوسرے شوق کی انتہا نہیں:

جہاں تک شوقِ ثانی کا تعلق ہے تو یوں لگتا ہے کہ دنیا و آخرت میں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کیونکہ اس کی انتہا یہ ہے کہ آخرت میں بندے کے واسطے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا جلال، اس کی صفات، اس کی حکمتیں اور اس کے افعال اور تمام معلوماتِ باری تعالیٰ منکشف ہو جائیں اور یہ محال ہے کیونکہ معلوماتِ الہیہ غیر متناہی ہیں اور بندہ ہمیشہ یہ سمجھے گا کہ جلال و جمالِ خداوندی میں سے بہت باقی ہے جو مجھ پر منکشف نہیں ہوا جس کی وجہ سے اس کا شوق کبھی تھمے گا نہیں خصوصاً وہ شخص جو اپنے درجے سے اوپر کئی درجات دیکھتا ہے۔ البتہ! اِضْلِ وصال حاصل ہونے کے بعد اس کی تکمیل کا اشتیاق ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ شوق کو لذیذ پاتا ہے جس میں کوئی درد و الم نہیں ہوتا اور کوئی بعید نہیں کہ الطافِ کشف و نظر پے در پے اور بے انتہا ہوں جس کے نتیجے میں چین اور لذتِ ابد الابد تک روز افزوں رہے اور الطاف و کرم کی نئی نئی لذتیں اس چیز کے شوق سے مشغول کر دیں جو حاصل نہیں ہوئی۔ یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں دنیا میں بالکل کشف نہیں ہوا ان میں کشف کا حصول ممکن ہو اور اگر ایسا ہونا ممکن نہ ہو تو راحت و لذت ایک حد پر جا کر ٹھہر جائے گی اور اس سے بڑھے گی نہیں لیکن ہمیشہ برقرار رہے گی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمان میں اس معنی کا احتمال پایا جاتا ہے:

نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ تَرْجِيءُ كُنْزَ الْإِسْطِ: ان کا نور دوڑتا ہو گا ان کے آگے اور ان کے دھننے عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے

ہمارا نور پورا کر دے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں اِضْلِ نور ہو گا تو آخرت میں اس نور کو کامل کر دیا جائے گا اور یہ بھی احتمال ہے کہ جو نور دنیا میں روشن ہوا مگر مزید کمال اور روشنی کا محتاج تھا تو وہ آخرت میں تکمیل کو پہنچے۔ ہو سکتا ہے کہ اِتمامِ نور سے یہی مراد ہو۔

اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمان ہے:

أَنْظُرُوا نَاقَتَيْسَ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا تَرْجِيءُ كُنْزَ الْإِسْطِ: ہمیں ایک نگاہ دیکھو ہم تمہارے نور سے

کچھ حصہ لیں کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹو وہاں نور ڈھونڈو۔

یہ آیتِ طیبہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دنیا میں اصلِ نور پاس ہونا ضروری ہے پھر آخرت میں اس کی چمک بڑھے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں کوئی نیا نور عطا کیا جائے گا اور اس طرح کے اُمور میں اندازہ و قیاس سے کوئی بات کہہ دینا خطرے سے خالی نہیں اور اس بارے میں ہم پر اب تک کوئی ایسی بات منکشف نہیں ہوئی جس پر اعتماد کیا جاسکے۔ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے علم اور ہدایت میں اضافہ فرمائے اور حق کا حق ہونا ہم پر ظاہر فرمائے۔ شوق کی حقیقت اور اس کے معانی کی وضاحت کے لئے انوارِ بصیرت کی اتنی مقدار کافی ہے۔

احادیث و آثار سے ثبوت:

شوق کے ثبوت پر اس قدر احادیث و آثار دلالت کرتے ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ یہاں ان میں سے بعض کا بیان ہو گا۔

شوقِ الہی کے متعلق روایات:

﴿1﴾... رسولِ کریم، رَءُوفٌ رَحِيمٌ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی یہ دعا مشہور ہے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَالشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ يَٰعَنِي ٱللهِ! میں تجھ سے قضا کے بعد رضا کا، موت کے بعد اچھی زندگی کا اور تیرے دیدار کی لذت کا اور تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں۔“ (۱)

نیک بندوں کا شوق:

﴿2﴾... حضرت سیدنا ابو ذرؓ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے حضرت سیدنا کعبؓ الْأَحْبَارِ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفَّار سے فرمایا: مجھے تورات شریف کی کسی خاص آیت کے بارے میں بتاؤ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تورات میں ارشاد فرماتا ہے: ”نیک بندے میری ملاقات کا بہت شوق رکھتے ہیں اور میں ان کی ملاقات کا بہت زیادہ مشتاق ہوں۔“ پھر فرمایا کہ تورات میں اسی آیت کے قریب یہ بھی ہے کہ ”جو میری جستجو کرے گا وہ مجھے پالے گا اور جس نے

①...المعجم الكبير، ١٨ / ٣١٩، حديث: ٨٢٥، دون "الكريم"

میرے علاوہ کی جستجو کی وہ مجھے نہیں پاسکے گا۔“ (۱) یہ سن کر حضرت سیدنا ابو درداء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”میں گواہی دیتا ہوں بے شک میں نے رسول اکرم، شفیع معظم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ایسا فرماتے ہوئے سنا ہے۔“

نور الہی سے تخلیق کردہ دل:

﴿3﴾... منقول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے ارشاد فرمایا: اے داؤد! زمین والوں کو یہ بات پہنچا دو کہ میں اس کا حبیب ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور اس کا ہم نشین ہوں جو میرے پاس بیٹھتا ہے اور اس کا انیس ہوں جو میرے ذکر سے مانوس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہوں جو میری مُصَاحَبَت اختیار کرتا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہوں جو مجھے اختیار کرتا ہے اور اس کی بات مانتا ہوں جو میری اطاعت کرتا ہے۔ جو بندہ اپنے دل اور یقین کے ساتھ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کو اپنی ذات کے لئے قبول کر لیتا ہوں اور اس سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ میری مخلوق میں کوئی بھی اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ جو میری سچی جستجو کرے گا وہ مجھے پالے گا اور جو غیر کی جستجو کرے گا وہ مجھے نہیں پائے گا۔ اے اہل زمین! تم جس دھوکے میں ہو اُسے چھوڑ کر میرے اکرام، مصاحبت اور ہم نشینی کی طرف آؤ۔ تم مجھ سے دل لگاؤ میں تمہاری وحشت دور کروں گا اور تمہاری محبت کی طرف جلدی کروں گا کیونکہ میں نے اپنے محبوبوں کے خیر کو اپنے خلیل ابراہیم، اپنے نجی موسیٰ اور اپنے صفی محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ (علیہم الصلوٰۃ والتسلیم) کے خیر سے پیدا فرمایا ہے اور میں نے اپنے مشتاقوں کے دل اپنے نور سے پیدا کئے اور انہیں اپنے جلال سے آسودہ کیا ہے۔“

اہل شوق پر تین انعامات:

﴿4﴾... منقول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کسی صدیق بندے کی طرف الہام فرمایا: ”میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وہ میرے مشتاق ہیں اور میں ان کا مشتاق ہوں۔ وہ مجھے یاد کرتے ہیں اور میں ان کا چرچا کرتا ہوں۔ وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور میں ان پر نظر رحمت فرماتا ہوں۔ اگر تم ان کے راستے پر چلو گے تو میں تم سے محبت کروں گا اور اگر تم نے ان کے

①... حلیۃ الاولیاء، ۱۰ / ۲۰۲، حدیث: ۱۴۹۲۳، الرقم: ۵۴۴، سہل بن عبد اللہ

راستے سے انحراف کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔“ انہوں نے عرض کی: اے میرے رب! ان کی علامات کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا: ”وہ دن کے سائے کی اس طرح حفاظت کرتے ہیں جس طرح شفیق چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا ہے اور وہ غروبِ آفتاب کے ایسے مشتاق ہوتے ہیں جیسے پرندہ غروبِ آفتاب کے وقت اپنے گھونسلے کا مشتاق ہوتا ہے۔ پھر جب رات انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے اور بستر لگ جاتے ہیں اور افرادِ خانہ تھکاوٹ سے چُور ہوتے ہیں اور ہر حبیب اپنے حبیب کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ میرے لئے اپنے قدموں کو نصب کر لیتے ہیں اور میرے لئے اپنی پیشانی بچھا دیتے ہیں اور میرے کلام کے ساتھ مجھ سے مناجات کرتے ہیں اور مجھ سے میرے انعامات کی دعا کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیختا اور روتا ہے تو کوئی آہیں بھرتا ہے اور کوئی اپنا دکھ درد بیان کرتا ہے، کوئی کھڑا ہے تو کوئی بیٹھا ہے، کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے۔ میری رضا کے لئے وہ جو بھی مشقت اٹھاتے ہیں میں اسے دیکھتا ہوں اور میری محبت کی وجہ سے جس دکھ درد کا اظہار کرتے ہیں میں اُسے سنتا ہوں۔ سب سے پہلے میں انہیں جو عطا کرتا ہوں وہ تین چیزیں ہیں: (۱)۔ اپنا نور ان کے دلوں میں ڈالتا ہوں تو وہ میرے بارے میں ایسے بتاتے ہیں جیسے میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ (۲)۔ تمام آسمان وزمین اور جو کچھ ان میں ہے اگر ان کے میزان میں ہو تو اسے ان کی نظروں میں کم کر دیتا ہوں۔ (۳)۔ اپنی رحمت کو ان کی طرف متوجہ کرتا ہوں اور تم جانتے ہو کہ جس کی طرف میری رحمت متوجہ ہو جاتی ہے کون جانے کہ میں اسے کیا عطا کرنا چاہتا ہوں۔

سیدنا داؤد علیہ السلام اور 14 اہل شوق:

﴿5﴾... منقول ہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی: اے داؤد! کب تک جنت کا تذکرہ ہو گا اور کب مجھ سے شوق کا سوال کرو گے؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی: اے میرے رب عزوجل تیرے مشتاق کون ہیں؟ ارشاد فرمایا: بے شک میرے مشتاق وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو میں نے ہر کدورت سے پاک صاف کر دیا ہے اور انہیں چوکنا کر دیا ہے۔ ان کے دلوں میں اپنی طرف سوراخ کر دیا ہے جس سے وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور ان کے دلوں کو اپنے دستِ قدرت میں لے کر آسمانوں میں رکھ دیتا ہوں، پھر اپنے خاص فرشتوں کو بلاتا ہوں جب وہ جمع ہو کر مجھے سجدہ کرتے ہیں تو

میں ان سے کہتا ہوں کہ ”میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ مجھے سجدہ کرو بلکہ تمہیں اس لیے بلایا ہے تاکہ اپنے مشتاقوں کے دل تمہیں دکھاؤں اور ان کے باعث تم پر فخر کروں۔“ بے شک ان کے دل میرے آسمان میں میرے فرشتوں کو اس طرح منور کرتے ہیں جس طرح سورج اہل زمین کو روشنی دیتا ہے۔

اے داؤد! بے شک میں نے مشتاقوں کے دل اپنی رضا سے پیدا کئے، اپنے وجہ کریم کے نور سے انہیں آسودہ کیا، انہیں اپنی ذات کے لئے گفتگو کرنے والا بنایا، ان کے بدنوں کو زمین میں اپنی نظر رحمت کا محل بنایا اور ان کے دلوں میں ایک راستہ رکھا جس سے وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور ہر روز ان کے شوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے عرض کی: ”الہی عَزَّوَجَلَّ مجھے اپنے عاشق دکھا۔“ ارشاد فرمایا: اے داؤد! لبنان پہاڑ پر جاؤ، وہاں چودہ افراد ہیں جن میں جوان، بوڑھے اور ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں۔ جب تم ان کے پاس جاؤ تو ان سے کہنا کہ تمہارا رب عَزَّوَجَلَّ تمہیں سلام کہتا ہے اور تم سے فرماتا ہے: ”تم اپنی کسی حاجت کا سوال مجھ سے کیوں نہیں کرتے؟ تم میرے محبوب، برگزیدہ اور دوست ہو۔ تمہارے خوش ہونے سے میں خوش ہوتا ہوں اور تمہاری محبت کی طرف جلدی کرتا ہوں۔“

حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں ایک چشمے کے پاس اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عظمت میں غور و فکر کرتے پایا۔ انہوں نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سے الگ ہونے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا: میں تمہاری طرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کا رسول ہوں اور تمہارے پاس اللہ عَزَّوَجَلَّ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ تو وہ آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو گئے اور کان آپ کی طرف لگا کر نگاہیں جھکا لیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا: میں تمہاری طرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کا رسول ہوں۔ وہ تمہیں سلام کہتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ”تم مجھ سے کسی حاجت کا سوال کیوں نہیں کرتے؟ کیوں مجھے نہیں پکارتے ہو کہ تمہاری آواز اور تمہارا کلام سنوں؟ تم میرے محبوب، برگزیدہ اور دوست ہو۔ تمہارے خوش ہونے سے میں خوش ہوتا ہوں اور تمہاری محبت کی طرف جلدی کرتا ہوں اور ہر وقت ایک شفیق اور مہربان ماں کی طرح تم پر نظر رکھتا ہوں۔“ یہ پیغام سن کر وہ رونے لگے۔

﴿... اُن میں سے بڑے نے بارگاہِ الہی میں عرض کی: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو پاک ہے، ہم تیرے بندے ہیں

اور تیرے بندوں کی اولاد ہیں۔ ہماری گزشتہ زندگی میں ہمارے دل جس قدر تیری یاد سے غافل رہے وہ ہمیں معاف فرما۔“

⑤... دوسرا عرض گزار ہوا: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو پاک ہے، ہم تیرے بندے اور تیرے بندوں کی اولاد ہیں ہمارے اور تیرے درمیان جو معاملہ ہے اس میں ہم پر حُسنِ نظر کے ساتھ احسان فرما۔“

⑥... تیسرے نے کہا: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو پاک ہے، ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کی اولاد ہیں کیا ہم دعا کی جرأت کریں؟ تو جانتا ہے کہ ہمیں اپنے کسی کام کی حاجت نہیں۔ بس ہم پر یہ احسان فرما کہ ہمیں ہمیشہ اپنے راستے پر ثابت قدم رکھ۔“

⑦... چوتھے نے عرض کی: ”الہی عَزَّوَجَلَّ! تیری رضا طلب کرنے میں ہم عاجز و کمزور ہیں، تو اپنے جود و کرم سے اس پر ہماری مدد فرما۔“

⑧... پانچویں نے کہا: ”الہی عَزَّوَجَلَّ! تو نے ہمیں ایک نطفے سے پیدا کیا اور اپنی عظمت میں غور و فکر کرنے کے سبب ہم پر احسان فرمایا تو جو تیری عظمت میں مشغول ہو اور تیرے جلال میں متفکر ہو کیا وہ کلام کی جرأت کرے گا؟ ہمارا مقصود تو تیرے نور کا قرب حاصل کرنا ہے۔“

⑨... چھٹا عرض گزار ہوا: ”ہماری زبانیں تجھ سے دعا مانگنے سے عاجز ہیں کیونکہ تیری شانِ عظیم ہے تو اپنے اولیاء کے قریب ہے اور تیرے احسانات اہلِ محبت پر کثیر ہیں۔“

⑩... ساتویں نے کہا: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو نے ہمارے دلوں کی اپنے ذکر کی طرف راہنمائی فرمائی اور اپنی ذات میں مشغول ہونے کے لئے ہمیں فراغت بخشی لہذا اس نعمت کے شکرانے میں ہم سے جو کمی ہوئی وہ معاف فرما۔“

⑪... آٹھویں نے عرض کی: ”الہی عَزَّوَجَلَّ! بے شک تو ہماری حاجت کو جانتا ہے اور وہ صرف تیرے وجہِ کریم کی زیارت ہے۔“

⑫... نواں عرض گزار ہوا: ”غلام اپنے آقا پر کیونکر جرأت کر سکتا ہے؟ لیکن جب تو نے اپنے لطف و کرم سے ہمیں دعا کا حکم دیا ہے تو تو ہمیں ایسا نور عطا فرما جس کے ذریعے ہمیں آسمانی طبقات کے اندھیروں میں

راستہ ملے۔“

⑤...دسویں نے عرض کی: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم پر اپنی دائمی توجہ کے ساتھ متوجہ رہ۔“

⑥...گیارہویں نے کہا: ”الہی عَزَّوَجَلَّ! تو نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں اور ہم پر جو احسانات کئے ان کی تمامیت کا سوال کرتے ہیں۔“

⑦...بارہویں نے کہا: ”تیری مخلوق میں ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں بس اپنے وجہ کریم کے جمال کی زیارت سے ہم پر احسان فرما۔“

⑧...تیرہواں عرض گزار ہوا: ”الہی عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری آنکھوں کو دنیا اور اہل دنیا کی طرف نظر کرنے اور میرے دل کو آخرت سے غافل ہونے سے اندھا کر دے۔“

⑨...چودھویں نے عرض کی: ”اے بابرکت اور بلند و بالا ذات! میں جانتا ہوں کہ بے شک تو اپنے اولیا سے محبت کرتا ہے بس ہم پر یہ احسان فرما کہ ہمارے دل سب کو چھوڑ کر صرف تیری ذات میں مشغول رہیں۔“

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ ”ان سے فرما دو کہ میں نے تمہاری باتیں سنیں اور جو تمہیں پسند ہے میں نے اسے قبول کیا پس تم میں سے ہر ایک اپنے رفیق سے جدا ہو جائے اور اپنے لئے زمین میں ایک تہہ خانہ بنالے کیونکہ میں اپنے اور تمہارے درمیان سے حجاب اٹھانے والا ہوں تاکہ تم میرا نور اور جلال دیکھ سکو۔“

حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے عرض کی: مولا! یہ لوگ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ ارشاد فرمایا: میرے بارے میں حسنِ ظن رکھنے، دنیا اور اہل دنیا سے الگ رہنے، میرے لئے خلوت اختیار کرنے اور مجھ سے مناجات کرنے کی وجہ سے اس مقام تک پہنچے اور یہ وہ مقام ہے جس کو صرف وہ شخص پاسکتا ہے جو دنیا اور اہل دنیا کو چھوڑ دے اور کسی دنیاوی چیز کی یاد میں مشغول نہ ہو اور اپنے دل کو میرے لئے خالی رکھے اور میری تمام مخلوق پر مجھے اختیار کرے۔ اس وقت میں اس پر لطف و کرم کرتا ہوں، اس کے نفس کو فارغ کر کے اپنے اور اس کے درمیان سے حجاب اٹھا دیتا ہوں تاکہ وہ مجھ کو اس طرح دیکھے جس طرح کوئی شخص اپنی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھتا ہے اور میں ہر گھڑی اس کو اپنی بزرگیاں دکھاتا ہوں، اُسے اپنے وجہ کریم کے نور سے قریب کرتا ہوں

اور اگر وہ بیمار پڑ جائے تو میں اس کی اس طرح تیمارداری کرتا ہوں جس طرح ایک شفیق ماں اپنے بیٹے کی تیمارداری کرتی ہے، اگر وہ پیاسا ہو تو اس کو سیراب کرتا ہوں اور اس کو اپنے ذکر کا مزہ و حلاوت چکھاتا ہوں۔

اے داؤد! اس کے بعد اس کے نفس کو دنیا اور اہل دنیا سے اندھا کر دیتا ہوں اور دنیا کو اس کی نظروں میں محبوب نہیں بناتا اور وہ میری ذات میں مشغول ہونے سے کوتاہی نہیں کرتا، میرے پاس جلدی آنا چاہتا ہے لیکن میں اس کو موت دینا پسند نہیں کرتا کیونکہ مخلوق میں وہ میری نظر کا محل ہوتا ہے، وہ میرے سوا کسی کو نہیں دیکھتا اور میں اس کے سوا کسی پر نظر رحمت نہیں فرماتا۔

اے داؤد! جب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اس کا نفس گھل گیا، جسم لاغر ہو گیا ہے اور اعضاء ٹوٹ کر چورہ چورہ ہو چکے ہیں اور جب میرا ذکر سنتا ہے تو اس کا دل اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے تو میں اپنے تمام فرشتوں اور آسمان والوں پر اس کے باعث فخر کرتا ہوں تو اس کے خوف اور عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم! میں اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماؤں گا اور اپنے دیدار سے اس کا دل ٹھنڈا کروں گا حتیٰ کہ وہ راضی ہو جائے۔

اہل شوق اور قلبی نگاہوں سے دیدار:

﴿6﴾... اسی طرح منقول ہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے ارشاد فرمایا: ”اے داؤد! جو بندے میری محبت کی طرف متوجہ ہیں ان سے فرما دو تمہارا اس میں کیا نقصان ہے اگر میں اپنی مخلوق سے تو حجاب میں رہوں اور اپنے اور تمہارے درمیان سے حجاب اٹھا دوں تاکہ تم مجھے اپنی قلبی نگاہوں سے دیکھو اور تمہارا کیا نقصان ہے اگر میں دنیا کو تم سے ہٹا دوں اور اپنے دین کو تمہارے لئے پھیلا دوں اور مخلوق کی ناراضی سے تمہیں کیا نقصان ہو گا جبکہ تم میری رضا چاہتے ہو۔“

اہل شوق کے لئے خدائی ہدایات:

﴿7﴾... حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے واقعات میں یہ بھی ہے کہ اللہ عزوجل نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی کہ ”تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنے دل سے دنیا کی محبت دور رکھو کیونکہ ایک دل میں میری محبت اور دنیا کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ اے داؤد! میرے خالص محبوب بنے رہو اور اہل دنیا کے ساتھ

اس طرح میل ملاپ رکھو کہ دین میں میری پیروی کرو اور لوگوں کی پیروی سے بچتے رہو لیکن تمہیں ان کی جو بات میری محبت کے موافق معلوم ہو اس کو اختیار کرو اور جو بات تم پر مشتبہ رہے تو اس میں میری پیروی کرو۔ میرے ذمہ کرم پر ہے کہ میں تمہاری تدبیر و سیاست اور دُستی کو جلد پایہ تکمیل تک پہنچاؤں اور تمہارا قائد اور ہادی رہوں۔ میں بغیر سوال کے تمہیں عطا کرتا ہوں اور شہداء میں تمہاری اعانت کرتا ہوں اور مجھے قسم ہے کہ صرف اسی بندے کو ثواب عطا کروں گا جس کا مقصد اور ارادہ میرے حضور عاجزی کرنا ہے اور وہ مجھ سے بے نیاز نہ ہو۔ اے داؤد! اگر تم ایسے ہو تو میں ذلت اور وحشت کو تم سے دور رکھوں گا اور تمہارے دل کو غنا سے آباد رکھوں گا کیونکہ میرے ذمہ کرم پر ہے کہ میرا جو بندہ اپنے نفس پر مطمئن ہو کر افعالِ نفس کی نگرانی کرتا ہے تو میں اس کے نفس کو اس کے سپرد کر دیتا ہوں۔ اشیاء کی نسبت میری طرف کرو اور تمہارا عمل اس کے خلاف نہ ہو ورنہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے اور تمہارے ساتھی تم سے نفع نہیں اٹھائیں گے اور تم میری معرفت کی کوئی حد نہیں پاؤ گے کیونکہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ جب تم مجھ سے زیادہ مانگو گے میں زیادہ عطا کروں گا لیکن تم میری طرف سے زیادتی کی کوئی حد نہیں پاؤ گے۔

پھر تم بنی اسرائیل کو بتادو کہ میرے اور مخلوق کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے اس لئے میرے نزدیک ان کی رغبت اور ارادہ زیادہ ہونا چاہئے۔ میں انہیں ایسی نعمتیں عطا کروں گا جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور ان لوگوں کی طرف اپنے سر کی آنکھوں سے مت دیکھیں جن کی عقلیں مجھ سے حجاب میں ہیں، جنہوں نے اپنی عقلوں کو کہیں اور مگن کر لیا ہے اور جن سے میں نے اپنا ثواب مُسَقَط کر دیا ہے کیونکہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم! میں اپنا ثواب اس بندے کے لئے نہیں کھولوں گا جو تجربہ یا ٹال مٹول کے طور پر میری طاعت میں داخل ہوا ہو۔ جس کو تم سکھاؤ اس کے لئے تواضع کرو اور اہل ارادت پر زیادتی نہ کرو۔ اگر اہل محبت جان لیں کہ ارادت مندوں کا میرے نزدیک کیا مقام ہے تو وہ اُن کے لئے زمین بن جائیں تاکہ وہ ان پر چلیں۔

اے داؤد! اگر تم کسی ارادت مند کو غفلت کے نشہ سے نکالو اور اسے اس نشے سے نجات دلاؤ تو میں تمہیں اپنے ہاں انتہائی کوشش کرنے والا لکھوں گا اور جس کو میں اپنے ہاں ایسا لکھ لیتا ہوں اس پر کوئی وحشت نہیں ہوتی اور نہ اس کو مخلوق کی محتاجی ہوتی ہے۔

اے داؤد! میرے کلام کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنے نفس کے لئے اپنے نفس سے ہی حصہ لو اور اس میں سے دومت ورنہ میں تم سے اپنی محبت کو حجاب میں کر دوں گا۔ میرے بندوں کو میری رحمت سے مایوس نہ کرنا۔ میرے لئے اپنی خواہشات کو ختم کر دو کیونکہ میں نے اپنی مخلوق میں سے کمزور لوگوں کے لئے خواہشات کو مباح کر دیا ہے اور قوی لوگ خواہشات سے دور رہیں کیونکہ اس کے سبب مجھ سے مناجات کی حلاوت کم ہو جاتی ہے اور جو قوی لوگ خواہشات کو اختیار کریں میرے ہاں ان کی کم از کم سزا یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے ان کی عقلوں پر حجاب ڈال دیتا ہوں کیونکہ میں اپنے پسندیدہ بندے کے لئے دنیا پسند نہیں کرتا اور اس کو دنیا سے پاک صاف رکھتا ہوں۔

اے داؤد! اپنے اور میرے درمیان کسی ایسے عالم کو وسیلہ نہ بنانا جو اپنی مدہوشی کی وجہ سے تمہیں میری محبت سے محجوب کر دے۔ یہ لوگ میرے ارادت مند بندوں کے لئے راہزن ہیں اور ترک خواہشات پر دائمی روزوں سے مدد حاصل کرو اور تجربے کے طور پر روزہ رکھنے سے بچو کیونکہ مجھے دائمی روزے ہی پسند ہیں۔ اے داؤد! اپنے نفس کے ساتھ دشمنی کر کے میرے محبوب بن جاؤ، نفس کو خواہشات سے باز رکھو تاکہ میں تمہاری طرف دیکھوں اور تم میرے اور اپنے درمیان حجاب کو اٹھاؤ دیکھو، میں تمہاری مدارات صرف اس لئے کرتا ہوں تاکہ جب میں تم پر ثواب کا احسان کروں تو تم میرے ثواب پر قادر ہو جاؤ اور جب تک تم میری اطاعت کرتے رہو گے میں تمہارے لئے ثواب ذخیرہ کرتا رہوں گا۔“

شوق کے سبب مرجائیں!

﴿8﴾... اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے داؤد! مجھ سے رُوگردانی کرنے والوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ میں کس طرح ان کا منتظر ہوں اور کس قدر ان پر مہربان ہوں اور ان کے گناہ سے درگزر کرنے کا کیسا مشتاق ہوں تو میرے شوق کی وجہ سے وہ مرجائیں اور میری محبت کی وجہ سے ان کے جوڑ ٹوٹ جائیں۔ اے داؤد! میرا یہ ارادہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مجھ سے رُوگرداں ہیں تو جو لوگ میری طرف متوجہ ہیں اُن کے بارے میں میرا ارادہ کیسا ہو گا؟ اے داؤد! بندہ سب سے زیادہ اس وقت میرا محتاج ہوتا ہے جب وہ خود کو مجھ سے بے نیاز سمجھتا ہے اور مجھے اپنے بندے پر

زیادہ رحم اس وقت آتا ہے جب وہ مجھ سے رُوگردانی کرتا ہے اور وہ میرے نزدیک عظیم اس وقت ہوتا ہے جب وہ میری طرف رجوع کرتا ہے۔

اس طرح کے واقعات اور مثالیں لاتعداد ہیں جو محبت، شوق اور انس کے اثبات پر دلالت کرتی ہیں اور ان کے معانی کی تحقیق پہلے بیان ہو چکی ہے۔

دسویں فصل: اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت اور اس کا معنی

جان لیجئے! اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بندے سے محبت کے حوالے سے قرآن پاک میں واضح طور پر آیات مبارکہ موجود ہیں جن کا معنی جاننا ضروری ہے لہذا پہلے ہم اثبات محبت پر دلائل پیش کرتے ہیں:

اثبات محبت کے سلسلے میں چار قرآنی دلائل:

... ﴿۱﴾

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (پ ۶، المائدة: ۵۴) ترجمہ کنزالایمان: وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔

... ﴿۲﴾

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا (پ ۲۸، الصف: ۴) ترجمہ کنزالایمان: بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں پرا (صف) باندھ کر۔

... ﴿۳﴾

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿۳۲﴾ (پ ۲، البقرة: ۲۲۲) ترجمہ کنزالایمان: بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔

چونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ توبہ والوں اور ستھروں کو پسند کرتا ہے لہذا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس شخص کا رد فرمایا جس نے اپنے لئے ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کا محبوب“ ہونے کا دعویٰ کیا تھا چنانچہ ارشاد فرمایا:

... ﴿۴﴾

قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ (پ ۶، المائدة: ۱۸) ترجمہ کنزالایمان: تم فرمادو پھر تمہیں کیوں تمہارے گناہوں پر عذاب فرماتا ہے۔

اثباتِ محبت کے سلسلے میں چار فرامینِ مصطفیٰ:

﴿1﴾... رسولِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ تَعَالَى عَبْدًا لَمْ يَضُرَّهُ ذَنْبٌ وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ یعنی جب اللہ عزوجل کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿۲۲۲﴾ ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔^(۱) (پ ۲، البقرة: ۲۲۲)

نقصان نہ دینے کا مطلب:

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ عزوجل کسی سے محبت کرتا ہے تو موت سے پہلے اسے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے جس کی وجہ سے گزشتہ گناہ اگرچہ زیادہ ہوں اس کو نقصان نہیں دیتے جس طرح اسلام لانے کے بعد گزشتہ کفر نقصان نہیں دیتا۔

اہلِ محبت کے گناہ معاف:

اللہ عزوجل نے محبت کے لئے گناہوں کی معافی شرط ٹھہرائی ہے چنانچہ ارشادِ ربانی ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ط (پ ۳، آل عمران: ۳۱)

ترجمہ کنز الایمان: اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔

﴿2﴾... إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ یعنی بے شک اللہ عزوجل اس شخص کو بھی دنیا عطا کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اس کو بھی جس سے محبت نہیں کرتا لیکن ایمان اسی کو عطا فرماتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔^(۲)

①... نوادر الاصول، الاصل السادس والمائتان، ۲/ ۷۶۰، حدیث: ۱۰۳۰، دون ”اذا احب الله تعالى... الى... ذنب“

سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر التوبة، ۴/ ۴۹۱، حدیث: ۴۲۵۰، دون ”اذا احب الله تعالى... الى... ذنب“

②... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، کلام ابن مسعود، ۸/ ۱۶۱، حدیث: ۳۰

﴿3﴾... مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللَّهِ أَحَبَّهُ اللَّهُ يَعْنِي جَوْ شَخْصِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ كَ لَ عَاجِزِي
اختیار کرتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے^(۱) اور جو تکبر کرتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کو پست کر دیتا ہے اور جو شخص
اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے محبت فرماتا ہے۔^(۲)

﴿4﴾... سر کا مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ
إِلَى التَّوَّافِلِ حَتَّىٰ أَحِبَّهُ فَإِذَا أَحَبَّهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ يَعْنِي بِنْدَہ نَوَافِلِ كَ ذَرِیْعَہ مِیرَاقِرْبِ
حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے پس جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کے کان ہوتا ہوں جن
سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔“^(۳)

تو جو چاہے کر میں نے تجھے بخش دیا:

حضرت سَیِّدُنَا زید بن اسلم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِ فرماتے ہیں: بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے سے محبت کرتا
ہے حتیٰ کہ اس کی محبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ بندے سے فرماتا ہے: ”إِعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ
یعنی تو جو چاہے کر، میں نے تجھے بخش دیا ہے۔“^(۴)

بندے سے محبت کا معنی:

محبت کے بارے میں وارد تعریفات و تعبیریں شمار سے باہر ہیں اور یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ
سے بندے کی محبت حقیقی معنی پر ہے مجازی پر نہیں کیونکہ محبت کا لغوی معنی ہے ”موافق چیز کی طرف نفس کا
مائل ہونا“ اور جب اس میلان میں شدت و غلبہ آجائے تو اسے عشق کہتے ہیں اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ احسان
نفس کے موافق ہوتا ہے اور جمال بھی نفس کے موافق ہوتا ہے اور جمال و احسان کا ادراک کبھی بصارت

①... سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب البراءۃ من الکبر والتواضع، ۴/ ۴۵۸، حدیث: ۴۱۷۶

②... موسوعة الامام ابن ابی الدنیا، کتاب التواضع والحمد، ۳/ ۵۵۲، حدیث: ۷۷

③... بخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع، ۴/ ۲۴۸، حدیث: ۶۵۰۲

④... قوت القلوب، شرح مقام التوکل ووصف احوال المتوکلین، ۲/ ۸۲

بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب الجاسوس، ۲/ ۳۱۱، حدیث: ۳۰۰۷

(آنکھ) سے ہوتا ہے اور کبھی بصیرت سے جبکہ محبت صرف آنکھ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس کا ادراک دونوں سے ہوتا ہے لیکن جہاں تک اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بندے سے محبت کا تعلق ہے تو وہ اس معنی پر ممکن نہیں بلکہ تمام اسما کا اطلاق جب ذاتِ باری تعالیٰ اور مخلوق پر ہو تو دونوں پر ایک ہی معنی کا اطلاق نہیں ہو گا حتیٰ کہ لفظ ”وجود“ جو اشتراک کے اعتبار سے الفاظ میں عام تر ہے خالق اور مخلوق کو ایک ہی حیثیت سے شامل نہیں ہوتا بلکہ ہر غیر اللہ کا وجود اللہ عَزَّوَجَلَّ کے وجود سے مستفاد ہے تو تابع کا وجود متبوع کے وجود کے مساوی نہیں ہو گا مساوات تو صرف لفظ کے اطلاق میں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے جس طرح گھوڑا اور درخت لفظ ”جسم“ میں مشترک ہیں کیونکہ جسم کا معنی اور اس کی حقیقت بغیر کسی استحقاق کے دونوں میں ایک جیسی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک میں معنی اصلی ہو اور دوسرے میں مجازی کیونکہ ایک کی ”جسمیت“ دوسرے سے مستفاد نہیں ہے لیکن اللہ عَزَّوَجَلَّ اور مخلوق پر لفظ ”وجود“ کے اطلاق کا معاملہ اس کے برعکس ہے اور یہ فرق تمام اسما جیسے علم، ارادہ، قدرت وغیرہ میں بہت واضح ہے کیونکہ ان تمام الفاظ میں خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی مشابہت نہیں اور اس لئے کہ لغت وضع کرنے والے نے ان الفاظ کو اولاً مخلوق کے لئے وضع کیا کیونکہ ان کو ذکر کرنے سے عقل و فہم میں پہلے مخلوق آتی ہے لہذا خالق کے حق میں ان کا استعمال بطور استعارہ مجاز اور نقل کے ہوا۔

پھر یہ کہ محبت کا لغوی معنی ہے ”نفس کا اپنے موافق و مناسب شے کی طرف مائل ہونا“ اور یہ بات اس نفس میں ہو سکتی ہے جو ناقص ہو اور موافق شے پا کر اس سے استفادہ کرے اور کامل ہو جائے اور یہ اسی لئے موافق شے کو پا کر لذت محسوس کرتا ہے اور یہ بات اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حق میں محال ہے کیونکہ ہر کمال، جمال اور جلال جو اس ذات کے حق میں ممکن ہے وہ اس کے لئے ابدی و ازلی طور پر حاصل و موجود اور واجب الحصول ہے اور اس کا تَجَدُّد اور زوال نہیں ہو سکتا تو اس کی نظر غیر کی طرف اس اعتبار سے نہیں ہوتی کہ وہ غیر ہے بلکہ اس کی نظر صرف اپنی ذات اور اپنے افعال کی طرف ہوتی ہے اور حقیقت میں وجود صرف اس کی ذات اور افعال کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شیخ ابو سعید میہنی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے پاس یہ آیت طیبہ:

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (پ ۶، المائدہ: ۵۴)

ترجمہ کنزالایمان: وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔

تلاوت کی گئی تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: یہ حق ہے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے ہیں کیونکہ وہ اپنی

ہی ذات سے محبت فرماتا ہے اس معنی پر کہ وہی کل ہے اور اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں تو جو صرف اپنی ذات، اپنے افعال اور اپنی تصانیف (یعنی تخلیقات) سے محبت کرے تو اس کی محبت اپنی ذات اور توابع ذات سے متجاوز نہیں ہوتی کیونکہ توابع بھی اس کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں لہذا اس کی محبت اپنی ذات ہی سے ہوتی ہے۔

بعض تاویلیں اور معنی محبت:

بندوں سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت کے سلسلے میں جو الفاظ وارد ہوئے ہیں ان سب میں تاویل کی گئی ہے اور اس کا حاصل معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کے دل سے حجاب دور فرمادیتا ہے حتیٰ کہ بندہ اپنے دل سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کو دیکھتا ہے یا یہ تاویل ہوگی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کو اپنے قُرب پر قادر بنادیتا ہے یا یہ معنی ہوگا کہ ازل میں ہی بندے کو اپنے قُرب پر قادر بنادینے کا ارادہ تھا، جب محبت کی نسبت ارادہ اُزلی کی طرف کی جائے جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندے کو قُرب کے راستوں پر چلنے کی قدرت ہو تو اس صورت میں بندے سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت اُزلی ہوگی اور اگر محبت کی نسبت اس کے فعل کی طرف کی جائے جس کے ذریعے وہ بندے کے دل سے حجاب دور کر دیتا ہے تو اس صورت میں محبت حادث ہوگی کہ سبب پائے جانے کی صورت میں محبت بھی پائی جائے گی جیسا کہ (حدیث قدسی میں ہے:) اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: ”لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ“ یعنی بندہ نوافل کے ذریعے میرا قُرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔“

نوافل کے ذریعے اس کا قُرب حاصل کرنا اس کی باطنی صفائی، اس کے دل سے حجاب دور ہونے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں قُرب کا درجہ پالینے کا سبب ہوتا ہے تو یہ تمام باتیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فعل اور بندے پر اس کے لطف و کرم کی وجہ سے ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت کا یہی معنی ہے۔

دو مثالیں:

⑤ پہلی مثال: یہ بات ایک مثال کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مثال یہ ہے کہ ایک بادشاہ اپنے کسی غلام کو اپنے قُرب خاص سے نوازتا ہے اور ہر وقت دربار شاہی میں حاضر رہنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ بادشاہ کا اس کی طرف میلان ہوتا ہے جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوت و طاقت کے ذریعے بادشاہ کی مدد کرے

یابادشاہ اس کو دیکھ کر راحت حاصل کرے یا اس سے مشورہ لینا چاہے یا اس کے لئے کھانے پینے کے اسباب مہیا کرے۔ تو کہا جائے گا کہ بادشاہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کا معنی یہ ہو گا کہ بادشاہ کا اس کی طرف میلان ہے کیونکہ اس میں ایک ایسی بات ہے جو بادشاہ کے موافق اور مناسب ہے۔ اور کبھی بادشاہ کسی غلام کو مُقَرَّب بناتا ہے اور دربارِ شاہی میں آنے سے منع نہیں کرتا اس لئے نہیں کہ اس سے فائدہ اٹھانا یا قوت حاصل کرنا مقصود ہے بلکہ اس وجہ سے کہ بذاتِ خود غلام اچھے اخلاق اور عمدہ صفات کے ساتھ موصوف ہے جن کی وجہ سے وہ اسی لائق ہے کہ قُربِ شاہی میں رہ کر اس کا وافر حصہ پائے حالانکہ بادشاہ کو اس سے بالکل کوئی غرض نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں جب بادشاہ اپنے اور اس کے درمیان سے حجاب اٹھائے تو یہی کہا جائے گا کہ بادشاہ کو اس سے محبت ہے اور اگر غلام کو وہی عمدہ خصلتیں حاصل ہوں جو حجاب اٹھانے کا تقاضا کرتی ہیں تو کہا جائے گا کہ اس نے ذریعہ اختیار کر کے خود کو بادشاہ کا محبوب بنا دیا۔

پس بندے سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت دوسرے معنی کے اعتبار سے ہے نہ کہ پہلے معنی کے اعتبار سے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے بھی مثال دینا اس شرط کے ساتھ دُرُست ہو گا کہ قرب میں تَجَدُّد اور تَغیُّر کے وقت ذاتِ باری تعالیٰ کا تغیر تیرے وہم و گمان میں نہ آئے کیونکہ حبیب وہ ہوتا ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قریب ہو اور اس کے قرب کا مطلب یہ ہے کہ بندہ چوپایوں، درندوں اور شیاطین کی صفات سے دُور ہو اور اخلاقِ الہیہ سے موسوم مکارمِ اخلاق کو اختیار کرے تو یہ قُرب صفات کے اعتبار سے ہے مکان کے اعتبار سے نہیں لہذا جو پہلے قریب نہیں تھا اور اب قریب ہو گیا تو اس میں تغیر آگیا۔ اس سے بعض اوقات یہ گمان ہوتا ہے کہ جب قُرب میں تبدیلی واقع ہو گئی تو بندے اور رب عَزَّوَجَلَّ دونوں کے وصف میں تبدیلی آگئی کیونکہ وہ پہلے قریب نہ تھا اب قریب ہو گیا اور یہ بات اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حق میں محال ہے کیونکہ اس پر تغیر آنا محال ہے بلکہ وہ تو ہمیشہ ان صفاتِ کمال و جلال کے ساتھ متصف رہتا ہے جن پر وہ اَزَل میں تھا۔

⑤ دوسری مثال: بیان کردہ بات اشخاص کے قُرب کی ایک مثال سے ہی منکشف ہوگی۔ مثال کے طور پر دو آدمی بعض اوقات ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ اس طرح کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف حرکت کرتے ہیں اور بعض اوقات ایک ساکن رہتا ہے اور دوسرا حرکت کرتا ہے پس ایک میں تغیر کی وجہ سے قرب

حاصل ہو جاتا ہے جبکہ دوسرے میں کوئی تغیر نہیں آتا اور صفات میں قُرب بھی اسی طرح ہے مثلاً طالبِ علم کمالِ علم اور جمال میں اپنے استاذ کا قُرب چاہتا ہے اور استاذ اپنے کمالِ علم کے درجہ پر ساکن ہوتا ہے اور اپنے شاگرد کے مقام کی طرف حرکت نہیں کرتا جبکہ شاگرد حرکت کر کے جہالت کی پستیوں سے علم کی بلندیوں کی طرف ترقی کرتا جاتا ہے پس وہ تبدیلی اور ترقی کے لئے مسلسل محنت اور کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اپنے استاذ کے قریب ہو جاتا ہے جبکہ استاذ ساکن اور غیر متغیر ہوتا ہے۔ اسی طرح درجہاتِ قُرب میں بندے کی ترقی کو سمجھنا چاہئے تو جب وہ صفات میں کامل، علم اور حقائقِ اشیاء جاننے میں تام، شیطان کو مغلوب کرنے اور خواہشات کا قَلْع قَمْع کرنے میں ثابت قدم اور صفاتِ بد سے اجتناب کرنے میں ظاہر ہوتا ہے تو درجہ کمال و انتہائے کمال کے قریب ہو جاتا ہے اور ہر شخص کو اس کے کمال کی مقدار ہی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے قُرب حاصل ہوتا ہے۔

پھر یہ شاگرد استاذ کے قریب ہوتے ہوتے بعض اوقات اس کے برابر ہونے بلکہ اس سے آگے بڑھ جانے پر بھی قادر ہوتا ہے لیکن یہ بات باری تعالیٰ کے حق میں محال ہے کیونکہ اس کے کمال کی کوئی انتہا نہیں اور درجہاتِ کمال میں بندے کا سُلوک متناہی ہے اور ایک محدود حد تک ہی رہے گا۔ اس لئے بندے کو برابری کی کوئی طمع نہیں ہو سکتی اور قُرب کے درجہات میں بھی ایسا تفاوت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں کیونکہ اس کے کمال کی کوئی انتہا نہیں۔

حاصل یہ کہ بندے سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے شواغل اور گناہ دور کر کے اور دنیاوی کدورتوں سے اس کا باطن پاک کر کے اور اس کے دل سے حجاب دور کر کے اپنے قریب کر لے تاکہ بندہ اس ذات کا مشاہدہ کرے گویا کہ اس کو اپنے دل سے دیکھتا ہے۔ جبکہ بندے کی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت یہ ہے کہ وہ اس کمال کو پانے کی طرف مائل ہو جس سے وہ محروم و خالی ہے۔ لہذا وہ یقینی طور پر اس چیز کا مشتاق ہو گا جو اس کے پاس نہیں ہے اور جب اس میں سے کچھ پائے گا تو اس سے لذت حاصل کرے گا، اس معنی کے اعتبار سے شوق اور محبت اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے محال ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر تم یہ کہو کہ بندے سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت ایک پوشیدہ معاملہ ہے، بندے کو کیسے معلوم ہو گا کہ وہ

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا محبوب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا محبوب ہونا کچھ علامات سے معلوم ہو گا۔ جیسے رسول کریم، رَءُوفٌ رَحِيمٌ صَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ذیشان ہے: إِذَا أَحَبَّ اللہُ عَبْدًا ابْتَلَاهُ فَإِذَا أَحَبَّهُ الْحُبُّ الْبَالِغُ ابْتِلَاءٌ قَلِيلٌ وَمَا ابْتِلَاءُ قَالَ لَمْ يَتَوَكَّلْ لَهْ أَهْلًا وَلَا مَالًا یعنی جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے اور جب اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کو خالص کر لیتا ہے۔ عرض کی گئی: اس کو خالص کر لینے کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا: اس کے پاس اہل اور مال نہیں رہنے دیتا۔^(۱)

معلوم ہوا بندے سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کو غیر اللہ سے دور کر دے اور اس کے اور غیر کے درمیان ہو جائے۔

حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام سے عرض کی گئی: آپ سواری کے لئے گدھا کیوں نہیں خرید لیتے؟ ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کو یہ گوارہ نہیں کہ مجھے اپنی ذات سے ہٹا کر گدھے میں مشغول کر دے۔

محبوب کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے:

ایک حدیث شریف میں یوں آیا ہے: ”إِذَا أَحَبَّ اللہُ عَبْدًا ابْتَلَاهُ فَإِنْ صَبَرَ اجْتَبَاهُ فَإِنْ رَاضِيَ اصْطَفَاهُ“ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے پس اگر صبر کرے تو اس کو چن لیتا ہے اور اگر راضی رہے تو اس کو بزرگزیہ بنا لیتا ہے۔“^(۲)

بعض علما نے فرمایا کہ جب تم خود کو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرتا دیکھو اور وہ تمہیں آزمائش میں ڈالے تو جان لو کہ وہ تمہیں بزرگزیہ بنانا چاہتا ہے۔

حکایت: ایک مرید اور شیخ

کسی مرید نے اپنے شیخ سے کہا: میں کچھ محبت محسوس کرتا ہوں۔ شیخ نے فرمایا: بیٹا! کیا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہیں اپنے علاوہ کسی اور کی محبت میں مبتلا کیا اور تم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کو اس پر فوقیت دی؟ مرید نے جواب دیا: نہیں۔ شیخ نے فرمایا: تب تم محبت کی طمع نہ کرو کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ آزمائش میں ڈالے بغیر کسی بندے کو محبت عطا نہیں فرماتا۔

①... فردوس الاخبار، ۱/ ۱۵۱، حدیث: ۹۷۳، بتغیر قلیل

②... فردوس الاخبار، ۱/ ۱۵۱، حدیث: ۹۷۶

اہلِ محبت پر نعمت:

رسولِ کریم، رُوْفٌ رَّحِيمٌ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا ارشاد ہے: إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظًا مِّنْ نَّفْسِهِ وَزَاجِرًا مِّنْ قَلْبِهِ يَأْمُرُهُ وَيَنْهَاهُ یعنی جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے نفس کو اس کے لئے نصیحت کرنے والا اور دل کو تنبیہ کرنے والا بنادیتا ہے جو اسے بھلائی کا حکم دیتا اور بُرائی سے منع کرتا ہے۔^(۱)

دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بَعْدَ خَيْرٍ ابْتَصَرَ بِغُيُوبِ نَفْسِهِ يَعْنِي جَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَسَى بِنَدَى سَ بَهْلَانِي كَا ارَادَه فرماتا ہے تو اس کے عیب اس پر ظاہر فرمادیتا ہے۔⁽²⁾

ظاہر و باطن کا کفیل:

پھر محبتِ الہی کی خاص علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرے کیونکہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرنے کی دلیل ہے اور جہاں تک اس فعل کا تعلق ہے جو بندے کے محبوبِ الہی ہونے پر دلالت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کے تمام ظاہری و باطنی اور سرری و جہری اُمور کا کفیل ہو، وہی اس کو مشورہ دینے والا، اس کے اُمور کی تدبیر فرمانے والا، اس کے اخلاق کو مزین کرنے والا، اس کے اعضاء کو کام میں لگانے والا اور اس کے ظاہر اور باطن کو سدھارنے والا ہوتا ہے۔ وہی اس کی تمام فکروں کو ایک فکر بنا دیتا ہے، اس کے دل میں دنیا سے نفرت اور اپنے علاوہ سے وحشت ڈال دیتا ہے۔ خلوت میں اس کو مناجات کی لذت سے مانوس کرتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے اور اپنی معرفت کے درمیان سے حجابات کو اٹھالیتا ہے۔ اَلْغَرَضُ یہ سب باتیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بندے سے محبت کی علامت ہیں اور اب ہم بندے کی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کی علامات بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی بندے سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت کی علامت ہیں۔

گیارہویں فصل: بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات

محبت ایک پاکیزہ درخت :

جان لیجئے کہ محبت کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے اور دعویٰ کرنا بہت آسان ہے لیکن محبت نادرُ الوجود ہے

①...حلية الاولياء، ١٠/ ١٠٢، حديث: ١٢٦٦٥، الرقم: ٢٦٣، الخارث المحاسبي

②... شعب الإيمان، باب في الزهد وقصر الأمل، ٤ / ٣٢٤، حديث: ١٠٥٣٥

اس لئے انسان کو نفس و شیطان کے مکر و فریب سے دھوکا نہیں کھانا چاہئے کہ اللہ عزوجل سے محبت کا دعویٰ کر دے جب تک نفس کو علاماتِ محبت سے آزمانہ لے اور اولہ و براہین کا اس سے مطالبہ نہ کر لے۔ محبت تو ایک پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں قائم اور شاخیں آسمان میں ہیں۔ اس کے پھل دل، زبان اور جوارح میں ظاہر ہوتے ہیں اور اس سے دل اور جوارح پر ظاہر ہونے والے آثار محبت پر ایسے ہی دلالت کرتے ہیں جیسے دھواں آگ پر اور پھل درختوں پر دلالت کرتے ہیں اور یہ علامات بہت زیادہ ہیں۔

پہلی علامت:

ان میں سے ایک یہ ہے کہ دارالسلام (سلامتی والے گھر جنت) میں محبوب یعنی اللہ عزوجل کی ملاقات کو کشف اور مشاہدہ کے طور پر پسند کرے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دل کسی محبوب کو چاہے لیکن اس کے دیدار اور ملاقات کو پسند نہ کرے۔ پھر جب وہ جانتا ہے کہ محبوب سے ملاقات کے لئے موت کا جام پی کر دنیا کو چھوڑنا اور اس سے کوچ کرنا ضروری ہے تو اسے چاہئے کہ موت کو محبوب جانے اسے ناپسند نہ جانے کیونکہ محبوب کی زیارت سے بہرہ مند ہونے کے لئے اپنے وطن سے دیارِ محبوب کی طرف راہِ سفر اختیار کرنا محب پر گراں نہیں ہوتا اور موت ملاقات کی چابی اور مشاہدے میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔

رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ“ یعنی جو اللہ عزوجل سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ عزوجل بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔^(۱)

حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقتِ وصال فرمایا: ”حَبِيبٌ جَاءَ عَلَى فَاقَةٍ لَا أَفْلَحَ مَنْ نَدِمَ لِعَنِي مَوْتَ بُرِّ انْتِظَارِ كَيْ بَعْدَ آتَى تَوَاسٍ عَلَى غَمِّ كَرْنِ وَالْأَفْلَاحَ نَهَيْسَ پَائِيْ كَا۔“^(۲)

پسندیدہ خصلت:

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کا قول ہے: ”بندے میں اللہ عزوجل سے ملاقات کی محبت کے بعد کثرتِ سُجُود سے بڑھ کر کوئی خصلت اللہ عزوجل کو محبوب نہیں۔“

①...بخاری، کتاب الرقاق، باب من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ۴/ ۲۴۹، حدیث: ۶۵۰۷

②...المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الفتن، باب من کره الخروج في الفتنة وتعود عنها، ۸/ ۶۰۶، حدیث: ۹۵

انہوں نے دیدارِ الہی کی محبت کو سجدے پر مقدم کیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے محبت میں سچائی کے ثبوت کے لئے اپنے راستے میں شہادت کو شرط قرار دیا ہے چنانچہ جب لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے راستے میں قتل کیا جانا اور طلبِ شہادت کو اس کی علامت قرار دیا جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا
ترجمہ کنزالایمان: بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں پرا (صف) باندھ کر۔
(پ ۲۸، الصف: ۴)

نیز ارشاد فرماتا ہے:

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ
ترجمہ کنزالایمان: اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں۔
(پ ۱۱، التوبة: ۱۱۱)

امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی وصیت جو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے فرمائی تھی اس میں مذکور تھا: حق بات گراں ہوتی ہے مگر اس کے باوجود خوشگوار اور عمدہ ہے اور باطل ہلکا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ناموافق اور برا ہوتا ہے پس اگر تم میری وصیت کو یاد رکھو گے تو تمہیں کوئی غائب چیز موت سے زیادہ محبوب نہیں ہوگی اور وہ تمہیں آکر ہی رہے گی اور اگر تم نے میری وصیت کو ضائع کر دیا تو کوئی غائب چیز تمہارے ہاں موت سے زیادہ ناپسند نہیں ہوگی اور تم اس سے ہر گز بچ نہیں سکو گے۔

سیدنا عبد اللہ بن جحش رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی دعائے شہادت:

حضرت سیدنا اسحاق بن سعد بن ابی وقاص رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ہے کہ مجھے میرے والد حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے بیان کیا کہ حضرت عبد اللہ بن جحش رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے جنگِ اُحد کے دن مجھ سے کہا: کیا ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دعا نہ کریں؟ یہ کہہ کر وہ ایک جانب کو ہو گئے اور اس طرح دعا کرنے لگے: الہی! میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ کل جب میرا دشمن سے سامنا ہو تو میرا مقابلہ کسی بہادر اور سخت غصیلے شخص سے ہو اور میں تیری رضا کے لئے اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے پھر وہ مجھے پکڑے اور میرا ناک اور کان کاٹ دے اور میرا پیٹ پھاڑ دے اور کل جب میں تجھ سے ملاقات کروں اور تو فرمائے: ”اے عبد اللہ! تیرا

ناک اور کان کس نے کاٹا؟“ تو میں عرض کروں: اے میرے رب عزوجل! تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں میرا یہ حال ہوا ہے۔ اور تو فرمائے: ”تو نے سچ کہا۔“

حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن کے آخری حصے میں اس حال میں دیکھا کہ ان کا ناک اور کان ایک دھاگے میں لٹک رہے تھے۔^(۱)

حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: مجھے امید ہے کہ اللہ عزوجل عبد اللہ بن جحش کی قسم کے دوسرے حصے کو یونہی پورا فرمائے گا جیسے اس کے پہلے حصے کو پورا کیا۔^(۲)

موت کو ناپسند کرنے والا:

حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی اور حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی ارشاد فرماتے ہیں: موت کو وہی ناپسند کرتا ہے جس کو شک ہو کیونکہ حبیب تو کسی بھی حال میں اپنے حبیب کی ملاقات کو ناپسند نہیں کرتا۔^(۳)

حضرت سیدنا ابو یعقوب یوسف بن یحییٰ بویطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی زاہد سے پوچھا: کیا تم موت سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کچھ توقف کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: اگر تم زہد میں سچے ہوتے تو ضرور موت سے محبت کرتے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ آیت طیبہ تلاوت فرمائی:

فَتَسَوُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (پ۱، البقرة: ۹۴) ترجمہ کنز الایمان: تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو۔

اس شخص نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے: ”لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ“ یعنی تم میں کوئی ہرگز موت کی تمنا نہ کرے۔^(۴) یہ سن کر حضرت سیدنا امام بویطی علیہ رحمۃ اللہ الکافی نے فرمایا: رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت آنے پر موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ قضائے الہی پر راضی رہنا اس سے فرار اختیار کرنے سے افضل ہے۔

①... معرفة الصحابة لابن نعيم الاصبهاني، ۳/ ۱۱۵، حدیث: ۴۰۶۳، الرقم: ۱۵۹۲: عبد اللہ بن جحش

②... المصنف لعبد الرزاق، کتاب الجہاد، باب من سال الشهادة، ۵/ ۱۷۷، حدیث: ۹۶۱۵

③... قوت القلوب، شرح مقام التوکل ووصف احوال المتوکلین، ۲/ ۸۵

④... بخاری، کتاب المرضی، باب تمنی المریض الموت، ۲/ ۱۳، حدیث: ۵۶۷۱

موت کو ناپسند کرنے کے دو اسباب:

① پہلا سبب: اگر تم سوال کرو کہ جو شخص موت کو پسند نہیں کرتا کیا وہ اللہ عزوجل کا محبوب ہو سکتا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ موت کو پسند نہ کرنا بعض اوقات تو دنیا کی محبت اور اہل و عیال اور مال سے جدائی پر افسوس کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ بات کمال محبت الہی کے منافی ہے کیونکہ کامل محبت وہ ہے جو سارے دل کو شامل ہو مگر ساتھ ہی اہل و اولاد کی محبت کے باوجود محبت الہی کا ضعیف سا شائبہ ہونا بعید نہیں کیونکہ اللہ عزوجل سے محبت کرنے میں لوگوں کے درمیان تفاوت ہے۔ اس پر درج ذیل روایت دلالت کرتی ہے۔

فضیلتِ سالم بزبانِ مصطفیٰ:

حضرت سیدنا ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بہن فاطمہ کا نکاح اپنے غلام سالم سے کر دیا تو اس پر قریش نے ان کو ملامت کی اور کہنے لگے کہ تم نے قریش کی ایک عقل مند خاتون کا نکاح غلام سے کر دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا: اللہ عزوجل کی قسم! میں نے سالم کا نکاح فاطمہ سے کیا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سالم فاطمہ سے بہتر ہے۔ قریش کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب آپ کے فعل سے بھی زیادہ سخت لگا تو وہ کہنے لگے: یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فاطمہ تمہاری بہن ہے اور سالم تمہارا غلام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے: ”مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ بِكُلِّ قَلْبِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى سَالِمٍ“ یعنی جو شخص ایسے بندے کو دیکھنا چاہے جو سچے دل سے اللہ عزوجل سے محبت کرتا ہے وہ سالم کو دیکھ لے۔^(۱)

یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سچے دل سے اللہ عزوجل سے محبت نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ عزوجل سے محبت کرنے کے ساتھ غیر اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو بارگاہ رب العزت میں حاضری کے وقت ملاقات کی لذت بقدر محبت ہوگی اور موت کے وقت دنیا چھوڑنے کا غم اسی قدر ہوگا جس قدر دنیا کی محبت ہوگی۔

①...حلیۃ الاولیاء، سالم مولیٰ ابی حذیفہ، ۱/ ۲۳۳، حدیث: ۵۷۳، الرقم: ۲۹، سالم مولیٰ ابی حذیفہ، مفہومًا، عن عمر بن خطاب

قوت القلوب، شرح مقام التوکل ووصف احوال المتوکلین، ۲/ ۸۵

❁... دوسرا سبب: موت کو ناپسند کرنے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ بندہ مقامِ محبت کی ابتدا میں ہوتا ہے اور وہ موت کو تو نہیں بلکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملاقات کی تیاری سے پہلے ہی موت کے آنے کو برا جانتا ہے اور یہ بات ضعیفِ محبت پر دلالت نہیں کرتی اور اس شخص کی مثال اس محب کی سی ہے جس کو محبوب کے آنے کی خبر پہنچے اور محب یہ چاہتا ہو کہ اس کا آنا کچھ دیر کے لیے مؤخر ہو جائے تاکہ اس کے لئے اپنے گھر کو آراستہ کر لے اور اس کے لئے تمام سامان تیار کر لے تاکہ قلبی شواغل اور موانع سے فارغ اور ہلکا ہو کر جیسے چاہتا ہے ویسے ملاقات کرے تو اس سبب سے موت کو برا جاننا کمالِ محبت کے بالکل منافی نہیں ہے۔ اس کی علامت عمل میں کوشش کرنا اور فکرِ آخرت میں ڈوبے رہنا ہے۔

دوسری علامت:

محبتِ الہی کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پسند کو اپنے ظاہر اور باطن سے اپنی پسند پر ترجیح دے، لہذا اعمالِ شاقہ بجالائے، خواہشات کی پیروی سے اجتناب کرے، سستی و غفلت سے اعراض کرے، ہمیشہ عبادتِ الہی پر کار بند رہے، نوافل کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرتا رہے اور اس کی بارگاہ میں بلندی و درجات کا طالب رہے جس طرح محب اپنے محبوب کے دل میں زیادہ قرب کا طالب ہوتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن مجید میں مجبین کا وصفِ اثار یوں بیان فرمایا:

يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ

ترجمہ کنزالایمان: دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیئے گئے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح

دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ (پ ۲۸، الحشر: ۹)

اور جو مسلسل خواہشات کی پیروی کرنے میں لگا رہے تو اس کا محبوب وہی ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے بلکہ محب تو محبتِ محبوب میں اپنی ذات سے محبت کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے جیسا کہ کہا گیا ہے:

أُرِيدُ وَصَالَهُ وَ يُرِيدُ هَجْرِي فَأَتُوكَ مَا أُرِيدُ لِمَا يُرِيدُ

ترجمہ: میں اس کے وصال کا طالب ہوں اور وہ مجھ سے جدائی چاہتا ہے لہذا میں اپنی چاہت کو اس کی چاہت پر قربان کرتا ہوں۔

بلکہ جب محبتِ الہی کا غلبہ ہوتا ہے تو خواہشات کا صفایا ہو جاتا ہے تو اس کے لئے محبوب کے علاوہ کوئی لذت باقی نہیں رہتی جیسا کہ منقول ہے کہ

حکایت: میں اس محبت کا بدل نہیں چاہتی

زلیخا جب ایمان لے آئیں اور حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی زوجیت میں داخل ہو گئیں تو وہ آپ علیہ السلام سے الگ ہو کر اللہ عزوجل کی عبادت میں مصروف ہو گئیں اور اللہ عزوجل کی ہو رہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام دن کے وقت انہیں بلاتے تو وہ آپ کو رات کا کہہ دیتیں اور جب آپ انہیں رات کے وقت بلاتے تو وہ دن پر ٹال دیتیں اور ان سے عرض کرتیں: ”میں اللہ عزوجل کی معرفت سے قبل آپ سے محبت کرتی تھی لیکن جب سے مجھے اس کی معرفت حاصل ہوئی ہے اس ذات کی محبت نے میرے دل میں اپنے سوا کسی کی محبت کو باقی نہیں چھوڑا اور میں اس محبت کا بدل نہیں چاہتی۔“ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا: مجھے اللہ عزوجل نے ہی اس کا حکم دیا ہے اور مجھے خبر دی ہے کہ تیرے بطن سے دو لڑکے پیدا فرمائے گا اور ان دونوں کو منصبِ نبوت عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر انہوں نے عرض کی: اگر اللہ عزوجل نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے اور مجھے اس کا ذریعہ بنایا ہے تو حکمِ الہی کے سامنے سر تسلیم خم ہے، چنانچہ انہوں نے خلوت لے لی۔^(۱)

محبتِ الہی والا نافرمان نہیں ہوتا:

معلوم ہوا کہ جو اللہ عزوجل سے محبت کرتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتا اسی وجہ سے حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

تَعْبَى الْإِلَٰهَ وَ أَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ
هَذَا لَعْمَرِي فِي الْفَعَالِ بَدِيعُ
لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ
إِنَّ الْمُحِبَّ لَمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ

ترجمہ: (۱) ... تم رب عزوجل کی نافرمانی کرتے ہو اور اس سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہو بخدا! یہ بہت عجیب فعل ہے۔

(۲) ... اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم ضرور اس کی اطاعت کرتے کیونکہ محب تو اپنے محبوب کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔

①... قوت القلوب، شرح مقام التوکل ووصف احوال المتوکلین، ۸۶/۲

درج ذیل شعر بھی یہی معنی بیان کر رہا ہے:

وَأَتْرُكُ مَا أَهْوَىٰ لِمَا قَدْ هَوَيْتَهُ فَأَرْضَىٰ بِمَا تَرْضَىٰ وَإِنْ سَخَطَتْ نَفْسِي

ترجمہ: تیری خواہش کے لئے میں اپنی خواہش چھوڑ دیتا ہوں پس میں تیری رضا پر راضی ہوں اگرچہ میرا نفس بُرا منائے۔

اصل محبت ممنوعات سے بچنا ہے:

حضرت سیدنا سہیل تستری رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيَّہ نے ارشاد فرمایا: محبت کی علامت یہ ہے کہ محبوب کو اپنے نفس پر ترجیح دو اور ایسا نہیں ہے کہ جو بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کا حبیب بن جاتا ہے، حبیب تو وہی بنتا ہے جو اس کی منع کردہ باتوں سے باز رہے۔

اور حقیقت بھی یہی ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے بندے کا محبت کرنا بندے سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت کا سبب ہے جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ (پ ۶، المائدہ: ۵۴) ترجمہ کنزالایمان: وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔

پھر جب اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کا کفیل ہو جاتا ہے اور اس کے دشمنوں کے خلاف اس کی مدد کرتا ہے اور بندے کا دشمن اس کا نفس اور اس کی خواہشات ہیں پس اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کو رُسوا نہیں کرتا اور نہ اس کو خواہشات کے حوالے کرتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۖ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا ۖ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ۝ (پ ۵، النساء: ۴۵) ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو اور اللہ کافی ہے والی اور اللہ کافی ہے مددگار۔

نافرمانی کمالِ محبت کے خلاف ہے:

اگر تم کہو کہ کیا نافرمانی اصلِ محبت کے خلاف ہے؟ تو میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ یہ اصلِ محبت کے تو خلاف نہیں البتہ کمالِ محبت کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے نفس سے محبت کرتے ہیں اور بیماری کی حالت میں صحت کے طالب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جان بوجھ کر مُضِر (نقصان دہ) اشیاء کھا لیتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ انہیں اپنی جان سے محبت نہیں بلکہ باتِ دراصل یہ ہے کہ کبھی معرفت کمزور پڑ جاتی ہے اور شہوت غالب آ جاتی ہے تو انسان محبت کا حق ادا کرنے سے عاجز آ جاتا ہے۔ جیسا کہ

مروی ہے حضرت سیدنا نعیمان بن عمرو انصاری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو ایک گناہ کے ارتکاب پر بار بار بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا اور رسول کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم انہیں سزا دیتے حتیٰ کہ ایک دن جب انہیں لایا گیا اور آپ نے ان پر شرعی سزا نافذ فرمائی تو کسی شخص نے ان پر لعنت کی اور کہا: ان کو کتنا زیادہ بارگاہ رسالت میں لایا جاتا ہے۔ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: ”لَا تَلْعَنُوْہُ فَإِنَّہٗ یُحِبُّ اللہَ وَرَسُوْلَہٗ“ یعنی اس پر لعنت نہ کرو کیونکہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے محبت کرتا ہے۔“ (۱)

غور کیجئے کہ گناہ کی وجہ سے ان کو محبت سے خارج نہ فرمایا۔ البتہ ارتکاب گناہ بندے کو کمال معرفت سے خارج کر دیتا ہے جیسا کہ ایک عارف نے فرمایا ہے: جب ایمان دل کے بیرونی حصے میں ہوتا ہے تو بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے متوسط درجے کی محبت کرتا ہے اور جب ایمان دل کے سیاہ نقطے میں داخل ہو جاتا ہے اس وقت بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے کامل و انتہائی محبت کرتا ہے اور گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ (۲)

دعوائے محبت میں خطرہ:

حاصل کلام یہ ہے کہ محبت کا دعویٰ کرنے میں بہت خطرہ ہے۔ اسی لئے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے کہ اگر تم سے پوچھا جائے: کیا تم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرتے ہو؟ تو خاموش رہو کیونکہ اگر تم نے کہا ”نہیں“ تو تم کافر ہو گئے اور اگر تم نے کہا ”ہاں“ تو تمہارا حال مجبین جیسا نہیں لہذا غضبِ الہی سے ڈرو۔

بعض علما فرماتے ہیں: جنت میں کوئی نعمت اہل معرفت اور اہل محبت کی نعمت سے بڑھ کر نہیں اور جہنم میں کوئی عذاب اس شخص کے عذاب سے بڑھ کر نہیں جو معرفت اور محبت کا دعویٰ کرے اور اس میں محبت و معرفت نام کی کوئی چیز نہ ہو۔

تیسری علامت:

بندے کی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر کا بہت شیدائی ہو،

①... بخاری، کتاب الحدود، باب ما یکرہ من لعن شارب الخمر وانہ لیس بخارج من الملة، ۴/ ۳۳۰، حدیث: ۶۷۸۰

②... تفسیر روح البیان، پ ۱۱، سورۃ یونس، تحت الاية: ۳۵، ۴/ ۲۵

زبان اس سے کوتاہی نہ کرے اور نہ دل اس سے خالی ہو کیونکہ جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ لازمی طور پر اس کا اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزوں کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ پس محبتِ الہی کی علامت یہ ہے کہ اس کے ذکر سے محبت ہو، اس کے کلام یعنی قرآن پاک سے محبت ہو، اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو اور اللہ عزوجل سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہو کیونکہ جو کسی انسان سے محبت کرتا ہے وہ اس کے محلے کے کتے سے بھی محبت کرتا ہے۔

یہ محبت میں شراکت نہیں:

جب محبت قوی ہو جاتی ہے تو محبوب سے متجاوز ہو کر ہر اس چیز تک پہنچ جاتی ہے جو محبوب کو گھیرے اور احاطہ کئے ہوتی ہے اور جس کا تعلق محبوب کے دوستوں اور قرابت داروں سے ہوتا ہے۔ یہ محبت میں شرکت نہیں ہے کیونکہ جو محبوب کے قاصد سے اس لئے محبت کرے کہ وہ محبوب کا قاصد ہے اور اس کے کلام سے اس لئے محبت کرے کہ وہ محبوب کے قاصد کا کلام ہے تو اس کی محبت محبوب سے متجاوز ہو کر غیر تک نہیں پہنچی بلکہ یہ تو محبوب سے کمال محبت کی علامت ہے اور جس کے دل پر محبتِ الہی غالب ہو وہ اللہ عزوجل کی تمام مخلوق سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ عزوجل کی پیدا کی ہوئی ہے۔ پس وہ قرآن کریم، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ عزوجل کے نیک بندوں سے کیسے محبت نہیں کرے گا؟ اور اس بات کی تحقیق ہم اخوت اور صحبت کے بیان میں کر چکے ہیں۔ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (پ ۳، آل عمران: ۳۱)

ترجمہ کنزالایمان: اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔

اور رسول اکرم، شاہِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَعْزُكُم بِهِ مِنْ نِعَمِهِ وَأَحِبُّوا نَبِيَّ اللَّهِ لِمَا يَعْزُكُم بِهِ مِنْ نِعَمَتِهِ“ (۱) کے لئے محبت کرو۔

①...سنن الترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب اہل بیت النبی، ۵/ ۴۳۴، الحدیث: ۳۸۱۴

اہل محبت سے محبت:

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں: جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرنے والے سے محبت کی اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی سے محبت کی اور جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تعظیم بجالانے والے کی تعظیم کرے وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کی تعظیم کرتا ہے۔

قرآن کریم سے محبت:

ایک ارادت مند سے منقول ہے کہ میں ابتدائے سلوک میں مناجات کی لذت پاتا تھا تو میں نے دن رات تلاوت قرآن پر مد اومت اختیار کی پھر سستی کے سبب تلاوت قرآن چھوٹ گئی تو میں نے خواب میں سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے: ”اگر تم مجھ سے محبت کا گمان کرتے ہو تو تم نے میری کتاب سے جفا کیوں کی؟ کیا تم نے ہمارے لطیف عتاب میں غور نہیں کیا؟“ پس میں بیدار ہوا تو میرا دل قرآن پاک کی محبت سے مملو (پُر) تھا اور میں اپنی سابقہ حالت پر لوٹ آیا۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: تم میں سے کسی کو اپنے نفس سے قرآن پاک کے سوا کسی چیز کا سوال نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اگر وہ قرآن کریم سے محبت کرتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرتا ہے اور اگر قرآن پاک سے محبت نہیں کرتا ہو گا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے بھی محبت نہیں کرتا ہو گا۔^(۱)

سنت سے محبت کی علامت:

حضرت سیدنا سہل ثستری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ ارشاد فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بندہ قرآن کریم سے محبت کرے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ اور قرآن کریم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ رسول کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے محبت کرے اور آپ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ سنت سے محبت کرے اور سنت سے محبت کی علامت آخرت سے محبت کرنا ہے اور آخرت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اس میں سے توشنہ آخرت کے علاوہ کچھ نہ لے۔

①...المعجم الكبير، ۹/ ۱۳۲، حدیث: ۸۶۵۷، مفہومًا وبتغیر

چوتھی علامت:

محبتِ الہی کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ بندے کو خلوت، مناجاتِ الہی اور تلاوتِ قرآن کریم سے انسیت ہو۔ لہذا تہجد پر ہمیشگی اختیار کرے اور رکاوٹیں دور ہونے کی وجہ سے رات کے سکون اور صاف وقت کو غنیمت جانے کیونکہ محبتِ کالم سے کم درجہ حبیب کے ساتھ خلوت کی لذت پانا اور اس کی مناجات سے راحت حاصل کرنا ہے تو جس کے نزدیک سونا اور غیر کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہونا مناجاتِ الہی کی نسبت زیادہ لذیذ اور عمدہ ہو اس کی محبت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟

حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثر پہاڑ سے اتر رہے تھے کسی نے پوچھا: آپ کہاں سے آرہے ہیں؟ تو جواب دیا: اللہ عزوجل سے انس حاصل کر کے آرہا ہوں۔

حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: میری مخلوق میں سے کسی سے انسیت حاصل نہ کرنا کیونکہ میں دو بندوں کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیتا ہوں: (۱)۔ ایک وہ شخص جو میرے ثواب میں تاخیر سمجھ کر الگ ہو گیا اور (۲)۔ دوسرا وہ شخص جس نے مجھے بھلا دیا اور اپنے حال پر خوش رہا اور اس کی علامت یہ ہے کہ میں اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہوں اور اس کو دنیا میں حیران چھوڑ دیتا ہوں۔

بندہ جب غیر اللہ سے مانوس ہوتا ہے تو جس قدر وہ غیر اللہ سے مانوس ہوتا ہے اسی قدر اللہ عزوجل سے وحشت محسوس کرتا ہے اور محبت کے درجے سے گر جاتا ہے۔

حکایت: ایک عیب بھی نقصان دہ ہے

مروی ہے کہ بُرخ نامی غلام جس کے وسیلہ سے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے بارش کی دعا کی تھی اس کے متعلق اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: بُرخ میرا کتنا اچھا بندہ ہے لیکن اس میں ایک عیب ہے۔ عرض کی: اے میرے رب عزوجل! اس میں کون سا عیب ہے؟ ارشاد فرمایا: اس کو صبح کی ہوا اچھی لگتی ہے تو یہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے حالانکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ کسی شے سے لطف نہیں اٹھاتا۔

حکایت: پرندے سے محبت کا نقصان

منقول ہے کہ ایک عابد نے کسی جنگل میں طویل عرصہ تک اللہ عزوجل کی عبادت کی۔ اس نے ایک مرتبہ کسی پرندے کو دیکھا جس نے ایک درخت میں گھونسل بنا رکھا ہے اور وہ وہاں آکر چھپتا ہے تو اس عابد نے دل میں کہا: ”کیا ہی اچھا ہو جو میں اپنی جائے عبادت اس درخت کے قریب بنالوں تاکہ اس پرندے کی آواز سے مانوس ہوتا رہوں۔“ پھر اس نے ایسا کر لیا تو اللہ عزوجل نے اس وقت کے نبی علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی: ”فلاں عابد سے کہہ دو: تم مخلوق سے مانوس ہوئے میں نے تمہارا درجہ ایسا کم کر دیا ہے کہ اب کسی بھی عمل سے اسے نہیں پاسکو گے۔“

اُنسِ مناجات کی علامت:

معلوم ہوا محبت کی علامت یہ ہے کہ مناجاتِ محبوب کے ساتھ کمال درجے کا اُنس ہو اور اس کے ساتھ تنہائی سے کمال لذت ہو اور ہر وہ شے جو خلوت اور لذتِ مناجات میں خلل اور رخنہ ڈالے اس سے سخت نفرت ہو اور اُنس کی علامت یہ ہے کہ عقل اور فہم سب کا سب لذتِ مناجات میں مُستغرق ہو جس طرح کوئی شخص اپنے معشوق کو مخاطب کر کے اس سے مناجات کرتا ہو۔ اسلافِ کرام میں سے ایک بزرگ کو اس درجے کی لذت پہنچی کہ وہ نماز میں مشغول تھے اور ان کے گھر میں آگ لگ گئی لیکن ان کو پتا تک نہ چلا اور ایک بزرگ کا بیماری کی وجہ سے نماز کی حالت میں پاؤں کاٹ دیا گیا اور انہیں معلوم تک نہ ہوا۔

خلوت و مناجات آنکھوں کی ٹھنڈک:

جب محبت اور اُنس بندے پر غالب ہوتے ہیں تو خلوت اور مناجات اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے تمام فکریں دفع ہو جاتی ہیں بلکہ اُنس اور محبت دل کو اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں کہ اُمورِ دنیا جب تک کئی بار کانوں سے نہ ٹکرائیں تب تک سمجھ میں نہیں آتے چنانچہ ایسے کی مثال اس عاشق کی طرح ہے جو اپنی زبان سے تو لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے لیکن باطن میں وہ محبوب کے ذکر سے مانوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۚ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ (پ ۱۳، الرعد: ۲۸) سے چین پاتے ہیں سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔
 ترجمہ کنز الایمان: وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مانوس ہیں۔
 حضرت سیدنا قتادہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: وہ دل جو اس کے خواہش مند اور اس سے مانوس ہیں۔

خالص محبت کا مزہ:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: جو شخص خالص محبتِ الہی کا مزہ چکھ لیتا ہے تو یہ اس کو طلبِ دنیا سے روک دیتا ہے اور تمام لوگوں سے متفَرِّق کر دیتا ہے۔
 حضرت سیدنا مطرّف بن ابو بکر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: محب اپنے محبوب کی باتوں سے اکتاتا نہیں۔

محبت کا جھوٹا دعویٰ:

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا داؤد عَلَیْہِ السَّلَام کی طرف وحی فرمائی: ”جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور رات آنے پر میرے ذکر سے غافل ہو کر سو رہے وہ جھوٹا ہے۔ کیا ہر محب اپنے محبوب کی ملاقات کا طالب نہیں ہوتا؟ میں اپنے طالبین کے لئے موجود رہتا ہوں۔“
 حضرت سیدنا موسیٰ کَلِیْمُ اللہِ عَلَیْہِ السَّلَام نے بارگاہِ الہی میں عرض کی: ”اے میرے رب عَزَّوَجَلَّ! تو کہاں ہے کہ میں تیرا قصد کروں؟“ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: ”جب تو قصد کرے گا پہنچ جائے گا۔“

محبت کی تین خصلتیں:

حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی نے فرمایا: ”مَنْ أَحَبَّ اللہَ أَبْغَضَ نَفْسَهُ“ یعنی جو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرتا ہے وہ اپنے نفس سے نفرت کرتا ہے۔“ نیز فرماتے ہیں: جس میں تین خصلتیں نہ ہوں وہ محب نہیں:
 (۱)۔۔۔ کلامِ الہی کو مخلوق کے کلام پر (۲)۔۔۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ملاقات کو مخلوق کی ملاقات پر اور (۳)۔۔۔ عبادت کو مخلوق کی خدمت پر ترجیح دے۔

پانچویں علامت:

باری تعالیٰ سے محبت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا جو چیز بھی اس سے جاتی رہے اس پر افسوس نہ کرے لیکن ہر وہ گھڑی جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر اور اس کی عبادت کے بغیر گزر جائے اس پر انتہائی افسوس کرے اور جب غفلت ہو جائے تو بکثرت طلبِ رحم، رضا جوئی اور توبہ کے ساتھ رجوع کرے۔

ایک عارف فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اسی سے محبت کرتے ہیں اور اسی سے چین پاتے ہیں لہذا جانے والی چیز پر انہیں افسوس ہوتا ہے نہ وہ نفسانی لذات میں مشغول ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مالکِ حقیقی کی ملکیت کامل ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ پس جو ان کے لئے مقدر ہو چکا وہ انہیں مل کر رہے گا اور جو نہیں مل سکا تو وہ اس لئے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ان کے لئے حُسنِ تدبیر یہی ہے۔

محب کا حق یہ ہے کہ جب خوابِ غفلت سے بیدار ہو تو اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے یہ سوال کرنے میں مشغول ہو جائے: ”اے میرے رب عَزَّوَجَلَّ! تو نے میرے کس گناہ کی وجہ سے اپنا احسان مجھ سے مُنْقَطِع کیا اور مجھے اپنی بارگاہ سے دور کر کے نفس و شیطان کی پیروی میں مشغول کر دیا؟“ اس طرح خالص ذکر اور رِقَّتِ قلبی پیدا ہوگی جو اس کی سابقہ غفلت کا کفارہ ہو جائے گی اور اس کی لغزش نئے ذکر اور صفائے قلب کا سبب ہوگی اور جب محب صرف محبوب پر نظر رکھے اور ہر شے کو اسی کی طرف سے جانے تو نہ اس کو کسی چیز کا افسوس ہو گا اور نہ وہ شک کرے گا بلکہ تمام احوال میں راضی رہے گا اور یقین کر لے گا کہ محبوبِ حقیقی نے اس کے لئے وہی مقدر فرمایا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہے اور اس ارشادِ ربانی کو یاد کرے:

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
ترجمہ کنزالایمان: اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ (پ ۲، البقرة: ۲۱۶)

چھٹی علامت:

علاماتِ محبت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طاعتِ الہی میں لذت پائے اور اس کو بوجھ نہ جانے اور عبادت میں تھکاوٹ نہ ہو جیسا کہ ایک بزرگ کا قول ہے: میں نے 20 سال تک رات کی تکلیف برداشت کی پھر 20 سال اس سے لذت اٹھائی۔

سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی فرماتے ہیں: محبت کی علامت دائمی نشاط اور ایسی کوشش و مشقت کرنا ہے کہ بدن تھک جائے لیکن دل نہ تھکے۔

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: محبت کے ہوتے ہوئے عمل کرنے میں تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ بعض علما نے فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! محب طاعتِ الہی سے سیر نہیں ہوتا اگرچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قُرب کی بلند منازل پر پہنچ جائے۔

اس طرح کی تمام باتیں مشاہدات میں موجود ہیں کیونکہ عاشق اپنے معشوق کی محبت میں تگ و دو کرنے کو بوجھ نہیں سمجھتا اور دل سے اس کی خدمت کو اچھا سمجھتا ہے اگرچہ بدن پر شاق ہو اور جب اس کا بدن عاجز ہو جائے تو اس کے نزدیک سب سے محبوب چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو پھر سے قدرت حاصل ہو جائے اور عجز جاتا رہے تاکہ وہ خدمتِ محبوب میں مشغول ہو سکے، محبتِ الہی کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کیونکہ جو محبت غالب ہوتی ہے وہ اپنے سے کم تر کو دبا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر جس شخص کے نزدیک اس کا محبوب سُستی سے زیادہ پسندیدہ ہو وہ اپنے محبوب کی خدمت کی وجہ سے سُستی چھوڑ دے گا اور اگر وہ مال سے زیادہ محبوب ہو تو اس کی محبت میں مال کو چھوڑ دے گا۔

منقول ہے کہ ایک محب نے اپنی جان، مال سب کچھ محبوب پر قربان کر دیا یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ باقی نہ رہا تو اس سے پوچھا گیا: محبت میں آپ کا یہ حال کیسے ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا: میں نے ایک دن کسی محب کو اپنے محبوب سے یہ کہتے سنا: بخدا! میں سچے دل سے تمہیں چاہتا ہوں اور تم مجھ سے بالکل رُخ پھیرے ہوئے ہو۔ محبوب نے اس سے کہا: اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تم مجھ پر کیا چیز خرچ کرو گے؟ محب نے کہا: اے میرے آقا! اولاً میں اپنی ہر چیز کا آپ کو مالک بنا دوں گا پھر اپنی روح آپ پر قربان کر دوں گا حتیٰ کہ آپ راضی ہو جائیں۔ پس میں نے دل میں کہا: مخلوق کا مخلوق کے ساتھ اور بندے کا بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو بندے کا معبود کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہئے تو محبت میں اس حال کا یہی سبب ہے۔

ساتویں علامت:

محبت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے تمام بندوں پر مُشْفِق اور مہربان ہو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ

کے تمام دشمنوں اور ہر اس شخص پر سخت ہو جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی والے افعال کا ارتکاب کرتا ہے جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا ہے:

أَشَدَّ آءُ عَلَى الْكَفَّارِ رَحَاً عِبِيدَهُمْ
ترجمہ کنزالایمان: کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم
(پ ۲۶، الفتح: ۲۹) دل۔

اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اسے اس بات سے باز نہیں رکھتی اور نہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے غصہ کرنے سے کوئی فعل اس کو پھیر سکتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اولیاء کا یہی وصف بیان کیا ہے جیسا کہ

مَحَبَّتِ الْهٰی پر فریفتہ:

حدیثِ قدسی میں اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”وہ میری محبت پر ایسے فریفتہ ہیں جیسے بچہ کسی چیز پر فریفتہ ہوتا ہے اور میرے ذکر کو اس طرح جائے پناہ بناتے ہیں جس طرح گدھ اپنے گھونسلے میں پناہ لیتا ہے اور میرے منع کردہ افعال پر انہیں اس طرح غصہ آتا ہے جس طرح چیتا ناراضی کے وقت غصَب ناک ہوتا ہے تو لوگوں کے کم یا زیادہ ہونے کی پرواہ نہیں کرتا۔“

اس مثال میں غور کرنا چاہئے کیونکہ بچہ جب کسی شے پر فریفتہ ہوتا ہے اس سے بالکل جدا نہیں ہوتا اور اگر اس سے وہ شے لے لی جائے تو جب تک اس کو واپس نہ دی جائے وہ رونے اور چیخنے کے سوا کچھ نہیں کرتا اور سوتے وقت اس کو اپنے ساتھ کپڑوں میں رکھ لیتا ہے اور جب جاگتا ہے تو دوبارہ اس کو پکڑ لیتا ہے جب اس سے جُدا ہوتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے اور جب اس کو پالیتا ہے تو خوش جاتا ہے اور اس شے کے بارے میں جو اس سے جھگڑا کرتا ہے اس سے ناراض ہوتا ہے اور جو اس کو وہ شے دے اس سے محبت کرتا ہے۔ یوں ہی چیتا غصے کے وقت اپنے قابو میں نہیں رہتا حتیٰ کہ شدت غصب کی وجہ سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔

آمیزش والی شراب:

یہ محبت کی علامات ہیں تو جس بندے میں یہ علامات پوری ہوں گی اس کی محبت بھی تام اور خالص ہوگی اور آخرت میں اس کی شراب صاف اور میٹھی ہوگی اور جس کی محبت میں غیر اللہ کی محبت کی آمیزش ہوگی وہ

آخرت میں اپنی محبت کی مقدار نعمتیں پائے گا۔ لہذا اس کی شراب میں مُقَرَّبین کی شراب کی کچھ مقدار ملا دی جائے گی جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مُقَرَّبین کے بارے میں ارشاد فرمایا:

انَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ عَلَى الْاَسْرَآءِ يَنْظُرُونَ ۝
تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ۝ يُسْقَوْنَ مِنْ
رَآحِقٍ مَّخْمُومٍ ۝ خَشَبُهُ مِسْكٌ ۝ وَفِي ذٰلِكَ
فَلْيَتَنَافِسِ الْتَنَافُسُونَ ۝ وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ۝
عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۝

(پ ۳۰، المطففين: ۲۲ تا ۲۸)

ابرار کی شراب اس لئے مزیدار ہوگی کہ اس میں مقربین کی خالص شراب کی آمیزش ہوگی اور شراب سے مراد تمام جنتی نعمتیں ہیں جس طرح کتاب سے مراد تمام اعمال ہیں جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

كَلَّا اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِي عَلَيِّنٍ ۝
ترجمہ کنزالایمان: ہاں ہاں بے شک نیکوں کی لکھت سب سے اونچے محلِ علیین میں ہے۔

(پ ۳۰، المطففين: ۱۸)

پھر ارشاد فرمایا:

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ۝ (پ ۳۰، المطففين: ۲۱)

ترجمہ کنزالایمان: کہ مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں۔

جنت میں دنیا جیسا حال:

ان کے اعمال کی بلندی کی علامت یہ ہے کہ اتنی بلند ہوگی کہ مُقَرَّبین اس کی زیارت کریں گے اور جس طرح ابرار دنیا میں مقربین کے قُرب اور مشاہدے سے اپنے حال اور معرفت میں زیادتی پاتے ہیں یہی حال ان کا آخرت میں ہوگا۔ (درج ذیل تین فرامین میں اسی کے متعلق ارشاد ہوتا ہے:)

... ﴿۱﴾

مَا خَلَقْكُمْ وَلَا بَعَثْكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۝

ترجمہ کنزالایمان: تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا

ایسا ہی ہے جیسا ایک جان کا۔

(پ ۲۱، لقمن: ۲۸)

... ﴿۲﴾

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ط

(پ ۱۷، الانبیاء: ۱۰۴)

ترجمہ کنزالایمان: ہم نے جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے۔

... ﴿۳﴾

جَزَاءً وَفَاتًا ط (پ ۳۰، النبا: ۲۶)

ترجمہ کنزالایمان: جیسے کو تیسابدلہ۔

مطلب یہ ہے کہ جزا ان کے اعمال کے موافق ہوگی لہذا خالص اعمال کی جزا خالص شراب اور مخلوط اعمال کی جزا مخلوط شراب ہوگی اور محبت الہی اور اعمال میں جتنی مقدار آمیزش ہوگی اتنی مقدار شراب میں بھی آمیزش ہوگی۔ (جیسا کہ درج تین فرامین باری تعالیٰ سے واضح ہے:)

... ﴿۱﴾

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ط وَمَنْ

ترجمہ کنزالایمان: تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔

يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ع (پ ۳۰، الزلزال: ۷، ۸)

... ﴿۲﴾

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً

ترجمہ کنزالایمان: اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دوئی کرتا۔

يُضَعِفُهَا (پ ۵، النساء: ۴۰)

... ﴿۳﴾

وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ط

ترجمہ کنزالایمان: اور اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہو تم ہم اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کو۔

وَكَفَىٰ بِنَاحِسِبِّينَ ع (پ ۱۷، الانبیاء: ۴۷)

جیسی نیت ویسی مراد:

پس جو شخص دنیا میں اللہ عزوجل سے محبت کرے مگر اس کا مطلوب جنت کی نعمتیں اور جنتی حورو و قصور ہو تو اسے جنت میں قدرت دے دی جائے گی کہ جہاں چاہے رہے تو وہ جنتی غلمان کے ساتھ کھیلے گا اور جنتی عورتوں سے لطف اندوز ہوگا آخرت میں اس کی لذت اسی پر منتہی ہو جائے گی کیونکہ ہر انسان کو محبت میں

وہی عطا کیا جائے گا جو اس کا نفس چاہتا ہو اور جس سے اس کی آنکھ کو لذت ملتی ہو اور جس کا مقصود ربِ آخرت اور تمام جہان کا مالک ہو گا اور اس کے دل پر خالص اور سچی محبتِ الہی کا غلبہ ہو گا اس کو سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور اتارا جائے گا۔

اہل عقل مقامِ علیین میں:

حاصلِ کلام یہ ہے کہ ابرارِ باغات میں سیر کریں گے اور حور و غلمان کے ساتھ جنت میں چین پائیں گے جبکہ مُقَرَّبِینِ بارگاہِ ربِّ العزت میں حاضر رہیں گے اور اسی کی طرف نظر جمائے ہوں گے اور اس لذت کے ایک ذرہ کے مقابلے میں تمام جنتوں کی نعمتوں کو حقیر جانیں گے لہذا پیٹ اور شرم گاہ کی شہوت کو پورا کرنے میں مشغول لوگ اور ہوں گے جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے اور ہوں گے۔ اسی لئے رسولِ اکرم، شفیعِ مُعَظَّم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلَّاءُ وَعَلِيُّونَ لِذَوِي الْأَلْبَابِ يَعْنِي أَكْثَرُ أَهْلِ جَنَّةٍ بَهُولٌ بَهَالٍ هِيَ أَوْ مَقَامُ عَلِيٍّ كَاسْتَحَقَّ عَقْلُ الْهَالِ هِيَ۔“^(۱)

چونکہ علیین کا معنی سمجھنے سے عقل قاصر تھی تو اس کے معاملے کو عظیم بنایا جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلِيُّونَ^ط (پ ۳۰، المطففين: ۱۹) ترجمہ کنز الایمان: اور تو کیا جانے علیین کیسی ہے۔

یو نہی اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

الْقَارِعَةُ^۱ مَا الْقَارِعَةُ^ج وَمَا أَدْرَاكَ^ط ترجمہ کنز الایمان: دل دہلانے والی کیا وہ دہلانے والی اور تو

نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی۔ (پ ۳۰، القارعة: ۱ تا ۳)

آٹھویں علامت:

محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ محبتِ الہی میں خائف اور اس کی ہیبت و تعظیم کی وجہ سے ناتواں رہے اور بعض دفعہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ خوفِ محبت کی ضد ہے حالانکہ ایسا نہیں بلکہ عظمت کا ادراک ہیبت کو لازم

①... شعب الایمان، باب التوکل باللہ والتسلیم، ۲/ ۱۲۵، حدیث: ۱۳۶۶

قوت القلوب، الفصل الثامن والعشرون: مراقبہ الموقنین من المقربين، ۱/ ۱۸۸

کرتا ہے جس طرح جمال کا ادراک محبت کو لازم کرتا ہے اور خاص محبین کو مقام محبت میں ایسے خوف لاحق ہوتے ہیں جو دوسروں کو نہیں ہوتے اور ان کے بعض خوف بعض کی بنسبت سخت ہوتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے اعراض کا خوف ہے اور اس سے بڑا خوف حجاب کا ہے اور اس سے بھی سخت تر قرب الہی سے دور کر دیئے جانے کا خوف ہے اور سورہ ہود میں یہی معنی ہے جس نے سَيِّدُ الْحُبُوبِينَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو بوڑھا کر دیا اس وقت جب آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمان سنا: ”أَلَا بُعْدًا لِلشُّوَدِّ عَ“^(۱) اور یہ فرمان سنا: ”أَلَا بُعْدًا لِلْمَدِينِ كَمَا بَعْدَتْ شُودُ عَ“^(۲)۔

دوری کی ہیبت اور دل میں اس کا خوف اسی کو ہو گا جو قرب سے مانوس اور اس کے ذائقے سے لطف اندوز ہو لہذا دور کئے گئے لوگوں کے حق میں بُعد کی بات اہل قرب کے کان میں پڑ کر ان کو بوڑھا کر دیتی ہے اور جو شخص دوری سے مانوس ہو وہ قرب کا مشتاق نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ شخص دوری کے خوف سے روتا ہے جس کو بساط قرب میسر نہیں۔ اس کے بعد وقوف اور زیادتی درجات کے سلب ہونے کا خوف ہے۔

قرب میں اضافہ کی کوشش:

ہم یہ بات پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ قرب کے درجات کی کوئی انتہا نہیں اور بندے کا حق یہ ہے کہ ہر دم اس کوشش میں رہے کہ اس کے قرب میں اضافہ ہو جائے۔ اسی لئے رسول اکرم، شاہ بنی آدم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”مَنِ اسْتَوَى يَوْمًا فَهُوَ مَغْبُورٌ وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ شَرًّا مِّنْ أَمْسِهِ فَهُوَ مَلْعُونٌ“ یعنی جس کے دو دن برابر ہوں وہ خسارے میں ہے اور جس کا آج گزشتہ کل کے مقابلے میں برا ہے وہ ملعون ہے۔^(۳)

یوں ہی حضور نبی پاک صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ ذیشان ہے: ”میرے دل پر دن اور رات میں پردہ آتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں 70 مرتبہ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ سے استغفار کرتا ہوں۔“^(۴)

①... ترجمہ کنز الایمان: ارے لعنت ہو شمود پر۔ (پ ۱۲، ہود: ۲۸)

②... ترجمہ کنز الایمان: ارے دور ہوں مدین جیسے دور ہوئے شمود۔ (پ ۱۲، ہود: ۹۵)

③... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب المناجات، ۳/ ۱۲۲، حدیث: ۲۴۳

④... مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب استحباب الاستغفار والاستکثار منه، ص ۱۴۴۹، حدیث: ۲۷۰۲

سنن ابن ماجہ، کتاب الادب، باب الاستغفار، ۲/ ۲۵۶، حدیث: ۳۸۱۶

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار پہلے قدم پر اس لئے تھا کیونکہ دوسرے قدم کی نسبت اس میں بعد پایا جاتا ہے اور راہ سلوک میں تھک جانے اور محبوب کے علاوہ کی طرف التفات کرنے پر سالکین کے لیے یہ ایک طرح کی سزا ہے۔ حدیثِ قدسی میں ہے کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”جب کوئی عالم میری عبادت پر دنیاوی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے تو میں کم از کم اس کو یہ سزا دیتا ہوں کہ اپنی مناجات کی لذت اس سے سلب کر لیتا ہوں۔“ (۱)

معلوم ہوا کہ خواہشات کے سبب درجات کی زیادتی کا سلب ہو جانا عام لوگوں کے حق میں سزا ہے اور جہاں تک خواص کا تعلق ہے تو فقط دعویٰ کرنے یا خود پسندی میں مبتلا ہونے یا جو لطف کے مبادی ظاہر ہوں ان کی طرف توجہ کرنے سے ہی وہ درجات کی زیادتی سے محبوب کر دیئے جاتے ہیں اور یہ وہ خفیہ تدبیر ہے جس سے صرف وہ لوگ بچ سکتے ہیں جن کے قدم راہ سلوک میں خوب راسخ ہوں۔

اشعار سن کر بے ہوش ہو گئے:

پھر اس سے بڑا خوف اُس چیز کے فوت ہونے کا ہے جسے بعد میں حاصل کرنا ممکن نہ ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن اؤہم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم دورانِ سیاحت ایک پہاڑ پر تشریف فرماتے تھے تو کسی کہنے والے کو کہتے سنا:

كُلُّ شَيْءٍ مِّنْكَ مَغْفُورٌ
قَدْ وَهَبْنَا لَكَ مَا فَاتَكَ
سِوَى الْأَعْرَاضِ عَنَّا
فَهَبْ مَا فَاتَ مِنَّا

ترجمہ: (۱) ... ہم سے اعراض کرنے کے سوا تمہیں ہر شے کی معافی ہے۔

(۲) ... فوت شدہ کو ہم نے چھوڑا اور جو ہماری طرف سے رُک گیا اُسے بھول جا۔

یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تڑپ اٹھے اور بیہوش ہو گئے اور ایک رات دن آپ ہوش میں نہیں آئے اور بہت سے احوال آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر طاری ہوئے۔ پھر فرمایا: میں نے پہاڑ سے ایک آواز سنی کہ ”اے ابراہیم عبد (بندہ) ہو جا۔“ تو میں عبد ہو گیا اور ہوش میں آ گیا۔

①... قوت القلوب، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا وعلماء الآخرۃ، ۱/ ۲۴۲

محبت میں بے غمی کا خوف:

پھر محبوب سے بے غم ہو جانے کا خوف ہے کیونکہ شوق، طلب اور حرص ہمیشہ محب کے ساتھ رہتی ہے اس لئے وہ زیادتی طلب کرنے سے سستی نہیں کرتا اور لطفِ جدید سے ہی تسلی پاتا ہے۔ پس اگر وہ اس سے بے غم ہو جائے تو یہ اس کے ٹھہر جانے یا واپسی کا سبب بن جائے گا اور بے غم ہونا بندے پر اس طرح داخل ہو جاتا ہے کہ اس کو پتا بھی نہیں چلتا۔ جس طرح بعض اوقات محبت بندے پر اس طرح داخل ہو جاتی ہے کہ اس کو پتا بھی نہیں چلتا۔ ان تبدیلیوں کے اسباب پوشیدہ و سماوی ہوتے ہیں جن پر مُطَّلَع ہونا بندے کے بس کی بات نہیں پس جب اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے ساتھ اپنی خفیہ تدبیر فرمانا چاہتا ہے تو بندے پر وارد بے غمی کو اس سے مخفی رکھتا ہے اس طرح بندہ امید ہی امید میں ٹھہر رہتا ہے اور حُسنِ ظن کی وجہ سے یا غفلت، خواہش اور نسیان کے غلبے کے باعث سستی کرتا ہے اور یہ سب (یعنی غفلت، شہوت اور نسیان) شیطان کے لشکر ہیں جو لشکرِ ملائکہ یعنی علم، عقل، ذکر اور بیان پر غالب آجاتے ہیں اور جس طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اوصاف جیسے لُطف، رحمت اور حکمت جب بندے میں ظاہر ہوتے ہیں تو جوشِ محبت کا تقاضا کرتے ہیں اسی طرح اس کے ایسے اوصاف ہیں جیسے جبریت، عزت اور استغنا کہ جو ظاہر ہوتے ہیں تو بے غمی کو لازم کرتے ہیں۔

محبت میں بڑا خوف:

پھر ان تمام خوفوں سے بڑھ کر اس بات کا خوف ہے کہ دل محبتِ الہی سے غیر کی محبت کی طرف منتقل نہ ہو جائے اور اسی کا نام مقت (ناراضی) ہے اور محبوبِ حقیقی سے بے غمی اس مقام کی ابتدا ہے اور اعراض و حجاب بے غمی کی ابتدا ہے اور نیکیوں سے دل تنگ ہونا، دائمی ذکر سے جی گھبراہٹ اور ادا و ظائف سے ملال محسوس کرنا اعراض اور حجاب کی ابتدا اور اسباب ہیں اور ان اسباب کا ظہور مقامِ محبت سے مقامِ مقت کی طرف منتقل ہونے کی دلیل ہے اور ان اُمور سے ہمیشہ خائف رہنا اور خالص مراقبہ کے ذریعے ان سے بچنا سچی محبت کی دلیل ہے کیونکہ جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے وہ لازمی طور پر اس کے جاتے رہنے سے ڈرتا ہے۔ پتا چلا کہ جب محبوب کا جاتے رہنا ممکن ہو تو محب کو ہمیشہ خوف رہتا ہے۔

محبت و خوف ساتھ ساتھ:

بعض عارفین کا قول ہے: جو شخص محض محبت کی وجہ سے بغیر خوف کے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کرتا ہے وہ زیادہ پاؤں پھیلانے اور ناز کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے اور جو بغیر محبت کے صرف خوف کی وجہ سے عبادت کرتا ہے وہ بُعد (دوری) اور وحشت کی وجہ سے اس سے مُنْقَطِع ہو جاتا ہے اور جو شخص خوف اور محبت دونوں کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کرتا ہے اس کو اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنا محبوب اور مُقَرَّب بنا لیتا ہے اور اس کو قدرت اور علم عطا فرماتا ہے۔

حاصل یہ کہ محب خوف سے خالی نہیں ہوتا اور خائف محبت سے خالی نہیں ہوتا، لیکن جس پر محبت غالب ہو یہاں تک کہ اس میں خوب پھیل گئی ہو اور خوف تھوڑا ہو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ مقام محبت میں ہے اور اس کو مجبین میں شمار کیا جائے گا اور خوف کی آمیزش محبت کے نشے کو کچھ ساکن کرے گی اور اگر محبت غالب ہو اور معرفت بھی حاصل ہو تو طاقتِ بشری اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، خوف ہی اس کو اعتدال میں لاتا ہے اور دل پر اس کے اثر کو کم کرتا ہے۔

معرفت کا ذرہ اور لاکھ سوالی:

منقول ہے کہ ایک ابدال نے کسی صدیق سے کہا: اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دعا کریں کہ وہ مجھے اپنی معرفت کا ایک ذرہ عطا فرمادے۔ انہوں نے دعا کی (اور وہ قبول ہوئی) تو وہ ابدال پہاڑوں میں سرگرداں پھرنے لگے اور ان کی عقل حیران اور دل پریشان تھا۔ سات دن تک بے قرار رہے اور انہوں نے کسی شے سے نفع اٹھایا نہ کسی نے ان سے نفع اٹھایا۔ صدیق نے ان کے لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دعا کرتے ہوئے عرض کی: ”الہی! اس کے ذرہ معرفت میں سے کچھ کم کر دے۔“ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے صدیق کے دل میں یہ بات القا فرمائی کہ ہم نے اس کو معرفت کے ذرے کا لاکھواں حصہ عطا فرمایا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت تم نے مجھ سے اس کے لئے دعا کی تھی اس وقت ایک لاکھ بندوں نے مجھ سے معرفت کے ایک ذرے کی دعا کی تھی اور میں نے ان کی دعا کو مؤخر کیا تھی کہ تم نے اس کے لئے سفارش کی تو جب میں نے تمہاری دعا قبول کی ان کی دعا بھی قبول کی اور معرفت کے ایک ذرے کو ایک لاکھ آدمیوں میں تقسیم فرمادیا تو اس ابدال کی یہ حالت اسی وجہ سے ہوئی ہے۔

صدیق نے پھر بارگاہِ الہی میں عرض کی: ”اے اَکْهَمُ الحاکمین عَزَّوَجَلَّ! تو پاک ہے، تو نے جو کچھ اس کو عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ کم فرما دے۔“ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ذرہ معرفت کے لاکھویں حصے کا دس ہزارواں حصہ رہنے دیا اور باقی تمام اجزا سلب کر لئے۔ یوں اس کا خوف، محبت اور رجاء اعتدال پر آگئے اور وہ پُر سکون ہو کر دیگر عارفین کی طرح ہو گیا۔

عارفین کے احوال:

عارف کے حال کا وصف اس طرح بیان کیا گیا ہے:

قَرِيبُ الْوَجْدِ دُوَّ مَرَّتَى بَعِيدٍ عَنِ الْاَحْزَارِ مِنْهُمْ وَالْعَبِيدِ
غَرِيبُ الْوَصْفِ دُوَّ عِلْمٍ غَرِيبٍ كَانَتْ فَوَادُهُ زُبَرَ الْحَدِيدِ
لَقَدْ عَزَّتْ مَعَانِيهِ وَجَلَّتْ عَنِ الْاَبْصَارِ اِلَّا لِلشَّهِيدِ
يَرَى الْاَعْيَادَ فِي الْاَوْقَاتِ تَجَرُّى لَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ عَيْدِ
وَلِلْاَحْبَابِ اَفْرَاحٌ بَعِيدٌ وَلَا يَجِدُ السَّرُورَ لَهُ بَعِيدِ

ترجمہ: (۱) ... عارف کا وجد لوگوں سے قریب اور اس کا مقصد آزاد و غلام ہر ایک سے دور ہوتا۔

(۲) ... اس کا انداز نرا لا اور علم اجنبی ہے۔ اس کا دل گویا کہ لوہے کی تختیاں ہیں۔

(۳) ... اس کے مقاصد بڑے بلند اور صاحب بصیرت کے سوا ہر آنکھ سے او جھل ہیں۔

(۴) ... وہ ہر وقت عیدوں کا نظارہ کرتا ہے۔ اس کے لئے ہر دن ہزاروں عیدیں ہیں۔

(۵) ... لوگوں کی خوشیاں تو دور ہیں لیکن وہ خوشی کو دور نہیں پاتا۔

عارفین کے اسرار:

سَيِّدُ الطَّائِفَةِ حضرت سَيِّدُنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی احوالِ عارفین کے اسرار و رموز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے درج ذیل اشعار پڑھا کرتے تھے۔ صرف اشارہ کیا ہے کیونکہ ان اسرار کا اظہار جائز نہیں:

سِرْتُ بِاِنْسٍ فِي الْغُيُوبِ قُلُوبُهُمْ فَحَلُّوا بِقُرْبِ الْمَاجِدِ الْمُتَفَضِّلِ
عَرَاصًا بِقُرْبِ اللّٰهِ فِي ظِلِّ قُدْسِهِ تَجُولُ بِهَا اُرْدَا حُهُمْ وَ تَنْقَلِ

مَوَارِدُهُمْ فِيهَا عَلَى الْعِزِّ وَاللَّهِ
تَرْوُحُ بِعِزِّ مُفَرِّدٍ مِّنْ صِفَاتِهِ
وَمِنْ بَعْدِ هَذَا مَا تَدُقُّ صِفَاتُهُ
سَاكُنُكُمْ مِنْ عِلْمِي بِهِ مَا يَصُونُهُ
وَأُعْطِيَ عِبَادَ اللَّهِ مِنْهُ حَقُّوْقَهُمْ
عَلَى أَنْ لِلرَّحْمَنِ سِرًّا يَصُونُهُ
وَمَصْدَرُهُمْ عَنْهَا لَنَا هُوَ أَكْمَلُ
وَفِي حُلَلِ التَّوْحِيدِ تَمْشِي وَتَرْفُلُ
وَمَا كَثُمُهُ أَوَّلَى لَدَيْهِ وَاعْدَلُ
وَأَبْدُلُ مِنْهُ مَا أَرَى الْحَقُّ يَبْدُلُ
وَأَمْنَعُ مِنْهُ مَا أَرَى الْمُنْعَ يَفْضُلُ
إِلَى أَهْلِهِ فِي السِّرِّ وَالصَّنُونِ أَجْمَلُ

ترجمہ: (۱)۔ میں ایسے لوگوں کے ساتھ چلا جن کے دل عالم غیب میں رہتے ہیں، جو بزرگی و فضل والی ذات اقدس

کے قریب اترے۔

(۲)۔ وہ ایسے میدان میں اترتے ہیں جو اس کے سایہ اقدس میں ہیں۔ ان کی ارواح وہاں گھومتی اور ادھر ادھر جاتی ہیں۔

(۳)۔ یہ حضرات مقام عزت اور آخری حد پر اترتے ہیں اور اس حد سے آگے اکمل مقام کے لئے نکلتے ہیں۔

(۴)۔ یہ ہستیاں اپنی صفات میں یکتا ذات کے غلبہ کے ساتھ اور توحید کے لباس میں ناز سے چلتی ہیں۔

(۵)۔ اس کے بعد وہ مقام ہے جہاں باب صفات کو کھٹکھٹایا جاتا ہے اور اس کا چھپانا زیادہ مناسب اور قرین انصاف ہے۔

(۶)۔ ابھی میں اُس کے متعلق اپنا علم چھپاؤں گا جس کا چھپانا ضروری ہے اور جس کا بتنا حق ہے اس کو ظاہر کر دوں گا۔

(۷)۔ اس میں سے جو بندوں کا حق بنتا ہے انہیں دوں گا اور جس کا روکنا بہتر ہے اس کو روک لوں گا۔

(۸)۔ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کچھ راز چھپا کر ان کے اہل تک پہنچائے جاتے ہیں اور حفاظت اچھی چیز ہے۔

جن معارف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان جیسے معارف میں سب کا شریک ہونا ممکن نہیں اور یہ بھی

جائز نہیں کہ جس کے لئے ان معارف میں سے کچھ منکشف ہو وہ اس کو ایسے شخص کے سامنے ظاہر کرے

جس کے لئے ان میں سے کچھ منکشف نہیں ہو بلکہ اگر تمام لوگ ان معارف میں شریک ہو جائیں تو نظام دنیا

میں فساد برپا ہو جائے۔ لہذا دنیا کے آباد رہنے کے لئے حکمت الہی کا یہی تقاضا ہے کہ غفلت طاری رہے بلکہ

اگر تمام لوگ چالیس دن تک حلال کھائیں تو ان کے زہد کی وجہ سے دنیاوی نظام خراب ہو جائے۔ بازار اور

معیشت کے ذرائع بے کار ہو کر رہ جائیں بلکہ اگر علما حلال کھائیں تو وہ اپنے آپ میں ہی مشغول ہو جائیں اور علم

کی کثیر نشر و اشاعت سے زبانیں اور قلم رک جائیں۔ پھر یہ کہ جو چیزیں بظاہر بُری لگتی ہیں ان میں اللہ عزوجل کی بے شمار حکمتیں اور اسرار ہوتے ہیں جس طرح کہ اُمور خیر میں بے شمار اسرار اور حکمتیں ہوتی ہیں اور اس کی قدرت کی طرح اس کی حکمتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں۔

نوئیں علامت:

علاماتِ محبت میں سے یہ بھی ہے کہ محبت کو چھپائے اور محبوب کے اِجلال، تعظیم، اس کی ہیبت اور اس کے راز پر غیرت کی وجہ سے دعویٰ محبت سے اجتناب کرے اور اظہارِ وجد و محبت سے بچے کیونکہ محبت محبوب کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور یہ وجہ بھی ہے کہ دعویٰ محبت میں ایسی بات بھی داخل ہو سکتی ہے جو زائد اور حد سے گزری ہوئی ہو تو یہ بہتان ہو گا جس کی وجہ سے آخرت میں سخت سزا اور دنیا میں آفات کا سامنا ہو گا۔ ہاں بعض دفعہ محب محبت کے نشے میں ایسا مدہوش ہوتا ہے کہ اس کا حال مضطرب ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس پر محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر یہ حالت بغیر تکلف اور اختیار کے ہو تو وہ معذور ہے کیونکہ وہ مجبور ہے اور بعض اوقات آتشِ محبت اس طرح مشتعل ہوتی ہے کہ اس کی تاب کسی کو نہیں ہوتی اور کبھی دل پر اس کا ایسا فیضان ہوتا ہے کہ اس کو روکا نہیں جاسکتا تو جو رازِ محبت چھپانے پر قادر ہے وہ یوں کہتا ہے:

وَقَالُوا قَرِيبٌ قُلْتُ: مَا أَنَا صَانِعٌ يَقْرِبُ شُعَاعِ الشَّمْسِ لَوْ كَانَ فِي حَجَرِي

فَمَا لِي مِنْهُ غَيْرُ ذِكْرِ بِخَاطِرٍ يَهْبِجُ نَارَ الْحُبِّ وَالشَّوْقِ فِي صَدْرِي

ترجمہ: (۱) ... لوگوں نے کہا: وہ قریب ہے۔ میں نے کہا: سورج کی شعاعوں کے قرب کا میں کیا کروں اگرچہ میری

گود میں ہوں۔

(۲) ... میرے دل میں صرف اسی کی یاد ہے اور میرے سینے میں محبت اور شوق کی آگ بھڑکتی ہے۔

اور جو رازِ محبت چھپانے سے عاجز ہو وہ کہتا ہے:

يَخْفَى فَيُبْدِي الدَّمْعَ أَسْرَارَهُ وَ يُظْهِرُ الْوَجْدَ عَلَيْهِ النَّفْسُ

ترجمہ: وہ چھپاتا ہے مگر آنسو اس کے اسرار کو ظاہر کر دیتے ہیں اور آہ بھرنا اس کے وجد کو ظاہر کر دیتا ہے۔

اور وہ یہ بھی کہتا ہے:

وَمَنْ قَلْبُهُ مَعَ غَيْرِهِ كَيْفَ حَالُهُ وَ مَنْ سِرُّهُ فِي جَفْنِهِ كَيْفَ يَكُونُ

ترجمہ: جس کا دل غیر کے ساتھ ہو اس کا کیا حال ہو گا اور جس کا راز اس کی پلکوں میں ہو وہ اس کو کیسے چھپائے گا؟

اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور:

ایک عارف نے ارشاد فرمایا: لوگوں میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے زیادہ دور وہی شخص ہے جو اس کی طرف زیادہ اشارے کرے۔

مطلب یہ ہے کہ جو ہر چیز میں بکثرت تعریض سے کام لے اور جب کسی کے پاس اللہ عَزَّوَجَلَّ کا نام لے تو تَصْنُوع ظاہر کرے۔ ایسا شخص مجبین اور عارفین کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔

اظہارِ محبت والے کی اصلاح:

حضرت سیدنا ذوالنون مصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے اپنے ایک مسلمان بھائی کے ہاں تشریف لے گئے جو لوگوں سے محبت کا ذکر کرتا تھا آپ نے اس کو آزمائشوں میں مبتلا دیکھا تو فرمایا: ”جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے دی گئی تکلیف پر درد محسوس کرے وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔“ اس نے کہا: ”میں کہتا ہوں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کی لذت نہیں پاتا وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔“ حضرت سیدنا ذوالنون رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ”مگر میں کہتا ہوں جو خود کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا محب مشہور کرتا ہے وہ اس سے محبت نہیں رکھتا۔“ اس نے کہا: میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے توبہ کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع لاتا ہوں۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر تم کہو کہ محبت تو مقامات کی انتہا کا نام ہے اور اس کا اظہار کرنا بھلائی کا اظہار کرنا ہے تو پھر یہ بُرا کیوں ہے؟ میں جواب میں کہوں گا کہ محبت قابلِ تعریف شے ہے اور اس کا اظہار بھی اچھا ہے لیکن اس کو بناوٹ و تَصْنُوع کے ساتھ ظاہر کرنا بُرا ہے کیونکہ اس میں دعویٰ محبت اور تکبر پایا جاتا ہے اور عاشقِ صادق کا حق یہ ہے کہ وہ اپنی مخفی محبت کو اپنے افعال اور احوال سے پورا کرے اپنے اقوال سے نہیں۔ اسے چاہئے کہ اس کی محبت بغیر قصد اور ارادے کے ظاہر ہو اور کسی ایسے فعل کو ظاہر کرنے کا بھی قصد نہ کرے جو محبت پر دلالت

کرتا ہو بلکہ محب کا مقصود صرف محبوب کو مطلع کرنا ہو اور اگر دوسرے کو بتانے کا بھی ارادہ ہے تو یہ بات محبت میں شراکت اور باعث خلل ہے۔

انجیل مقدّس کا درس:

اللہ عَزَّوَجَلَّ انجیل مقدّس میں فرماتا ہے: جب تو صدقہ کرے تو اس طرح صدقہ کر کہ تیرے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ تیرے دائیں ہاتھ نے کیا کیا۔ غیبوں کو جاننے والا تجھے اس کا اعلانیہ بدلہ دے گا اور جب تو روزہ رکھے تو اپنا منہ دھو اور اپنے سر پر تیل لگا تا کہ تیرے رب عَزَّوَجَلَّ کے سوا کسی کو اس کا علم نہ ہو۔“

پتا چلا کہ قول و فعل دونوں سے اظہار مذموم ہے مگر یہ کہ جب محبت کا نشہ غالب ہو اور زبان چل پڑے اور اعضاء مضطرب ہوں تو اس وقت اس کو ملامت نہیں کی جائے گی۔

ایک مجنون کی باتیں:

منقول ہے کہ ایک شخص نے کسی مجنون سے ایسا عمل دیکھا جس کو اس نے جنون اور جہالت سمجھا۔ یہ بات اس نے حضرت سیدنا معروف کرخی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ سے بیان کی تو آپ مسکرانے لگے اور فرمایا: ”بھائی! اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرنے والے چھوٹے، بڑے، عقل مند اور مجنون ہر طرح کے لوگ ہیں اور جو حالت تم نے دیکھی وہ مجنون مجبین کی ہے۔“

پھر بناوٹ و تصنع کے ساتھ اظہار محبت کے ناپسندیدہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ محب اگر عارف ہو اور احوال ملائکہ یعنی ان کی دائمی محبت اور شوق سے واقف ہو کہ وہ رات دن اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پاکی بیان کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں اور نہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں جو ان کو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں تو وہ بندہ شرم کی وجہ سے اظہار محبت سے باز رہے گا اور یقینی طور پر جان لے گا کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی سلطنت میں سب مجبین سے کمتر ہے اور اس کی محبت اللہ عَزَّوَجَلَّ کے تمام مجبین کی محبت سے کم ہے۔

تین لاکھ سال سے عبادت:

ایک صاحب کشف و اہل محبت نے بیان کیا کہ ”میں نے تیس سال تک دل اور ظاہری اعضاء کے ساتھ

حتی المقدور کوشش اور طاقت صرف کر کے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کی حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں میرا کچھ مقام ہے۔“ پھر اسرارِ سماوی کے مکاشفات سے متعلق کچھ باتیں ذکر کریں اور ایک طویل قصہ بیان کر کے آخر میں کہا کہ ”میں ملائکہ کی ایک صف تک پہنچا جن کی تعداد تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر تھی میں نے ان سے پوچھا: تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا: ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبین ہیں اور تین لاکھ سال سے یہاں اس کی عبادت کر رہے ہیں، ہمارے دلوں میں اس کے سوا کسی کا خیال نہیں آیا اور نہ ہم نے اس کے علاوہ کسی کا ذکر کیا۔“ وہ بزرگ فرماتے ہیں: مجھے اپنے اعمال سے بہت حیا آئی، لہذا میں نے تمام اعمال ان لوگوں کو بخش دیئے جن پر جہنم کا عذاب واجب ہو چکا تھا تا کہ ان پر جہنم میں تخفیف ہو۔

معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے نفس کو اور اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کو پہچان لیتا ہے اور اس سے کما حقہ حیا کرتا ہے تو اس کی زبان دعویٰ محبت کا اظہار کرنے سے گونگی ہو جاتی ہے۔ ہاں اس کی حرکات و سکنات اور کچھ کرنا نہ کرنا وغیرہ اس کی محبت پر گواہی دیتے ہیں۔ چنانچہ،

قارورے سے محبت کا ظہور:

سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے استاذ حضرت سیدنا سری سقَطی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی بیمار ہوئے اور ہمیں ان کی بیماری کا نہ تو سبب معلوم ہو سکا اور نہ ہی اس کی دوا تو ہمیں ایک طبیب حاذق کے بارے میں بتایا گیا۔ ہم ان کا قارورہ (پیشاب) طبیب کے پاس لے گئے تو اس نے قارورہ دیکھا اور دیر تک دیکھتا ہی رہا پھر مجھ سے کہنے لگا: ”یہ کسی عاشق کا قارورہ لگتا ہے۔“ حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی فرماتے ہیں: یہ سن کر میں گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا اور قارورہ میرے ہاتھ سے گر گیا۔ ہوش آنے پر میں اپنے استاذ حضرت سیدنا سری سقَطی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ مسکرائے پھر فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کو مارے کیا خوب پہچان رکھتا ہے۔“ میں نے عرض کیا: قبلہ استادِ مکرم! کیا قارورے سے بھی محبت ظاہر ہو جاتی ہے؟ فرمایا: ہاں!

ایک مرتبہ حضرت سیدنا سری سقَطی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے فرمایا: اگر چاہوں تو اس طرح کہہ دوں کہ اسی کی محبت نے میری کھال کو میری ہڈیوں پر خشک کیا اور اسی کی محبت نے میرے جسم کو لاغر کیا۔ پھر آپ

بے ہوش ہو کر گر پڑے اور بے ہوشی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے یہ کلمات غلبہ وجد میں اس وقت فرمائے تھے جب بے ہوشی طاری ہونے والی تھی۔
یہ محبت اور اس کے ثمرات کی جامع علامات تھیں۔

دسویں علامت:

محبت کی علامات میں سے اُنس و رضا بھی ہیں جیسا کہ عنقریب ان کی تفصیل آئے گی۔ حاصلِ کلام یہ ہے کہ تمام محاسنِ دین اور مکارمِ اخلاق محبت کا ثمرہ ہیں اور جو محبت ثمر آور نہ ہو وہ خواہشِ نفس کی اتباع ہے جو کہ اخلاقِ رذیلہ میں سے ہے۔ البتہ بعض دفعہ انسان اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس لئے محبت کرتا ہے کہ اس نے اس پر احسان کیا ہے اور بعض دفعہ اس کے جمال اور جلال کی وجہ سے محبت کرتا ہے اگرچہ اس معاملے میں اس پر احسان نہ ہوا ہو اور محبین ان دو اقسام سے خارج نہیں۔

محبتِ الہی میں لوگوں کی دو اقسام:

حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْہَادِی فرماتے ہیں: لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت میں دو اقسام پر ہیں:
(۱) ... عام لوگ (۲) ... خاص لوگ۔ عام لوگوں نے اس مرتبے کو اس لئے پایا کہ وہ اس کا دائمی احسان اور کثرتِ نعمت دیکھتے ہیں تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو راضی کرنے سے اپنے آپ کو روک نہ سکے لیکن انعام و احسان کی بقدر ان کی محبت میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ جہاں تک خاص لوگوں کا تعلق ہے تو انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قدر، قدرت، علم اور حکمت کی عظمت اور سلطنت میں یکتائی کی وجہ سے محبت حاصل ہوئی ہے۔ جب انہوں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی صفاتِ کاملہ اور اس کے اسمائے حُسنی کو پہچانا تو اس سے محبت کئے بغیر نہ رہ سکے کیونکہ ان کے نزدیک اس وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ مستحقِ محبت ہے کیونکہ وہی اس کا اہل ہے اگرچہ ان سے تمام نعمتوں کو زائل فرما دے۔ البتہ بعض لوگ ایسے ہیں جو خواہشِ نفس اور دشمنِ خدا ابلیس سے محبت کرتے ہیں اس کے باوجود وہ دھوکے اور جہالت کو خلطِ ملط کر کے یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ محبِ الہی ہیں حالانکہ ان میں علاماتِ محبت مفقود ہوتی ہیں۔ وہ نفاق، ریاکاری اور شہرت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں اور ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ دنیا کا حصہ پالیں اور اس کے خلاف ظاہر کرتے ہیں جیسے علمائے سوء اور بُرے قاری ہیں کہ یہ لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی زمین میں اس کے دشمن ہیں۔

شیطان کا حبیب:

حضرت سیدنا سہل تستری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی جب کسی انسان سے مخاطب ہوتے تو فرماتے: ”اے دوست! یعنی اے حبیب!“ ایک بار آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے کہا گیا کہ ہو سکتا ہے مخاطب حبیب نہ ہو تو آپ اس کو کیسے دوست کہتے ہیں؟ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے سوال کرنے والے کے کان میں آہستہ سے فرمایا کہ وہ دو حال سے خالی نہیں ہو گا یا تو مومن ہو گا یا منافق۔ اگر مومن ہے تو وہ رَحْمَن عَزَّوَجَلَّ کا حبیب ہے اور اگر منافق ہے تو وہ شیطان لعین کا حبیب ہے۔

علاماتِ محبت بصورتِ اشعار:

حضرت سیدنا ابو تراب نَخْشَبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے محبت کی علامات میں کچھ اشعار کہے ہیں:

لَا تُخَدَعَنَّ فَلِلْحَبِیْبِ دَلَائِلُ	وَلَدَیْہِ مِنْ تُخَفِ الْحَبِیْبِ رَسَائِلُ
مِنْہَا تَنَعَّمُ بِمُرِّ بَلَائِہِ	وَسُرُورُہَا فِی کُلِّ مَا هُوَ قَاعِلُ
فَالْمُنْعُ مِنْہِ عَطِیَّةٌ مَقْبُولَةٌ	وَالْفَقْرُ اِکْرَامٌ وَ بَرٌّ عَاجِلُ
وَمِنَ الدَّلَائِلِ اَنْ تَرٰی مِنْ عَزْمِہِ	طَوْعَ الْحَبِیْبِ وَ اِنْ اَلَحَّ الْعَازِلُ
وَمِنَ الدَّلَائِلِ اَنْ یُرٰی مُتَبَسِّمًا	وَالْقَلْبُ فِیْہِ مِنَ الْحَبِیْبِ بَلَابِلُ
وَمِنَ الدَّلَائِلِ اَنْ یُرٰی مُتَفَهِّمًا	لِکَلَامٍ مِّنْ یُّحْطٰی لَدَیْہِ السَّائِلُ
وَمِنَ الدَّلَائِلِ اَنْ یُرٰی مُتَقَشِّفًا	مُتَحَقِّظًا مِنْ کُلِّ مَا هُوَ قَائِلُ

- ترجمہ:** (۱)... دھوکا میں نہ رہنا، ہر عاشق کی کچھ علامات ہیں اور اس کے پاس محبوب سے ملنے والے تحائف ہیں۔
 (۲)... ان میں سے ایک یہ ہے کہ محبوب کی ہر کڑوی تکلیف سے لطف اندوز ہو اور محبوب کے ہر سلوک پر خوش رہے۔
 (۳)... اس کے انعام و اکرام روک لینے کو مقبول عطیہ سمجھے اور فقر و محتاجی کو اکرام اور فوری بھلائی جانے۔
 (۴)... ایک علامت یہ ہے کہ تو محب کو محبوب کی اطاعت کے لئے پر عزم دیکھے گا اگرچہ ملامت کرنے والا مسلسل ملامت کرے۔

- (۵)... ایک علامت یہ ہے کہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دکھائی دے گی اور دل یادِ محبوب میں سخت غمزدہ ہو گا۔

(۶)... ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اس شخص کی بات کو سمجھنے والا دکھائی دے گا جو اپنے ہاں سائل کو ترجیح دیتا ہے۔

(۷)... اور ایک علامت یہ ہے کہ وہ بد حال نظر آئے گا مگر اپنے کلام میں احتیاط کرنے والا ہو گا۔

حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں:

وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ مُشَمَّرًا فِي خِرْقَتَيْنِ عَلَى شُطُوطِ السَّاحِلِ
وَمِنَ الدَّلَائِلِ حُزْنُهُ وَ نَحْبُهُ جَوَتْ الظَّلَامَ فَمَا لَهُ مِنْ عَازِلِ
وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ مُسَافِرًا نَحْوَ الْجِهَادِ وَ كُلِّ فِعْلٍ فَاضِلِ
وَمِنَ الدَّلَائِلِ زُهْدُهُ فِيمَا يَرَى مِنْ دَارِ دُئِلٍ وَ النَّعِيمِ الزَّائِلِ
وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ بَاكِيًا أَنْ قَدْ رَاهُ عَلَى قَبِيحٍ فَعَائِلِ
وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ مُسَلِّمًا كُلَّ الْأُمُورِ إِلَى الْمَلِكِ الْعَادِلِ
وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ رَاضِيًا بِمَلِكِهِ فِي كُلِّ حُكْمٍ نَازِلِ
وَمِنَ الدَّلَائِلِ صِحْكُهُ بَيْنَ الْوَمَاي وَ الْقَلْبِ تَحْزُونٌ كَقَلْبِ الثَّائِلِ

ترجمہ: (۱)... محب کی ایک علامت یہ ہے کہ تو اس کو لب ساحل دو چیتھروں میں کمر بستہ دیکھے گا۔

(۲)... ایک علامت یہ ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں روتا اور فراق میں آہ وزاری کرتا ہے۔

(۳)... ایک علامت یہ ہے کہ تو اس کو جہاد اور ہر باعث فضیلت کام کے لئے تیار دیکھے گا۔

(۴)... ایک علامت یہ ہے کہ وہ ذلت والے گھر اور ناپائیدار نعمتوں سے بے رغبت ہو گا۔

(۵)... ایک علامت یہ ہے کہ بُرے فعل کے ارتکاب پر تو اسے روتا ہوا دیکھے گا۔

(۶)... ایک علامت یہ ہے کہ تو اس کو تمام امور عادل بادشاہ (یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ) کے سپرد کرتا پائے گا۔

(۷)... ایک علامت یہ ہے کہ تو اسے اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے ہر حکم پر راضی دیکھے گا۔

(۸)... ایک علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان ہنستا ہے مگر اس کا دل گمشدہ بچے کی ماں کی مثل غمگین ہوتا ہے۔

﴿...تُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ...﴾

﴿...صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ...﴾

اللہ تعالیٰ سے اُنْسِیت (اس میں دو فصلیں ہیں)

باب نمبر ۲:

اُنْسِیت کا معنی

پہلی فصل:

شوق، اُنْس اور خوف کی تعریفات:

ہم بیان کر چکے ہیں کہ اُنْس، خوف اور شوق محبت کے آثار میں سے ہیں لیکن یہ آثار مُحب پر اس کی نظر کے اعتبار سے اور بوقتِ غلبہ کیفیت کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو جس وقت اس پر ردِ غیب سے منتہائے جمال تک اطلاع غالب ہو اور حقیقتِ جلال پر مُطَّلَع ہونے سے اپنا تصور سمجھ لے تو اس وقت دل طلب کی طرف براہِ یغختہ ہوتا ہے اور اس کی طرف جوش مارتا ہے پس اس براہِ یغختگی اور جوش کی حالت کو شوق کہتے ہیں اور یہ امر غائب کی نسبت سے ہوتا ہے اور جب اس پر قرب اور کشف سے حاصل ہونے والے مشاہدہ حضوری کی وجہ سے فرحت کا غلبہ ہو اور اس کی نظر ظاہر ہونے والے جمال پر لگی ہو اور جس کا ادراک ابھی تک نہیں ہوا اس کی طرف توجہ نہ ہو تو اب جو کچھ ملاحظہ کرتا ہے اس سے دل کو خوشی ہوتی ہے، اسی خوشی کا نام اُنْس ہے اور اگر اس کی نظر عزت، استغناء، عدمِ مبالات اور امکانِ زوال اور بُعد کے خطرے کی طرف ہو تو اس شعور سے دل تکلیف محسوس کرتا ہے اس تکلیف کا نام خوف ہے اور یہ احوال اپنے ملاحظات کے تابع ہوتے ہیں اور ملاحظات تابع ہوتے ہیں ایسے اسباب کے جو ملاحظات کا تقاضا کرتے ہیں اور ان کا شمار ناممکن ہے۔

پتا چلا کہ اُنْس کا معنی ہے جمال کو دیکھ کر دل کا خوشی اور فرحت حاصل کرنا حتیٰ کہ یہ خوشی اور سُرور جب غالب ہو اور غائب شے کی طرف بندے کی توجہ نہ رہے اور زوال کا خطرہ بھی اس کی طرف راہ نہ پائے تو اس کا چین اور لذت بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایک بزرگ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہ سے پوچھا گیا: ”کیا آپ مشتاق ہیں؟“ تو انہوں نے جواب دیا: نہیں! شوق تو صرف غائب چیز کا ہوا کرتا ہے اور جب غائب حاضر ہو جائے تو شوق کس کا ہو گا؟ یہ ایسے شخص کا قول ہے جو حاصل شدہ شے کی خوشی میں ڈوبا ہوا تھا اور باقی رہنے والے ممکنہ مدارجِ الطاف کی طرف اس کا التفات نہیں تھا اور جس پر حالتِ اُنْس کا غلبہ ہو اس کو صرف تنہائی اور خلوت کی خواہش ہوتی ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو کسی نے پوچھا: ”آپ کہاں سے آرہے ہیں؟“ جواب دیا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اُنْس حاصل کر کے آرہا ہوں۔“

وجہ اس کی یہ ہے کہ اُنس باللہ غیر سے نفرت کو لازم کرتا ہے بلکہ ہر وہ امر جو خلوت سے مانع ہوتا ہے وہ دل پر سب سے زیادہ گراں ہوتا ہے جیسا کہ مروی ہے: جب حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ عزوجل سے ہم کلام ہوئے تو ایک مدت تک یہ سلسلہ رہا کہ آپ علیہ السلام لوگوں میں سے جس کا کلام بھی سنتے تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ کیونکہ محبت کی وجہ سے محبوب کا کلام اور اس کا ذکر اس طرح میٹھا لگتا ہے کہ دل سے اس کے ماسوا کی مٹھاس نکل جاتی ہے۔ اسی لئے بعض حکما اپنی دعا میں یوں کہتے: ”اے وہ ذات جس نے اپنے ذکر سے مجھے مانوس کیا اور اپنی مخلوق سے مجھے وحشت دلائی۔“

ماسوی اللہ سے متشغیر ہو:

اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سے فرمایا: اے داؤد! میرے ہی مشتاق رہو اور مجھ سے اُنس حاصل کرو اور میرے ماسوا سے متنفر رہو۔

حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہَا سے عرض کی گئی: آپ نے یہ مقام کیسے پایا؟ جواب دیا: ”لا“ یعنی اُمور کو ترک کرنے اور ذاتِ لم یزل سے اُنس کی وجہ سے۔

اُنس کی حلاوت کب ملتی ہے؟

حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید بصری علیہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: میں ایک راہب کے پاس سے گزرا اور اس سے کہا: اے راہب! تمہیں تنہائی بہت پسند ہے؟ اس نے جواب دیا: اے فلاں! اگر تم تنہائی کا مزہ چکھ لو تو اپنے آپ سے بھی نفرت کرنے لگو، تنہائی عبادت کی بنیاد ہے۔ میں نے کہا: اے راہب! تم تنہائی سے کم از کم کیا فائدہ پاتے ہو؟ اس نے کہا: لوگوں کی خوشامد کرنے سے چھٹکارا اور ان کے شر سے سلامتی پاتا ہوں۔ میں نے کہا: اے راہب! بندہ اللہ عزوجل سے اُنس کی حلاوت کب پاتا ہے؟ اس نے جواب دیا: جب محبت صاف اور معاملہ خالص ہو۔ میں نے کہا: محبت صاف کب ہوتی ہے؟ اس نے جواب دیا: جب تمام فکریں جمع ہو کر طاعت میں یکجا ہو جائیں۔

ایک عقل مند ودانا نے فرمایا: ”مخلوق پر تعجب ہے وہ کیسے تجھ سے بدل چاہتے ہیں؟ دلوں پر تعجب ہے وہ تیرے سوا کسی اور سے کیسے مانوس ہوتے ہیں؟“

ایک سوال اور اس کا جواب:

اُنس کی کیا علامت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جان لیجئے! اُنس کی خاص علامت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کر رہنے اور ان کے ساتھ اختلاط سے اس کا سینہ تنگ ہو اور ذکرِ الہی کی حلاوت پر فریفتہ ہو پس اگر وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے تو وہ ایسے ہو گا جیسے جماعت میں منفرد، خلوت میں مجتمع، وطن میں اجنبی، سفر میں مقیم، غائب ہونے کی حالت میں موجود، حاضر ہونے کی حالت میں غائب، جسمانی طور پر لوگوں سے ملا ہوا مگر قلبی طور پر اکیلا ہوتا ہے اور حلاوتِ ذکر میں مُسْتَغْرِق ہوتا ہے۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا: وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس حقیقتِ امر کا علم آیا تو وہ یقین کی آسائشوں میں لگ گئے۔ جس چیز کو اہل ثروت نے مشکل جانا اس کو انہوں نے آسان سمجھا۔ جس سے جاہلوں نے وحشت محسوس کی اس سے وہ مانوس ہوئے۔ جسمانی طور پر وہ دنیا کے ساتھ رہے اور ان کی روحیں ملاءِ اعلیٰ میں مُعَلَّق رہیں۔ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی زمین میں اس کے خُلفاء ہیں اور اس کے دین کی طرف بلانے والے ہیں۔

بعض لوگوں کا انکار:

یہ اُنسِ باللہ کا معنی ہے اور یہ اس کی علامت اور شواہد ہیں اور بعض متکلمین نے اُنس، شوق اور محبت کا انکار کیا ہے اس گمان پر کہ یہ باتیں تشبیہ پر دلالت کرتی ہیں اور وہ یہ بات نہیں جانتے کہ باطن سے ادراک کی جانے والی اشیاء کا جمال ظاہری حواس سے ادراک کی جانے والی اشیاء کے جمال سے کامل ہوتا ہے اور اہل دل پر پہلی قسم کی معرفت کی لذت غالب ہوتی ہے۔ ان انکاری لوگوں میں سے ایک احمد بن غالب ہے جو غلام خلیل کے نام سے مشہور و معروف ہے، اُس نے حضرت سیدنا جنید بغدادی، حضرت سیدنا ابوالحسن نوری رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِما اور ایک جماعت پر محبت، شوق اور عشق کے بارے میں اعتراض کیا۔ حتیٰ کہ بعض نے مقامِ رضا کا بھی انکار کیا اور کہا: صرف مقامِ صبر ہی ہے اور مقامِ رضا ممکن نہیں۔

یہ سب ناقص اور کم فہموں کا کلام ہے جو مقاماتِ دین میں صرف چھلکے کو جانتے ہیں اور اپنے خیال میں صرف چھلکے کو سب کچھ سمجھتے ہیں، کیونکہ محسوسات اور جو چیز دین کے راستے سے خیال میں داخل ہوتی ہے وہ

صرف چھلکا ہے اور مطلوب مغز اس کے بعد ہے۔ پس جو شخص اخروٹ کے صرف چھلکے تک ہی پہنچ سکے وہ تمام اخروٹ کو لکڑی ہی سمجھتا ہے اور لازمی طور پر اس میں سے روغن نکالنا اس کے نزدیک محال و ناممکن ہو گا۔ ایسا شخص معذور تو ہے مگر اس کا عذر ناقابل قبول ہے اسی بارے میں کہا گیا ہے:

الْأُنْسُ بِاللَّهِ لَا يَخْوِيهِ بَطَالٌ وَ لَيْسَ يُدْرِكُهُ بِالْحَوْلِ مُحْتَالٌ

وَالْأَنسُونَ رِجَالٌ كُلُّهُمْ تَجَبُّ وَ كُلُّهُمْ صَفْوَةٌ لِلَّهِ عُمَالٌ

ترجمہ: (۱) ... باطل پرست انس باللہ کو سمجھ نہیں سکتا اور حیلہ ساز اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔

(۲) ... اور انس رکھنے والے تمام لوگ شریف، مخلص اور باعمل ہوتے ہیں۔

دوسری فصل: غلبہ انس سے پیدا ہونے والی بے تکلفی

اور ناز کا مطلب

جان لیجئے کہ جب انس دائمی، غالب اور مستحکم ہو اور شوق کا قلق خلل نہ ڈالے اور نہ ہی تغیر اور حجاب کا خوف اس کی زندگی کو ٹکدّر (میل) کرے تو اس طرح کا انس اقوال، افعال اور اللہ عزّوجلّ کے ساتھ مناجات کرنے میں ایک طرح کا انبساط (یعنی بے تکلفی) پیدا کرتا ہے اور یہ بظاہر ناپسندیدہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں جرأت اور ہیبت کی قلت ہوتی ہے لیکن جو شخص مقام انس پر فائز ہو اس سے یہ برداشت کر لیا جاتا ہے اور جو اس مقام پر فائز نہیں ہوتا اور فعل و کلام میں اہل انس کی مشابہت کرتا ہے تو وہ اس وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے اور کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔

”بَرِّخُ الْأَسْوَدُ“ کی نرالی دعا:

اس کی مثال ”بَرِّخُ الْأَسْوَدُ“ کی مناجات ہے جس کے بارے میں اللہ عزّوجلّ نے حضرت سیدنا موسیٰ کَلِيمُ اللہ عَلٰی نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام سے فرمایا تھا کہ اس سے جا کر فرماؤ کہ ”بنی اسرائیل کے لیے بارش کی دعا کرے۔“ یہ اس وقت فرمایا تھا جب بنی اسرائیل سات سال سے قحط سالی کا شکار تھے اور حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام 70 ہزار آدمیوں کے ساتھ نکلے تاکہ ان کے لئے بارش طلب کریں تو اللہ عزّوجلّ نے آپ عَلَیْہِ السَّلَام کی طرف وحی فرمائی کہ ”میں ان لوگوں کی دعا کیسے قبول کروں حالانکہ ان پر ان کے گناہوں کی تاریکی

چھائی ہوئی ہے، ان کے باطن خبیث ہیں، بغیر یقین کے مجھ سے دعا مانگتے ہیں اور میری خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں۔ تم میرے ایک بندے کے پاس جاؤ جس کو برخ کہا جاتا ہے اور اس سے کہو کہ باہر نکل کر بارش کی دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں۔“ یہ سن کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے ”برخ“ کے بارے میں پوچھا لیکن پتہ نہ چل سکا۔ ایک دن آپ کسی راستے پر جا رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک حبشی غلام آ رہا تھا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سجدہ کی مٹی لگی ہوئی تھی اور ایک چادر گلے سے بندھی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عزوجل کے عطا کردہ نور سے اس کو پہچان لیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے سلام کر کے پوچھا: تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا: میرا نام برخ ہے۔ آپ نے فرمایا: ایک مدت سے تم ہمیں مطلوب تھے، اب چلو اور ہمارے لئے بارش کی دعا کرو۔

پس اس نے باہر نکل کر یوں دعا مانگی: ”الہی! نہ یہ تیرا کام ہے اور نہ یہ تیرا حلم ہے، پھر ایسا کیوں ہے! کیا تیرے پاس چشمے کم ہو گئے یا ہواؤں نے تیری اطاعت سے انکار کر دیا ہے یا تیرے خزانے ختم ہو گئے یا گناہگاروں پر تیرا غضب شدید ہو گیا ہے! کیا تو خطاکاروں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی غفار نہیں تھا! تو نے رحمت کو پیدا کیا اور مہربانی کا حکم دیا یا یہ دکھاتا ہے کہ تو نے ہمیں چھوڑ دیا ہے یا تجھے مخلوق کے بھاگ جانے کا خوف ہے اس لئے عذاب میں جلدی فرماتا ہے۔“

”برخ الاسود“ اس طرح کی باتیں کرتا رہا حتیٰ کہ بنی اسرائیل بارش سے تر ہو گئے اور اللہ عزوجل نے آدھے دن میں گھاس کو اگادیا اور اتنا بڑا کر دیا کہ گھٹنوں تک پہنچ گئی۔ جب برخ واپس ہونے لگا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے آئے تو اس نے کہا: آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنے رب عزوجل کے ساتھ کیسا جھگڑا کیا اور اس نے کیسے میرے ساتھ انصاف کیا؟ اس بات پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی سرزنش کا ارادہ کیا تو اللہ عزوجل نے آپ کی طرف وحی فرمائی: (ایسا نہ کرو کیونکہ) برخ روزانہ مجھے میری شان کے لائق تین بار ہنساتا ہے۔

حکایت: اللہ عزوجل قسم کو پورا کرتا ہے

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بصرہ میں کچھ جھوٹیاں

آگ سے جل گئیں لیکن ان کے درمیان ایک جھونپڑی سلامت رہی۔ ان دنوں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بصرہ کے امیر تھے۔ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو جب اس کا پتا چلا تو اس جھونپڑی کے مالک کو بلوا بھیجا۔ چنانچہ ایک بوڑھے شخص کو لایا گیا تو آپ نے اس سے فرمایا: شیخ! کیا وجہ ہے کہ تمہاری جھونپڑی کو آگ نہیں لگی؟ اس نے جواب دیا: ”میں نے اپنے ربَّ عَزَّوَجَلَّ کو قسم دی تھی کہ اس کو نہ جلائے۔“ تو حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا کہ بے شک میں نے رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ”میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے بال پر اگندہ اور کپڑے میلے ہوں گے اگر وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ پر قسم کھائیں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کی قسم کو ضرور پورا کرے گا۔“^(۱)

حکایت: قسم دیتے ہی آگ بجھ گئی

منقول ہے کہ ایک بار بصرہ میں کہیں آگ لگ گئی تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ خَواص عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَحَّاب تشریف لائے اور آگ پر چلنے لگے۔ بصرہ کے امیر نے ان سے کہا: دیکھئے! کہیں آپ آگ میں جل نہ جائیں۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: بے شک میں نے اپنے ربَّ عَزَّوَجَلَّ کو قسم دی ہے کہ وہ مجھے آگ سے نہ جلائے۔ اس پر امیر نے عرض کی: پھر آپ آگ کو قسم دیں کہ بجھ جائے۔ پس آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے آگ کو قسم دی تو وہ بجھ گئی۔

حکایت: ہاتھوں ہاتھ دعا کا ظہور

ایک دن حضرت سیدنا ابو حفص نیشاپوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَحَّاب کہیں جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک دیہاتی آیا جس کے ہوش و حواس سلامت نہیں تھے۔ حضرت سیدنا ابو حفص رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اس سے فرمایا: تمہیں کیا مصیبت پہنچی ہے؟ اس نے کہا: میرا گدھا گم ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی گدھا نہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ٹھہر گئے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ تیری عزت اور جلال کی قسم! میں اس وقت تک ایک قدم بھی نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو اس کا گدھا لوٹا نہ دے۔ اسی وقت اس کا گدھا ظاہر ہو گیا اور ابو حفص رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ وہاں سے چل پڑے۔

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الاولیاء، ۲/ ۳۹۸، حدیث: ۴۲

اہل انس کی باطنی باتیں:

اس طرح کے واقعات انس والوں کے لئے ہوتے رہتے ہیں۔ دوسروں کو حق نہیں کہ ان سے مشابہت کریں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں: ”اہل انس اپنے کلام اور خلوت کی مناجات میں ایسی باتیں کہہ گزرتے ہیں جو عوام کے نزدیک کفر ہوتی ہیں۔“ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: اگر یہ باتیں عوام سن لیں تو ان کو کافر سمجھیں جبکہ اہل انس ان باتوں کے ذریعے اپنے احوال میں ترقی پاتے ہیں اور یہ باتیں ان سے برداشت کی جاتی ہیں اور یہ انہی کے لائق ہے۔

اسی بات کی طرف ایک شاعر نے اشارہ کیا ہے:

قَوْمٌ تَخَالَجُهُمْ زَهْوٌ بِسَيِّدِهِمْ وَالْعَبْدُ يَزْهُو عَلَى مِقْدَارِ مَوْلَاهُ

تَاَهُوْا بِرُؤْيَيْهِمْ عَمَّا سِوَاهُ لَهُ يَا حُسْنَ رُؤْيَيْهِمْ فِي عِزٍّ مَّا تَاَهُوْا

ترجمہ: (۱)۔۔۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے مولیٰ پر ناز و فخر کرتے ہیں اور بندہ اپنے مولیٰ کی قدر کے مطابق ناز کرتا ہے۔

(۲)۔۔۔ اسے دیکھ کر وہ سب کچھ چھوڑ بیٹھے واہ! ان کی قابل عزت رویت بھی کیا خوب ہے۔

بات ایک اور نتیجے دو:

اس بات کو بعید مت جانو کہ ایک بات پر اللہ عزوجل کسی بندے سے راضی ہو اور اسی بات پر دوسرے بندے سے ناراض ہو جبکہ دونوں کے مقامات مختلف ہوں۔ قرآن پاک میں اس بات پر بہت سے اشارات موجود ہیں بشرطیکہ تو عقل اور فہم رکھتا ہو۔ تمام قرآنی قصے اہل بصیرت اور اہل بصارت کے لئے اشارات ہیں تاکہ وہ اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں ورنہ دھوکے میں پڑے لوگوں کے لئے یہ محض قصے ہیں۔

قرآن کریم میں سب سے پہلا قصہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور ابلیس لعین کا ہے کیا تم دیکھتے نہیں کہ لفظ معصیت اور مخالفت میں شراکت ہے جبکہ اجتناب اور عصمت میں علیحدگی ہے۔ بہر حال ابلیس تو اللہ عزوجل کی رحمت سے دور ہوا اور فرمایا گیا کہ ”وہ دھتکارے ہوؤں میں سے ہے“ جبکہ

حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا:

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۝ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ
فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۝

(پ: ۱۶، طہ: ۱۲۱، ۱۲۲)

ترجمہ کنزالایمان: اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں
اغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی پھر
اسے اس کے رب نے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع
فرمائی اور اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی۔

یوں ہی ایک بندے سے اعراض کرنے اور دوسرے کی طرف متوجہ ہونے کے سبب اللہ عزوجل نے
اپنے حبیب، حبیبِ لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عتاب فرمایا حالانکہ وہ دونوں بندہ ہونے میں برابر تھے
لیکن حال دونوں کا مختلف تھا۔ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۝ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۝
فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۝ (پ: ۳۰، عبس: ۸ تا ۱۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور وہ جو تمہارے حضور ملکتا (ناز سے دوڑتا ہوا)
آیا اور وہ ڈر رہا ہے تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہو۔

اور دوسرے کے بارے میں فرمایا:

أَمَّا مَنْ اسْتَعْنَىٰ ۝ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ۝
(پ: ۳۰، عبس: ۵، ۶)

ترجمہ کنزالایمان: وہ جو بے پروا بنتا ہے تم اس کے تو پیچھے
پڑتے ہو۔

اسی طرح اللہ عزوجل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھنے کا حکم
ارشاد فرمایا:

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ
(پ: ۷، الانعام: ۵۴)

ترجمہ کنزالایمان: اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو
ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام۔

جبکہ دوسرے گروہ سے اعراض کا حکم فرمایا:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ
عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا
يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ
مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ (پ: ۷، الانعام: ۶۸)

ترجمہ کنزالایمان: اور اے سننے والے جب تو انہیں دیکھے جو
ہماری آیتوں میں پڑتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب
تک اور بات میں پڑیں اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو
یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ

بِالْغَدُوَّةِ وَالْعَشیِّ (پ ۱۵، الکہف: ۲۸)

اہل انس کی ناز برداری:

ترجمہ کنزالایمان: اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و

شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔

جیسا کہ اوپر بندوں کے درمیان فرق بیان ہوا اسی طرح بے تکلفی اور ناز بھی بعض بندوں سے برداشت کیا جاتا ہے اور بعض سے نہیں۔ جیسے حالت انس کی بے تکلفی میں سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بھی ہے:

إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُکَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ

وَتَهْدِیْ مَنْ تَشَاءُ^ط (پ ۹، الاعراف: ۱۵۵)

اور جب آپ علیہ السلام سے فرمایا گیا:

إِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ (پ ۱۶، طہ: ۲۴)

ترجمہ کنزالایمان: فرعون کے پاس جا۔

تو آپ علیہ السلام نے عذر کرتے ہوئے درج ذیل باتیں کہیں:

... ﴿۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے۔

وَلَهُمْ عَلَیٰ ذَنْبٍ^۹ (پ ۱۹، الشعراء: ۱۴)

... ﴿۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور

میرا سینہ تنگی کرتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔

قَالَ رَبِّ إِنِّیْ أَخَافُ أَنْ یُکَذِّبُونِ^ط

وِیَضِیْقُ صَدْرِیْ وَلَا یُطْلِقُ لِسَانِیْ

(پ ۱۹، الشعراء: ۱۲، ۱۳)

... ﴿۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر

زیادتی کرے یا شرارت سے پیش آئے۔

إِنَّا نَخَافُ أَنْ یَفْرُطَ عَلَیْنَا أَوْ أَنْ یَّطْغٰی^{۳۵}

(پ ۱۶، طہ: ۴۵)

غور کیجئے کہ اگر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور اس طرح کی گفتگو کرتا تو بے ادبی شمار کی جاتی کیونکہ جو مقام انس پر فائز ہوتا ہے اس کے ساتھ لطف برتا جاتا ہے اور اس کی ناز برداری کی جاتی ہے اور حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام مقام قبض و ہیبت میں تھے تو ان سے اس سے بھی کم بات کو برداشت نہ کیا گیا اور انہیں تین اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا اور قیامت تک یہ منادی کر دی گئی:

لَوْلَا اَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿۲۹﴾ (پ ۲۹، القلم: ۲۹)

ترجمہ کنزالایمان: اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی تو ضرور میدان پر پھینک دیا جاتا الزام دیا ہوا۔

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ”الْعَرَاءُ“ سے مراد قیامت ہے۔

پھر یہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو (عجلت اور غضب کے معاملے میں) اُن کی اقتدا سے منع کرتے ہوئے فرمایا گیا:

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿۲۸﴾ (پ ۲۹، القلم: ۲۸)

ترجمہ کنزالایمان: تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس حال میں پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا۔

ازلی فضیلتیں:

یہ اختلافات بعض تو احوال اور مقامات کے اختلاف کی وجہ سے ہوتے ہیں اور بعض اس وجہ سے کہ ازل میں ہی بندوں کی ایک دوسرے پر فضیلت اور ان کی قسمت میں باہم تفاوت لکھ دیا گیا۔ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَىٰ بَعْضٍ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۵۵)

ترجمہ کنزالایمان: اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو ایک پر بڑائی دی۔

نیز ارشاد فرماتا ہے:

مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ط (پ ۳، البقرة: ۲۵۳)

ترجمہ کنزالایمان: ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا۔

نبی علیہ السلام نے خود پر سلام بھیجا:

حضرت سیدنا عیسیٰ رُوح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ان انبیائے کرام علیہم السلام میں سے ہیں جن کو دیگر پر فضیلت دی گئی اور ناز کی وجہ سے انہوں نے خود پر سلام بھیجا۔ قرآن کریم میں ہے:

وَالسَّلَامُ عَلٰی یَوْمٍ وُلِدْتُ وَیَوْمٍ اَمُوتُ وَیَوْمٍ اُبْعَثُ حَیًّا (پ ۱۶، مریم: ۳۳)
ترجمہ کنزالایمان: اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔

آپ علیہ السلام نے جب مقام انس میں لطف کا مشاہدہ کیا تو بطور نازیہ کلام فرمایا لیکن حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہما السلام نے مقام حیاء و ہیبت پر فائز ہونے کی وجہ سے یہ کلام نہیں فرمایا حتیٰ کہ خود خالق کائنات نے ان کی تعریف میں فرمایا: وَسَلَّمْ عَلَیْہِ (پ ۱۶، مریم: ۱۵، ترجمہ کنزالایمان: اور سلامتی ہے اس پر۔)

اور یہ دیکھئے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو معاملہ آپ کے ساتھ کیا اس کو کیسے برداشت کیا حالانکہ ایک عالم فرماتے ہیں: میں نے پارہ ۱۲، سورۃ یوسف کی آیت نمبر ۸ سے لے کر آیت نمبر ۲۰ تک برادرانِ یوسف کی ۴۰ سے اوپر خطائیں شمار کیں جن میں سے بعض، بعض سے بڑی ہیں اور کہیں تو ایک ہی کلمے میں تین تین اور چار چار تک خطائیں جمع ہیں۔ لیکن ان کی خطائیں معاف کی گئیں اور ان سے درگزر فرمایا گیا۔^(۱)

کسی کو معافی تو کسی کی گرفت:

اسی طرح بلعم بن باعور کہ اکابر علماء میں سے تھا اور اس نے دین کے عوض دنیا کمائی تو اس سے درگزر نہ کیا گیا اور حضرت سیدنا آصف بن برخیا رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ مُسْرِفِین میں سے تھے اور ان کی خطا ظاہری اعضاء سے متعلق تھی تو اس کو معاف کر دیا گیا۔

مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی: ”اے عابدین کے سردار اور اے راہنمائے زاہدین کے بیٹے! تیری خالہ کا بیٹا آصف کب تک میرے نافرمانی کرتا رہے گا اور میں بار بار اس سے درگزر کرتا ہوں مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! اگر میری آندھیوں کے کسی جھونکے نے

①... یہاں کچھ عبارت کا ترجمہ نہیں دیا گیا اس کی عربی عبارت کتاب کے آخر میں دے دی گئی ہے۔

اسے پکڑ لیا تو میں اس کے ساتھیوں کے لئے اسے مثال اور بعد والوں کے لئے عبرت بنا دوں گا۔“ پھر جب آصف بن برخیا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے وحی الہی کے بارے میں انہیں بتایا تو وہ اٹھ کر باہر چلے گئے حتیٰ کہ ریت کے ایک ٹیلے پر چڑھ گئے پھر اپنے سر اور ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور عرض گزار ہوئے: ”اے میرے معبود عَزَّوَجَلَّ! اے میرے مالک! تُو تُو ہے اور میں میں ہوں۔ اگر تو مجھے توبہ کی توفیق نہ دے گا تو میں کیسے توبہ کروں گا؟ اور اگر تو مجھے نہیں بچائے گا تو میں کیسے بچ پاؤں گا؟ میں دوبارہ گناہ کی طرف لوٹ جاؤں گا۔“ اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ان کی طرف پیغام بھیجا: اے آصف! تو نے سچ کہا کہ تُو تُو ہے اور میں میں ہوں توبہ کی طرف متوجہ ہو جا میں نے تیری توبہ قبول کی کیونکہ میں توبہ قبول کرنے اور رحم فرمانے والا ہوں۔

حضرت سیدنا آصف بن برخیا رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہ کا یہ کلام ناز کے ساتھ کلام کرنے والے کی طرح ہے اور اس کی طرح ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اسی کی طرف دوڑے اور اسی سے اس کو دیکھے۔

مروی ہے کہ ایک بندہ ہلاکت کے کنارے پر تھا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کو اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لیا اور اس کی طرف الہام فرمایا: ”تو نے کتنے ہی ایسے گناہ میرے سامنے کئے جو میں نے معاف کر دیئے حالانکہ اُن سے کم تر گناہ کی وجہ سے میں نے ایک امت کو ہلاک کر دیا۔“

قرآن کریم میں واقعات کیوں ہیں؟

حاصل یہ کہ مشیتِ ازیلی کے مطابق بندوں کی ایک دوسرے پر فضیلت اور تقدیم و تاخیر میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عادتِ جاریہ یہی ہے اور قرآنِ پاک میں ان واقعات کے وارد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ لوگوں کے ساتھ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا طریقہ معلوم ہو جائے تو قرآنِ پاک میں موجود ہر چیز ہدایت اور نور اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے مخلوق کو آشنا کرنا ہے۔ وہ کبھی مخلوق کو اپنی تقدیس کی پہچان کراتا ہے جیسے اس کا ارشاد ہے:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝۱ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝۲ لَمْ يَلِدْ ۝۳ وَلَمْ يُولَدْ ۝۴ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝۵

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ

اس کے جوڑ کا کوئی۔

(پ ۳۰، الاخلاص: اتام)

اور کبھی ان کو اپنی صفاتِ جلال کی پہچان کراتا ہے:

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُنُ
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط (پ ۲۸، الحشر: ۲۳)

ترجمہ کنزالایمان: بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا امان بخشنے والا حفاظت فرمانے والا عزت والا عظمت والا تکبر والا۔

بعض اوقات مخلوق کو خوف ورجا پر مشتمل اپنے افعال کی پہچان کراتا ہے تو انہیں اپنے دشمنوں اور

اپنے پیاروں یعنی انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے ساتھ اپنا معاملہ بیان کرتا ہے جیسے وہ ارشاد فرماتا ہے:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۖ إِرْمَ ذَاتِ
الْعِمَادِ ۖ ط (پ ۳۰، الفجر: ۷، ۶)

ترجمہ کنزالایمان: کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد

کے ساتھ کیسا کیا وہ ارم حد سے زیادہ طول والے۔

اور ارشاد فرماتا ہے:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۚ ط
(پ ۳۰، الفیل: ۱)

ترجمہ کنزالایمان: اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے

رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔

تین اقسام میں قرآن پاک کی تقسیم:

قرآن پاک ان تین اقسام سے متجاوز نہیں: (۱)۔ ذاتِ باری تعالیٰ اور تقدیس الوہیت کی معرفت

یا (۲)۔ اس کی صفات اور اسما کی معرفت یا (۳)۔ پھر اس کے افعال اور بندوں کے ساتھ معاملے کی معرفت۔

سورۃ اخلاص ان تین اقسام میں سے ایک قسم پر مشتمل ہے اور وہ تقدیس الوہیت ہے۔ اس لئے رسول اللہ

صَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس کو تہائی قرآن کے برابر قرار دیا۔ فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ہے: ”مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْاِخْلَاصِ فَقَدْ قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ یعنی جس نے سورۃ اخلاص پڑھی بے شک اس نے تہائی قرآن پڑھا۔“ (۱)

”کیونکہ غایت تقدیس یہ ہے کہ وہ تین امور میں یکتا ہو: ایک یہ کہ اس کا کوئی مثل اور مشابہ اس سے پیدا

نہ ہوا ہو اس پر یہ فرمان ”لَمْ یَلِدْ“ (ترجمہ کنزالایمان: نہ اس کی کوئی اولاد) دلالت کرتا ہے دوسرا یہ کہ وہ اپنی

مثل اور شبیہ سے پیدا نہ ہوا ہو اور اس پر یہ ارشادِ ربانی ”وَلَمْ یُولَدْ“ (ترجمہ کنزالایمان: اور نہ وہ کسی سے پیدا

ہوا) دلالت کرتا ہے اور تیسرا یہ کہ اصل و فرع نہ ہونے کے باوجود اس کے درجے کا کوئی نہ ہو اور اس پر یہ

①... سنن الترمذی، کتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فی سورة الاخلاص، ۴/ ۴۱۰، حدیث: ۲۹۰۵

آیت طیبہ دلالت کرتی ہے: ”وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ“ (پ ۳۰، الاخلاص: ۴، ترجمہ کنزالایمان: اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی) الغرض یہ تینوں باتیں اس سورت میں جمع ہیں اور پوری سورت کلمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی تفصیل ہے۔

قرآن کریم کے بے انتہا اسرار:

یہ قرآن پاک کے اسرار ہیں اور اس طرح کے اسرار قرآنی بے انتہا ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا سَاطِطٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿۵۹﴾ ترجمہ کنزالایمان: اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو۔ (پ ۷، الانعام: ۵۹)

اسی وجہ سے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”قرآن کے معانی میں غور و فکر کرو اور اس کے عجائبات تلاش کرو کہ اس میں اگلوں اور پچھلوں کا علم ہے۔“^(۱)

بے شک بات یہی ہے جیسے آپ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اسرار کو وہی شخص جان سکتا ہے جو اس کے ایک ایک کلمے میں غور و فکر کرے اور اس کی فہم بھی صاف ہو حتیٰ کہ ہر کلمہ اس کے لئے شہادت دے کہ یہ جبار، قہار، مالک اور قادر کا کلام ہے اور طاقت بشری کی حد سے خارج ہے۔ اکثر اسرار قرآنی قصص اور اخبار کے ضمن میں ہیں اس لئے تم ان کے استنباط کے حریص ہو جاؤ تا کہ اس میں سے تمہارے لئے وہ عجائبات منکشف ہوں جن کے مقابلے میں تم ان مُزینِ علوم کو حقیر سمجھو گے جو قرآن پاک سے خارج ہیں۔ یہی وہ باتیں تھیں جو ہم اُنس اور انبساط یعنی بے تکلفی کے معنی اور بندوں کے درمیان بیان تفاوت کے سلسلے میں ذکر کرنا چاہتے تھے۔ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی اَعْلَمُ

باب نمبر ۳: **قضاء الہی پر راضی ہونے کا معنی اس کی**

حقیقت اور فضیلت (اس میں چار فصلیں ہیں)

تمہیدی گفتگو:

جان لیجئے! بے شک رضا ثمراتِ محبت میں سے ایک ثمرہ اور مُقَرَّبین کے اعلیٰ مقامات میں سے ہے لیکن

①... الزهد لابن المبارك، باب ما جاء في ذم التمتع في الدنيا، ص ۲۸۰، حدیث: ۸۱۴

اس کی حقیقت اکثر پر مخفی ہے اور اس میں جوشبہ اور ابہام داخل ہو جاتا ہے وہ صرف انہی پر منکشف ہوتا ہے جن کو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تاویل کا علم اور فہم اور دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے اور منکرین نے خلافِ نفسِ امور میں امکانِ رضا کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: ”اگر ہر چیز میں اس وجہ سے رضا ممکن ہے کہ وہ فعلِ الہی ہے تو کفر اور گناہ پر بھی راضی ہونا چاہئے۔“ اس سے بعض لوگ دھوکا کھا گئے اور انہوں نے فسق و فجور پر راضی رہنے اور اعتراض و انکار ترک کرنے کو بھی قضائے الہی تسلیم کرنا سمجھا۔

اگر یہ اسرارِ ظاہری احکامِ شرع سننے سے منکشف ہو جاتے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے رسول، رسول مقبول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم حضرت سیدنا ابنِ عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے لئے یہ دعانہ فرماتے: ”اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ“ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اسے دین کی سمجھ اور تاویل کا علم عطا فرما۔“ (۱)

لہذا پہلے ہم رضا کی فضیلت بیان کریں گے پھر راضی رہنے والوں کے احوال کی حکایات پھر حقیقتِ رضا پھر خلافِ نفسِ امور میں رضا کے ممکن ہونے کی کیفیت اور اس کے بعد وہ امور بیان کریں گے جن کو رضا کی تکمیل میں سے سمجھا جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں جیسے دُعا نہ کرنا اور گناہوں پر خاموش رہنا۔

پہلی فصل: رضا کی فضیلت کا بیان

رضا کے متعلق تین فرامین باری تعالیٰ:

یہاں وہ آیات طیبہ بیان کی جاتی ہیں جو رضا کی فضیلت کے بارے میں وارد ہیں:

﴿۱﴾ ...

رَاضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَاضُوا عَنْهُ^ط (پ ۷، المائدہ: ۱۱۹) ترجمہ کنز الایمان: اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔

﴿۲﴾ ...

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ^ج ترجمہ کنز الایمان: نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی۔

(پ ۲، الرحمن: ۲۰)

①... بخاری، کتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء، ۱/ ۷۳، حدیث: ۱۲۳

المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن العباس، ۱/ ۷۱، حدیث: ۳۱۰۲

احسان کی انتہا یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے بندے سے راضی ہو اور یہ وہ ثواب ہے جو بندے کو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے راضی ہونے کی صورت میں ملتا ہے۔

رضائے الہی جنت سے بڑھ کر ہے:

...﴿3﴾...

وَمَسْكَنَ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّتِ عَدْنٍ^ط وَرِضْوَانٍ
مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ^ط (پ ۱۰، التوبة: ۷۲)
ترجمہ کنز الایمان: اور پاکیزہ مکانوں کا بسنے کے باغوں میں
اور اللہ کی رضا سب سے بڑی۔

اس آیت طیبہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی رضا کو جنتِ عدن سے بڑھ کر قرار دیا، جس طرح اپنے ذکرِ پاک کو نماز سے بڑا قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ^ط
وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ^ط (پ ۲۱، العنکبوت: ۴۵)
ترجمہ کنز الایمان: بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور
بری بات سے اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔

پس جس طرح نماز میں مشاہدہ (یا الہی) نماز سے بڑھ کر ہے اسی طرح خالقِ جنت کی رضا بھی جنت سے ارفع و اعلیٰ ہے بلکہ اہل جنت کا سب سے بڑا مقصد یہی رضا ہے۔ حدیث پاک میں ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ مومنین کے لئے تجلی فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا: مجھ سے مانگو۔ وہ عرض کریں گے: تیری رضا چاہتے ہیں۔“^(۱)

توان کا دیدارِ خداوندی کے بعد رضا کا سوال کرنا رضا کی انتہائی فضیلت کو ثابت کرتا ہے اور رہا بندے کا اللہ عَزَّوَجَلَّ سے راضی ہونا تو اس کی حقیقت ہم عنقریب بیان کریں گے اور جہاں تک اللہ عَزَّوَجَلَّ کا بندے سے راضی ہونے کا تعلق ہے تو اس کا ایک دوسرا معنی ہے جو اس معنی کے قریب ہے جس کو ہم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بندے سے محبت کے تحت ذکر کیا ہے اور اس کی حقیقت کو کھولنا جائز نہیں کیونکہ اس کا ادراک کرنے سے لوگوں کے ذہن قاصر ہیں اور جو اس پر قادر ہے تو وہ خود ہی اس کا ادراک کر لیتا ہے۔

خلاصہ کلام:

دیدارِ باری تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی رتبہ نہیں لہذا اہل جنت رضا کا سوال اسی لئے کریں گے کیونکہ یہ

①... المعجم الاوسط، ۱/ ۵۶۶، حدیث: ۲۰۸۴

وائی دیدار کا سبب ہے۔ گویا ان کے نزدیک رضا تمام غایات کی غایت اور تمام مطالب کی انتہا ہوگی پس جب وہ لذت دیدار سے سرفراز ہوں گے اور ان کو سوال کا حکم ہوگا تو وہ وائی دیدار کا ہی سوال کریں گے اور جان لیں گے کہ رضا ہی وائی حجاب اٹھنے کا سبب ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا:

وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۝ (پ ۲۶، ق: ۳۵) ترجمہ کنز الایمان: اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔

بارگاہِ الہی سے تین تحفے:

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وقتِ مزید میں جنتیوں کے پاس اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے یہ تین تحائف آئیں گے:

پہلا یہ کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ایسا ہدیہ عطا ہوگا کہ جنت میں اس کی مثل جنتیوں کے پاس نہیں ہوگا اسی کے بارے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ارشاد ہے:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ (پ ۲۱، السجدة: ۱۷) ترجمہ کنز الایمان: تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لئے چھپا رکھی ہے۔

دوسرا ان کے رب عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ان پر سلام ہوگا اور یہ ہدیہ پر فضیلت رکھتا ہے۔ اسی کے بارے میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَاحِيمٍ ۝ (پ ۲۳، یس: ۵۸) ترجمہ کنز الایمان: ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا۔

تیسرا یہ کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ان سے فرمائے گا: ”میں تم سے راضی ہوں۔“ یہ ہدیہ اور سلام دونوں سے افضل ہوگا اسی کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۖ (پ ۱۰، التوبة: ۷۲) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کی رضا سب سے بڑی۔

اس آیت طیبہ کا مطلب یہ ہوا کہ رضائے الہی ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے بڑی ہے جس میں اہل جنت ہوں گے۔ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کی فضیلت ہے جو کہ بندے کی رضا کا ثمرہ ہے۔

رضا کے متعلق 19 روایات:

﴿1﴾... مروی ہے کہ رسول اکرم، شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی

ایک جماعت سے پوچھا: تم لوگ کیا ہو؟ انہوں نے عرض کی: ہم مومن ہیں۔ استفسار فرمایا: تمہارے ایمان کی کیا نشانی ہے؟ عرض کی: ہم آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، آسودگی میں شکرِ الہی بجالاتے ہیں اور رب تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: رب کعبہ کی قسم! تم مومن ہو۔^(۱)

﴿۲﴾... رسول اکرم ﷺ کا فرمانِ حکمت نشان ہے: اصحابِ حکمت علما قریب ہے کہ اپنی سمجھ بوجھ اور معرفت کے سبب مقامِ انبیاء کے قریب قریب پہنچ جائیں۔^(۲)

﴿۳﴾... سرکارِ مدینہ ﷺ کا فرمانِ خوشبودار ہے: طُوبَى لِمَنْ هَدَى لِلْإِسْلَامِ وَكَانَ رِزْقُهُ كِفَافًا وَرَضِيَ بِهِ لِعَنَى خَوْشِخِرَى هُوَ اس شخص کے لئے جس کو اسلام کی ہدایت دی گئی اور اس کا رزق بقدر کفایت ہے اور وہ اس پر راضی ہے۔^(۳)

﴿۴﴾... رحمتِ عالم، نورِ مجسم ﷺ کا ارشاد ہے: مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِالْقَلِيلِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ یعنی جو شخص تھوڑے رزق پر اللہ عزوجل سے راضی رہے اللہ عزوجل بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔^(۴)

﴿۵﴾... محسنِ کائنات، فخرِ موجودات ﷺ کا ارشاد فرماتے ہیں: إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ تَعَالَى عَبْدًا ابْتَلَاهُ فَإِنْ صَبَرَ اجْتَبَاهُ فَإِنْ رَضِيَ اصْطَفَاهُ یعنی جب اللہ عزوجل کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے پس اگر بندہ صبر کرے تو وہ اس کو چن لیتا ہے اور اگر راضی رہے تو اس کو برگزیدہ بنالیتا ہے۔^(۵)

قبروں سے اڑ کر جنت میں داخل ہونے والے:

﴿۶﴾... نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور ﷺ کا ارشاد ہے: جب قیامت کا دن ہو گا تو اللہ عزوجل میری امت کے ایک گروہ کو پر عطا فرمائے گا جن کے ذریعے وہ اپنی قبروں سے اڑ کر جنت میں

①... المعجم الاوسط، ۲/ ۲۶۷، حدیث: ۹۴۲۷، بتغییر

②... حلیۃ الاولیاء، ۱۰/ ۲۰۱، حدیث: ۱۲۹۱۹، الرقم: ۵۴۲، سہل بن عبد اللہ

③... سنن الترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی الکفای والصبر علیہ، ۲/ ۱۵۶، حدیث: ۲۳۵۶

④... موسوعة الامام ابن ابی الدنیا، کتاب الفرج بعد الشدة، ۲/ ۸۴، حدیث: ۱

⑤... فردوس الاخبار، ۱/ ۱۵۱، حدیث: ۹۷۶

چلے جائیں گے اور وہاں جیسے چاہیں گے لطف اندوز ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے: کیا تم حساب دیکھ چکے ہو؟ وہ جواب دیں گے: ہم نے حساب نہیں دیکھا۔ فرشتے پھر پوچھیں گے: کیا تم پُل صراط سے گزر چکے؟ وہ جواب دیں گے: ہم نے پُل صراط کو نہیں دیکھا۔ پھر فرشتے پوچھیں گے: کیا تم نے جہنم کو دیکھا؟ وہ کہیں گے: ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ تب فرشتے ان سے کہیں گے: تم کس کی امت میں سے ہو؟ وہ جواب دیں گے: ”ہم امام الانبیا حضرت محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی امت ہیں۔“ فرشتے کہیں گے: ہم تمہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم دیتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ دنیا میں تمہارے کیا اعمال تھے؟ وہ جواب دیں گے: ہم میں دو خصلتیں تھیں جس کی وجہ سے ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم سے اس مرتبے کو پہنچے۔ فرشتے پوچھیں گے: وہ دو خصلتیں کیا ہیں؟ وہ جواب دیں گے: (۱)۔ جب ہم تنہائی میں ہوتے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کرنے سے حیا کرتے اور (۲)۔ ہم اس قلیل رزق پر راضی رہتے جو ہمارے لئے لکھ دیا گیا۔ اس پر فرشتے کہیں گے: اسی لئے تم اس کے حق دار ہوئے۔^(۱)

﴿۷﴾ ... سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ارشاد فرماتے ہیں: يَامَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ اعْطُوا اللّٰهَ الرِّضَا مِنْ قُلُوبِكُمْ تَظْفَرُوا بِثَوَابِ فَقْرِكُمْ وَالْأَفْلاَ يَعْنِي اے گروہِ فقرا! دل کی گہرائیوں سے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے راضی رہو گے تو اپنے فقر کا ثواب پاؤ گے ورنہ نہیں۔^(۲)

رضائے الہی پانے کا عمل:

﴿۸﴾ ... منقول ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت سیدنا موسیٰ کَلِیْمُ اللّٰہِ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلِیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام سے عرض کی: ہمارے لئے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ سے کوئی ایسا عمل پوچھئے کہ جب ہم اس کو بجالائیں تو وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے بارگاہِ الہی میں عرض کی: الہی! تو نے سن لیا جو انہوں نے کہا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: ”اے موسیٰ! ان سے فرما دو کہ مجھ سے راضی رہیں میں ان سے راضی ہوں۔“

اس بات کی تائید ہمارے نبی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمانِ ذیشان سے بھی ہوتی ہے کہ آپ

①... قوت القلوب، شرح مقام التوکل ووصف احوال المتوکلین، ۲/ ۶۵

②... فردوس الاخبار، ۲/ ۴۷۵، حدیث: ۸۲۳۲

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم فرماتے ہیں:

﴿9﴾... جو شخص یہ جاننا چاہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے تو وہ دیکھ لے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا اس کے ہاں کیا مقام ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کو اپنے ہاں اسی لحاظ سے مقام عطا فرماتا ہے جس لحاظ سے بندہ اپنے ہاں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔^(۱)

فکر دنیا حلاوتِ مناجات کو ختم کرتی ہے:

﴿10﴾... اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی: اے داؤد! میرے اولیا کو غم دنیا سے کیا تعلق۔ بے شک فکر دنیا میری مناجات کی حلاوت کو ان کے دلوں سے نکال دیتی ہے۔ اے داؤد! میں اپنے اولیا سے یہ پسند کرتا ہوں کہ وہ روحانی ہوں اور غم نہ کریں۔

میری قضا پر راضی رہو:

﴿11﴾... حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ رب العزت میں عرض کی: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھے کوئی ایسا کام بتا جس میں تیری رضا ہو تاکہ میں اسے بجالاؤں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی طرف وحی فرمائی: میری رضا اس میں ہے جو تمہیں پسند نہیں اور جو تمہیں ناپسند ہے اس پر صبر نہیں کرو گے۔ عرض کی: الہی! میری اس پر راہنمائی فرما۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: میری رضا اس میں ہے کہ تم میری مشیت پر راضی رہو۔

زیادہ محبوب بندہ:

﴿12﴾... حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کرتے ہوئے عرض کی: اے میرے رب! تیری مخلوق میں سے کون سا بندہ تجھے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا: وہ جس سے میں اس کی محبوب چیز لے لوں تو وہ مجھ سے راضی رہے۔ عرض کی: تو اپنی مخلوق میں کس پر ناراض ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا: جو کسی معاملے میں مجھ سے استخارہ کرتے ہیں پھر جب میں ان کے لیے فیصلہ کر دوں تو میرے فیصلے سے ناراض ہوتے ہیں۔

وہ کوئی اور تلاش کر لے:

ایک روایت مذکورہ روایت سے بھی سخت ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

①...مسند ابی یعلیٰ الموصلی، مسند جابر بن عبد اللہ، ۲/ ۲۲۲، حدیث: ۱۸۶۰

﴿13﴾... میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو میری مصیبت پر صبر نہ کرے اور میری نعمتوں

پر شکر نہ کرے اور میری تقدیر پر راضی نہ ہو اسے چاہئے کہ وہ میرے علاوہ کوئی اور رب بنالے۔^(۱)

سختی میں مذکورہ روایت کی مثل ایک حدیث قدسی یہ بھی ہے کہ حُسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ ربِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بیان کرتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

﴿14﴾... میں نے تمام مقادیر کو مقررہ اندازے پر رکھا، اُمور کی تدبیر فرمائی اور کام ٹھیک و مستحکم کیا پس جو

راضی ہو اتو اس کے لئے میری طرف سے رضا ہے حتیٰ کہ مجھ سے ملاقات کرے اور جو ناراض ہو اتو اس کے لئے میری ناراضی ہے حتیٰ کہ مجھ سے ملے۔^(۲)

”کیوں“ اور ”کیسے“ کی ہلاکت:

ایک مشہور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا:

﴿15﴾... میں نے خیر اور شر کو پیدا کیا تو اس شخص کے لئے خوش خبری ہے جس کو میں نے خیر کے لئے پیدا کیا

اور اس کے ہاتھوں پر خیر کو جاری کیا اور اس شخص کے لئے خرابی ہے جس کو میں نے شر کے لئے پیدا کیا اور اس

کے ہاتھوں پر شر کو جاری کیا اور اس شخص کے لئے ہلاکت ہی ہلاکت ہے جو کہے: ”کیوں؟ اور کیسے؟“^(۳)

تقدیر پر رضامندی:

﴿16﴾... سابقہ امتوں کے واقعات میں سے یہ بھی ہے کہ کسی نبی عَلَیْہِ السَّلَام نے دس سال تک اللہ عَزَّوَجَلَّ

کی بارگاہ میں بھوک، فقر اور جوؤں کی شکایت کی مگر ان کے ارادے کا جواب نہ دیا گیا۔ پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان

کی طرف وحی فرمائی کہ ”تم کب تک شکایت کرتے رہو گے میرے ہاں لوح محفوظ میں آسمانوں اور زمین کی

①... المعجم الكبير، ۲۲ / ۳۲۰، حدیث: ۸۰۷، بتغییر

②... تفسیر روح البیان، سورۃ الکہف، تحت الآیۃ: ۲۶، ۵ / ۲۳۷

سنن الترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی الصبر علی البلاء، ۴ / ۱۷۸، حدیث: ۲۴۰۴

③... سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب من کان مفتاحاً للخیر، ۱ / ۱۵۵، حدیث: ۲۳۷، ۲۳۸

المعجم الكبير، ۱۲ / ۱۳۴، حدیث: ۱۲۷۹۷

پیدائش سے پہلے تمہارا حال ایسا ہی لکھا ہے اور دنیا کی پیدائش سے قبل میں نے تمہارے بارے میں یہی فیصلہ فرمایا ہے۔ کیا تم چاہو گے کہ میں تمہارے لئے دنیا کو پھر سے پیدا کروں یا یہ چاہو گے کہ جو میں نے تمہارے لئے مقدر کر دیا ہے اس کو بدل دوں اور تمہاری چاہت میری چاہت سے بڑھ جائے۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم! اگر یہ بات تمہارے دل میں دوبارہ کھٹکی تو میں دَفْتَرِ نبوت سے تمہارا نام مٹا دوں گا۔“

عزت و چین والا گھر:

﴿17﴾... منقول ہے کہ حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَام کے چند چھوٹے بچے آپ کے جسم پر چڑھتے اور اترتے تھے ان میں سے کوئی اپنا پاؤں سیڑھی کی طرح آپ عَلَیْہِ السَّلَام کی پسلیوں پر رکھتا اور سر تک چڑھ جاتا پھر اسی طرح پسلیوں پر سے نیچے اتر آتا اور آپ زمین کی طرف سر جھکائے رہتے اور آپ عَلَیْہِ السَّلَام کچھ بولتے نہ ہی اپنا سراٹھاتے۔ ایک بیٹے نے آپ سے عرض کی: ابا جان! دیکھتے نہیں، یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ انہیں منع کیوں نہیں کرتے؟ آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے ارشاد فرمایا: ”بیٹا! جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مجھ سے ایک ایسا فعل صادر ہوا جس کے سبب میں عزت اور چین والے گھر (جنت) سے ذلت اور بد بختی والے گھر (دنیا) میں آگیا۔ لہذا مجھے ڈر ہے کہ کہیں دوبارہ کوئی فعل صادر ہو جائے تو نہ جانے مجھے کیا مصیبت پہنچے۔“

رسول پاک صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور رضائے الہی:

﴿18﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: میں نے دس سال رسول اکرم، شاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خدمت میں گزارے لیکن آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کبھی میرے کسی کام پر یہ نہ فرمایا: ”کیوں کیا“ اور نہ ہی جو کام میں نے نہیں کیا اس پر یہ فرمایا: ”کیوں نہیں کیا“ اور نہ کسی ہو جانے والے کام کے بارے میں فرمایا: ”کاش نہ ہوتا“ اور جو نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ فرمایا: ”کاش ہو جاتا“ اور اگر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اہل میں سے کوئی مجھ سے جھگڑتا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فرماتے: ”اس کو چھوڑ دو اگر تقدیر میں کسی کام کا ہونا لکھا ہے تو ہو کر رہے گا۔“^(۱)

①... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند انس بن مالک النضر، ۴/ ۴۶۱، حدیث: ۱۳۴۱۷، مختصرًا

ہو گا وہی جو میری چاہت ہے:

﴿19﴾ ... مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا داود عَلَیْہِ السَّلَام کی طرف وحی نازل فرمائی: اے داود! ایک تمہاری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے اور ہو گا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تم میری چاہت کو مان لو گے تو میں تمہاری چاہت کو پورا کر دوں گا اور اگر تم نے میری چاہت کو نہ مانا تو میں تمہیں تمہاری چاہت میں تھکا دوں گا پھر بھی ہو گا وہی جو میری چاہت ہے۔

رضا کے متعلق 15 اقوالِ بزرگانِ دین:

﴿1﴾ ... حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں: بروزِ قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر کرتے ہیں۔^(۱)

﴿2﴾ ... حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیز نے فرمایا: مجھے مواقعِ تقدیر کے علاوہ میں کوئی خوشی باقی نہیں رہی۔ ان سے عرض کی گئی: آپ کیا چاہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: جو اللہ عَزَّوَجَلَّ فیصلہ فرمائے۔

﴿3﴾ ... حضرت سیدنا میمون بن مہران عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں: جو تقدیر پر راضی نہیں اس کی حماقت کا کوئی علاج نہیں۔

﴿4﴾ ... حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: اگر تو تقدیرِ الہی پر صبر نہیں کر سکتا تو اپنے نفس کی تقدیر پر بھی صبر نہیں کر سکے گا۔

﴿5﴾ ... حضرت سیدنا عبد العزیز بن رواد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوُہَّاب فرماتے ہیں: جو کی روٹی اور سر کہ کھانے اور نہ ہی اون اور بالوں کا لباس پہننے میں شان ہے بلکہ شان تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا میں ہے۔

﴿6﴾ ... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: میں کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں اور وہ جلا دے جو جلا دے اور باقی رہنے دے جو باقی رہنے دے، یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں ہو چکنے والے کام کے بارے میں کہوں: کاش نہ ہوتا یا نہ ہونے والے کام کے بارے میں

① ... الزهد لابن المبارك، باب الاخلاص والنية، ص ۶۸، حدیث: ۲۰۶، عن سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ

کہوں: کاش ہو جاتا۔^(۱)

﴿۷﴾... کسی شخص نے حضرت سیدنا محمد بن واسع عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّامِعِ کے پاؤں میں زخم دیکھ کر کہا: مجھے اس زخم کی وجہ سے آپ پر بہت ترس آرہا ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: یہ زخم جب سے ہوا ہے میں اس پر شکر کرتا ہوں کہ یہ میری آنکھ میں نہیں ہوا۔

بکریاں چرانے والی کی عظیم خصلت:

﴿۸﴾... منقول ہے کہ پچھلی امتوں کے ایک عابد نے عرصہ دراز تک اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کی تو اس کو خواب میں دکھایا گیا کہ بکریاں چرانے والی فلاحی عورت جنت میں تیری رفیق ہوگی۔ اس نے عورت کے بارے میں معلومات کیں حتیٰ کہ اس کو پالیا اور اس سے تین دن کی ضیافت چاہی تاکہ اس کا عمل دیکھے۔ عابد تورات قیام میں گزارتا اور وہ رات بھر سوئی رہتی، اسی طرح عابد دن میں روزے سے رہتا اور وہ بغیر روزے کے رہتی۔ عابد نے اس سے پوچھا: اس کے علاوہ بھی تیرا کوئی عمل ہے؟ اس نے جواب دیا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم: جو کچھ تُو نے دیکھا بس یہی ہے اس کے علاوہ میں نہیں جانتی۔ عابد مسلسل کہتا رہا کہ یاد کرو حتیٰ کہ اس عورت نے کہا: ایک چھوٹی سی خصلت مجھ میں ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر میں سختی و تنگی میں ہوں تو وسعت و کشادگی کی تمنا نہیں کرتی، اگر مرض میں مبتلا ہوں تو صحت یابی کی آرزو نہیں کرتی اور اگر دھوپ میں ہوں تو سائے میں ہونے کی خواہش نہیں کرتی۔ یہ سن کر عابد نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور کہا: ”کیا یہ چھوٹی سی خصلت ہے؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! یہ ایسی عظیم خصلت ہے جس سے بڑے بڑے عبادت گزار عاجز ہیں۔“

﴿۹﴾... کسی بزرگ کا قول ہے: جب اللہ عَزَّوَجَلَّ آسمانوں میں کوئی حکم فرماتا ہے تو زمین والوں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے حکم پر راضی ہوں۔

﴿۱۰﴾... حضرت سیدنا ابو درداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ایمان کی سر بلندی حکم الہی پر صبر کرنا اور تقدیر پر راضی رہنا ہے۔^(۲)

①... الزهد لابن المبارك في نسخة زائد، باب في الرضا بالقضاء، ص ۳۱، حديث: ۱۲۲

②... الزهد لابن المبارك في نسخة زائد، باب في الرضا بالقضاء، ص ۳۱، حديث: ۱۲۳

﴿11﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ارشاد فرماتے ہیں: میں شدت و سختی یا وسعت و کشادگی میں سے جس حال پر بھی صبح یا شام کروں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔^(۱)

مصیبت پہنچنے پر بھی خوشی:

﴿12﴾... منقول ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہَا کے سامنے کہا: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہم سے راضی ہو جا۔ حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہَا نے فرمایا: تمہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حیاء نہیں آتی کہ اس سے رضا کا سوال کرتے ہو اور خود تم اس سے راضی نہیں ہو۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے کہا: میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے استغفار کرتا ہوں۔ وہاں موجود حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان ضبعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے پوچھا: بندہ کب اللہ عَزَّوَجَلَّ سے راضی کہلاتا ہے؟ حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہَا نے فرمایا: جب وہ مصیبت پہنچنے پر اتنا ہی خوش ہو جتنا نعمت ملنے پر خوش ہوتا ہے۔

﴿13﴾... حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے: ”جب بندے کے نزدیک منع اور عطا برابر ہو تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے راضی ہے۔“

﴿14﴾... حضرت سیدنا ابوالحسن احمد بن ابی الحواری رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی قُدَّسَ سِرُّہُ الثُّوَرَانِی نے فرمایا: بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے کرم سے اپنے بندوں سے اس بات پر راضی ہوتا ہے جس بات پر غلام اپنے آقاؤں سے راضی ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کی: یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا: کیا غلام یہ نہیں چاہتا کہ اس کا آقا اس سے راضی ہو؟ میں نے عرض کی: جی ہاں۔ ارشاد فرمایا: بلاشبہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بھی اپنے بندوں سے یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اس سے راضی ہوں۔

﴿15﴾... حضرت سیدنا سہل تستری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: بندوں کو یقین میں سے اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا ان کو رضا میں سے حصہ ملتا ہے اور ان کو رضا میں سے اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا وہ بارگاہِ الہی میں زندگی گزارتے ہیں۔

①... الزہد لابن المبارک، باب فضل المشی الی الصلوۃ والجلوس فی المسجد، ص ۱۴۳، حدیث: ۴۲۵، بتغییر قلیل

حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: بے شک اللہ عزوجل نے اپنی حکمت اور جلال سے چین اور فرحت کو رضا اور یقین میں رکھا ہے جبکہ غم اور حزن کو شک اور ناراضی میں رکھا ہے۔^(۱)

دوسری فصل: حقیقتِ رضا اور خلافِ نفس اُمور میں اس کا تصور
تکالیف پر رضا کی دو جہیں:

یاد رکھئے جس نے یہ کہا کہ ”خلافِ نفس اُمور اور مختلف قسم کی تکالیف پر صرف صبر ہی ہو سکتا ہے اور رضا متصور نہیں“ تو وہ محبت کے انکار پر اتر آیا ہے کیونکہ جب اللہ عزوجل کے لئے محبت اور اس کی طرف استغراقِ توجہ ثابت ہے تو پھر یہ بھی مخفی نہیں کہ محبت محبوب کے افعال سے راضی ہونے کا سبب بنتی ہے اور ایسا دو وجہوں سے ہوتا ہے:

پہلی وجہ:

پہلی وجہ تکلیف کا احساس ختم ہو جانا ہے حتیٰ کہ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو محسوس نہ ہو اور کوئی زخم لگ جائے تو درد کا ادراک نہ ہو جیسے کسی لڑنے والے شخص کو غضب یا خوف کی حالت میں کوئی زخم لگ جاتا ہے تو اس کو محسوس نہیں ہوتا حتیٰ کہ جب خون دیکھتا ہے تب زخم کا علم ہوتا ہے، بلکہ جو کسی کام میں مشغول ہو اور اس کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے تو دل مشغول ہونے کی وجہ سے اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا بلکہ جس کو کُند چھری سے چھپنے لگائے جائیں یا کُند اُسترے سے اس کا سر مونڈا جائے تو اس کی وجہ سے تکلیف پائے گا لیکن اگر اس کا دل کسی اہم بات میں مشغول ہو تو نائی اور چھپنے لگانے والا اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ ان سب کی وجہ یہ ہے کہ جب دل کسی معاملے میں انتہائی درجہ مشغول ہوتا ہے تو اس کے علاوہ کا ادراک نہیں کرتا۔ اسی طرح جب عاشق کی پوری توجہ اپنے معشوق کے مشاہدے یا اس کی محبت کی طرف ہوتی ہے تو بسا اوقات اسے ایسے اذیت ناک واقعات پیش آتے ہیں کہ اگر عشق نہ ہوتا تو وہ ان کی تکلیف محسوس کرتا یا ان کے سبب غمگین ہوتا لیکن دل پر غلبہ محبت کی وجہ سے وہ کوئی تکلیف اور غم

①...حلیۃ الاولیاء، ۱۰/۴۲، حدیث: ۱۴۶۰، الرقم: ۴۵۶، ابویزید بسطامی، دون ”الیقین“

محسوس نہیں کرتا۔ غور کیجئے کہ یہ کیفیت اس صورت میں ہے جب تکلیف محبوب کے علاوہ کسی اور سے پہنچے تو پھر جب خود محبوب کی طرف سے تکلیف پہنچے تو کیا کیفیت ہوگی؟

قوی محبت کا نتیجہ:

دل کا محبت اور عشق میں مشغول ہونا عظیم مشاغل میں سے ہے اور جب یہ بات ہلکی سی محبت کے سبب تھوڑی تکلیف میں ممکن ہے تو بڑی محبت کے سبب بڑی تکلیف میں بھی ممکن ہے کیونکہ جس طرح تکلیف میں کمی و زیادتی ممکن ہے اسی طرح محبت میں بھی کمی و زیادتی ممکن ہے اور جس طرح ظاہری آنکھ سے ادراک کی جانے والی ظاہری صورتِ جمیلہ کی محبت قوی ہوتی ہے، اسی طرح باطنی آنکھ (نورِ بصیرت) سے ادراک کی جانے والی باطنی صورتِ جمیلہ کی محبت بھی قوی ہوتی ہے اور بارگاہِ ربوبیت کا جمال و جلال تو ایسا ہے کہ اس پر کسی جمال اور جلال کو قیاس ہی نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا جس شخص پر اس میں سے کچھ منکشف ہوتا ہے تو کبھی کبھار اس پر ایسا غلبہ طاری ہو جاتا ہے کہ مدہوش ہو کر بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس پر جو گزرتا ہے اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔

لذتِ ثواب نے تکلیف ختم کر دی:

منقول ہے کہ حضرت سیدنا فتح موصلی کی زوجہ محترمہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہَا کا پاؤں پھسلا اور ان کا ناخن ٹوٹ گیا تو وہ مسکرا کر لگیں۔ ان سے عرض کی گئی: کیا آپ کو تکلیف نہیں پہنچی؟ ارشاد فرمایا: ”ثواب کی لذت نے میرے دل سے تکلیف کی کڑواہٹ کو زائل کر دیا ہے۔“

حضرت سیدنا سہل تستری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کو ایک مرض تھا کہ اگر کسی اور کو ہو جاتا تو آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی اس کا علاج کیا کرتے لیکن خود اپنا علاج نہیں کرتے تھے۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی سے اس بارے میں پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا: ”اے دوست! ضَرْبُ الْحَبِیْبِ لَا یُوجَعُ یعنی محبوب کی مار تکلیف نہیں دیتی۔“

دوسری وجہ:

تکالیف پر راضی رہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ تکلیف کا احساس تو ہو لیکن پھر بھی اس پر راضی رہے بلکہ اس میں رغبت رکھتا ہو اور اپنی عقل سے اس کا طالب ہو اگرچہ طبیعت پر ناگوار ہو۔ مثال کے طور پر جو شخص

فصد لگانے والے سے فصد یا پچھنے لگواتا ہے تو وہ اس کی تکلیف پاتا ہے لیکن اس پر راضی ہوتا ہے اور اس میں رغبت بھی رکھتا ہے اور فصد لگانے والے کا احسان مند ہوتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو تکلیف پر راضی رہتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو نفع کمانے کی غرض سے سفر کرتا ہے وہ سفر کی مشقت اٹھاتا ہے لیکن اس کے نزدیک سفر کے ثمرات (یعنی منافع) کی محبت سفر کی مشقت سے اچھی ہوتی ہے اور وہ مشقت پر راضی ہوتا ہے۔ یوں ہی جب بندے کو اللہ عزوجل کی طرف سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور اُسے یہ یقین ہو کہ مصیبت کا ثواب جو اللہ عزوجل کے پاس ذخیرہ ہے وہ اس چیز سے بڑھ کر ہے جو اس سے جاتی رہی تو وہ مصیبت پر راضی ہو گا اور اس میں راغب ہو گا اور اس کو اچھا جانے گا اور اس پر اللہ عزوجل کا شکر بجالائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ اس کے پیش نظر ثواب اور احسان ہو جو اس کو مصیبت کے عوض ملے گا۔

صرف رضائے محبوب کی طلب:

یہ بھی ممکن ہے کہ محبت کا ایسا غلبہ ہو کہ محبوب کی مراد اور رضا ہی محب کا مطلوب ہو اس کے علاوہ کچھ مقصود نہ ہو تو ایسی صورت میں محبوب کی مراد اور رضا ہی اس کے ہاں مطلوب ہوگی اور ان سب باتوں کا مخلوق کی محبت میں عام مشاہدہ ہے۔ بیان کرنے والوں نے اس کو اپنی نظموں اور نثروں میں بیان کیا ہے اور اس کی وجہ صرف آنکھ سے ظاہری صورت کے جمال کا مشاہدہ ہے۔ پس اگر جمال ظاہری کی طرف نظر کرو تو وہ صرف کھال، گوشت اور خون ہے جس میں نجاستیں اور غلاظتیں ملی ہوئی ہیں، اس کی ابتدا ایک ناپاک نطفہ ہے اور انتہا ناپاک مردار۔ ان دونوں حالتوں کے درمیان وہ گندگی اٹھائے پھرتا ہے اور اگر جمال کا ادراک کرنے والے کی طرف دیکھو تو وہ خسیس آنکھ ہے جو دیکھنے میں اکثر خطا کرتی ہے، چھوٹے کو بڑا اور بڑے کو چھوٹا، دور کو قریب اور بد صورت کو خوب صورت دکھاتی ہے پس جب اس محبت کا غلبہ ممکن ہے تو پھر یہ امر اُس اِزلی ابدی جمال کی محبت میں کیسے ناممکن ہو سکتا ہے جس کے کمال کی کوئی انتہا نہیں اور اس کا ادراک باطنی آنکھ سے کیا جاتا ہے جس میں نہ غلطی کا امکان ہوتا ہے نہ موت اس کے قریب آتی ہے بلکہ موت کے بعد بھی اللہ عزوجل کے ہاں زندہ رہتی ہے۔ اس کے رزق پر خوش ہوتی ہے اور موت کی وجہ سے اس کے ادراک اور کشف میں زیادتی ہو جاتی ہے۔

صبر و رضا پر مبنی 27 حکایات و اقوال

اگر غور و فکر کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہے نیز اہل محبت کے اقوال اور ان کے احوال کی حکایات اس کے وجود پر شاہد ہیں۔

﴿1﴾ ... حضرت سیدنا شقیق بلخی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: ”جو شخص مصیبت کا ثواب دیکھ لیتا ہے وہ اس سے چھٹکارے کی خواہش نہیں کرتا۔“

تلوار کے پے در پے 70 وار:

﴿2﴾ ... حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سری سَقَطِی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عرض کی: کیا محب مصیبت کی تکلیف پاتا ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا: ”نہیں۔“ میں نے عرض کی: اگرچہ اس کو تلوار سے مارا جائے؟ فرمایا: ”ہاں اگرچہ اسے تلوار کی پے در پے ستر ضربیں ماری جائیں۔“

﴿3﴾ ... کسی بزرگ کا قول ہے: میں ہر اس شے سے محبت کرتا ہوں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کو پسند ہے حتیٰ کہ اگر وہ میرے لئے آگ کو پسند کرے تو میں آگ میں داخل ہونا محبوب رکھوں گا۔

حکایت: عشق مجازی پر ہزار کوڑے کھالئے

﴿4﴾ ... حضرت سیدنا بشر حافی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکافی بیان کرتے ہیں کہ میں بغداد کے شرقی حصے میں ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرا جس کو ایک ہزار کوڑے لگائے گئے تھے اور اس نے اُف تک نہ کی پھر اس کو قید خانے کی طرف لایا گیا تو میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ موقع پا کر میں نے اس سے پوچھا: تمہیں کیوں مارا گیا؟ اس نے جواب دیا: اس لئے کہ میں عاشق ہوں۔ میں نے پوچھا: تم چپ کیوں رہے؟ اس نے کہا: اس لئے کہ میرا معشوق میرے سامنے تھا اور وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پھر کہا: کیا ہی اچھا ہوتا جو تم محبوب اکبر (یعنی رب تعالیٰ) کی طرف دیکھتے! یہ سن کر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس حال میں نیچے گرا کہ اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔

آنکھوں کا دل میں قیام:

﴿5﴾ ... حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی فرماتے ہیں: جب اہل جنت اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف

دیکھیں گے تو دیدار کی لذت کے سبب ان کی آنکھیں ان کے دلوں میں چلی جائیں گی اور 800 سال تک ان کی طرف نہیں لوٹیں گی تو جو دل اس کے جمال اور جلال کے درمیان پڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ مشاہدہ جلال کے وقت خائف اور ملاحظہ جمال کے وقت حیران ہوتے ہیں۔

حکایت: چیونٹیاں گوشت کھا رہی تھیں

﴿6﴾... حضرت سیدنا بشر حافی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْکَافِی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی راہ سلوک کی ابتدا میں جزیرہ عَبَّادان کا قصد کیا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو پایا کہ اندھا، کوڑھی اور مجنون ہے۔ وہ زمین پر پڑا ہوا ہے اور چیونٹیاں اس کا گوشت کھا رہی ہیں۔ میں نے اس کا سر زمین سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور بار بار اس سے کچھ کلام کیا۔ جب اس کو کچھ افاتہ ہوا تو کہنے لگا: ”میرے اور میرے رب عَزَّوَجَلَّ کے درمیان دخل اندازی کرنے والا یہ کون ہے؟ اگر وہ میرا ایک عضو کاٹ ڈالے تو بھی میری محبت میں اضافہ ہی ہو گا۔“ حضرت سیدنا بشر حافی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْکَافِی فرماتے ہیں: اس واقعے کے بعد سے میں نے بندے اور رب عَزَّوَجَلَّ کے درمیان کسی معاملے کو اذیت نہیں سمجھا کہ اس کو ناپسند کروں۔

نبی کی زیارت بھوک مٹا دیتی:

﴿7﴾... حضرت سیدنا ابو عمرو محمد بن اَشْعَث رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: اہل مصر چار ماہ تک اس طرح رہے کہ ان کی غذا صرف حضرت سیدنا یوسف عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کے چہرے کی زیارت تھی۔ انہیں جب بھوک لگتی تو وہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام کے مبارک چہرے کو دیکھ لیتے تو آپ عَلَیْہِ السَّلَام کے جمال کی وجہ سے انہیں بھوک کی تکلیف محسوس نہ ہوتی۔ بلکہ قرآن پاک میں تو اس سے بھی بڑھ کر واقعہ موجود ہے، وہ یہ کہ مصر کی عورتیں حضرت سیدنا یوسف عَلَیْہِ السَّلَام کے حسن و جمال پر ایسی فریفتہ ہوئیں کہ اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں اور انہیں احساس تک نہ ہوا۔

حکایت: ایک دن کی جہدائی نے جان لے لی

﴿8﴾... حضرت سیدنا سعید بن یحییٰ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے بصرہ میں عطاء بن مسلم کے سرائے

میں ایک نوجوان کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک چھری تھی اور وہ لوگوں کے درمیان با آواز بلند پکار کر کہہ رہا تھا:

يَوْمَ الْفِرَاقِ مِنَ الْقِيَامَةِ أَطْوَلَ وَ الْمَوْتُ مِنَ أَلَمِ التَّفَرُّقِ أَجْمَلَ

قَالُوا الرَّحِيلُ فَقُلْتُ لَسْتُ بِرَاحِلٍ لَكِنْ مُهْجَتِي الَّتِي تَتَرَحَّلُ

ترجمہ: (۱) ... جدائی کا دن قیامت کے دن سے زیادہ لمبا ہے اور دردِ جدائی سے موت زیادہ اچھی ہے۔

(۲) ... لوگ کہتے ہیں: کوچ کرنا ہے میں کہتا ہوں: مجھے نہیں بلکہ میری روح نے سفر کرنا ہے۔

یہ کہہ کر اس نوجوان نے چھری سے اپنا پیٹ چیر دیا اور مر گیا۔ میں نے لوگوں سے اس کے اور اس کے معاملے کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا گیا: ”یہ بادشاہ کے ایک غلام پر فریفتہ تھا، وہ صرف ایک دن اس سے اوجھل رہا۔“

ایک اپاہج کا صبر و رضا:

﴿۹﴾ ... منقول ہے کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سے فرمایا: ”مجھے روئے زمین کے سب سے بڑے عابد کے بارے میں بتاؤ۔“ تو انہوں نے ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتایا جس کے ہاتھ اور پاؤں کوڑھ کی وجہ سے کٹ چکے تھے اور اس کی بینائی بھی جا چکی تھی۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا: ”اے میرے معبود! تو نے جب تک چاہا مجھے ان سے فائدہ دیا اور جب تو نے چاہا انہیں مجھ سے لے لیا اور اپنی ذات میں میری امید کو باقی رکھا۔ اے احسان فرمانے اور اے نیکی تک پہنچانے والے۔“

بیٹے کی موت پر خوشی و رضا:

﴿۱۰﴾ ... مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک بیٹا بیمار ہو گیا تو آپ کو اس قدر غم لاحق ہوا حتیٰ کہ بعض لوگ یہ کہنے لگے: ”ہمیں اندیشہ ہے کہ اس لڑکے کے سبب ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ بن جائے۔“ پھر وہ لڑکا فوت ہو گیا۔ جب حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے جنازے کے ساتھ جا رہے تھے تو بڑے خوش تھے۔ آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا: ”میرا غم صرف اس پر شفقت کی وجہ سے تھا اور جب اللہ عزوجل کا حکم آ گیا تو ہم اس پر راضی ہو گئے۔“

حکایت: صبر و رضائے گرفتاری سے بچا لیا

﴿11﴾... حضرت سیدنا ابو عکاشہ مسروق کو فی علیہ رحمۃ اللہ القوی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک کتا، ایک گدھا اور ایک مرغ تھا۔ مرغ تو ان گھر والوں کو نماز کے لئے جگایا کرتا تھا اور گدھے پر وہ پانی بھر کر لاتے اور خیمے وغیرہ لادا کرتے اور کتان کی پہرہ داری کرتا تھا۔ ایک دن لومڑی آئی اور مرغ کو پکڑ کر لے گئی، گھر والوں کو اس بات کا بہت رنج ہوا مگر وہ شخص نیک تھا تو اس نے کہا: ”ہو سکتا ہے اسی میں بہتری ہو۔“ پھر ایک دن بھیڑیا آیا اور گدھے کا پیٹ پھاڑ کر اس کو مار دیا اس پر بھی گھر والے رنجیدہ ہوئے مگر اس شخص نے کہا: ”ممکن ہے اسی میں بھلائی ہو۔“ پھر ایک دن کتا بھی مر گیا تو اس شخص نے پھر بھی یہی کہا: ”ممکن ہے اسی میں بہتری ہو۔“ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک صبح انہیں معلوم ہوا کہ ان کے اطراف میں آباد تمام لوگ قید کر لئے گئے ہیں اور صرف یہ اہل خانہ محفوظ رہے۔ حضرت سیدنا مسروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: دیگر تمام لوگ کتوں، گدھوں اور مرغوں کی آوازوں کی وجہ سے ہی پکڑے گئے۔ پس تقدیر الہی کے مطابق ان کے حق میں بہتری ان جانوروں کی ہلاکت میں تھی۔

معلوم ہوا کہ جو اللہ عزوجل کے لطفِ خفی کو جانتا ہے وہ ہر حال میں اس کے فعل پر راضی رہتا ہے۔

حکایت: تکلیف پر رضا کا انعام

﴿12﴾... منقول ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو اندھا، کوڑھی، اپاہج اور مکمل فالج زدہ تھا اور جزام کی وجہ سے اس کا گوشت بھی بکھرا ہوا تھا مگر وہ کہہ رہا تھا: ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلٰی بِهٖ كَثِيْرًا مِّنْ خَلْقِهٖ“ یعنی اللہ عزوجل کا شکر ہے جس نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا جس میں اس نے اپنی بہت ساری مخلوق کو مبتلا کیا ہے۔“ یہ کلمات سن کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا: اے بندہ خدا! کونسی مصیبت ہے جس سے تو محفوظ ہے؟ عرض کی: ”اے روح اللہ! میں اس شخص سے بہتر ہوں جس کے دل میں اللہ عزوجل نے اپنی وہ معرفت نہیں ڈالی جو میرے دل میں ڈالی ہے۔“ آپ علیہ السلام نے فرمایا: تم سچ کہتے ہو، اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ پھر جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اس کا چہرہ انتہائی خوبصورت اور باقی جسم درست ہو گیا۔ اللہ عزوجل نے اس کی تمام بیماریوں کو دور فرما دیا۔

پھر اس نے آپ عَلَیْہِ السَّلَام کی صحبت اختیار کی اور آپ کے ساتھ ہی مصروفِ عبادت ہو گیا۔

پاؤں کٹوا دیا:

﴿13﴾... حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے مرضِ آکلہ (عضو کو ختم کر دینے والے خارشِ مرض) کی وجہ سے اپنا ایک پاؤں گھٹنے سے کٹوا دیا پھر کہا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ہے جس نے مجھ سے ایک لے لیا اور تیری ذات کی قسم! اگر تو نے لے لیا تو باقی بھی تو نے رکھا تھا اور اگر تو نے آزمائش میں ڈالا تو عافیت بھی تو نے دی تھی۔ پھر رات بھر آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ یہی کہتے رہے۔

دو سواریاں:

﴿14﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے: فقر اور دولت مندی دو سواریاں ہیں مجھے اس بات کی کوئی پروا نہیں کہ ان دونوں میں سے کس پر سوار ہوں، اگر فقر ہے تو اس میں صبر ہے اور اگر دولت مندی ہے تو اس میں خرچ کرنا ہے۔

مقامِ رضا کی خوشبو:

﴿15﴾... حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قُدِّسَ سِرُّہُ التَّوَرَانِی فرماتے ہیں کہ میں نے سوائے رضا کے ہر مقام سے ایک کیفیت پائی ہے مگر مقامِ رضا کی صرف خوشبو سونگھی ہے اور اتنے ہی پر حال یہ ہے کہ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ تمام مخلوق کو جنت میں داخل فرما دے اور مجھے دوزخ میں ڈال دے تو میں اس پر راضی ہوں۔

تقسیمِ الہی پر رضا مندی:

﴿16﴾... ایک عارف سے پوچھا گیا: کیا آپ نے رضائے الہی کا انتہائی درجہ پالیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: انتہائی درجے پر تو نہیں پہنچا البتہ مقامِ رضا کو پالیا ہے اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھے جہنم کا پل بنائے کہ لوگ مجھ پر سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں پھر اپنی قسم پوری کرنے کے لئے مخلوق کے بجائے مجھ سے ہی جہنم کو بھر دے تو میں اس کے حکم کو پسند کروں گا اور اس کی تقسیم پر راضی رہوں گا۔

اولیا کو خود پر قیاس مت کرو:

یہ ایسے شخص کا کلام ہو سکتا ہے جسے علم ہو کہ محبت نے اس کی تمام تر ہمت کو گھیر لیا ہے حتیٰ کہ اس کو آگ کی تکلیف کا احساس تک نہ ہونے دے اور اگر احساس ہو بھی تو اس پر اپنے محبوب کی رضا کے حصول کی لذت چھا جائے اور ایسی حالت کا غلبہ ہونا اپنی ذات کے اعتبار سے محال نہیں اگرچہ ہمارے کمزور احوال کی جہت سے بعید معلوم ہو۔ لہذا کمزور اور محروم کے لئے مناسب نہیں کہ قوی لوگوں کے احوال کا انکار کرے اور گمان کرے کہ جس بات سے میں عاجز ہوں اس سے اولیا بھی عاجز ہیں۔

قینچیوں سے کاٹ دیا جائے:

﴿17﴾... حضرت سیدنا ابو علی احمد بن محمد روزباری علیہ رحمۃ اللہ النباری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو عبد اللہ بن جلاء دمشقی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے پوچھا کہ فلاں شخص کا قول ہے کہ ”میں چاہتا ہوں میرا جسم قینچیوں سے کاٹ دیا جائے اور یہ لوگ اس کی اطاعت کریں۔“ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: ”بھائی! اگر یہ بات اللہ عزوجل کی تعظیم و تکریم کے لئے ہے تو مجھے معلوم نہیں اور اگر ڈرانے اور لوگوں کی خیر خواہی کے لئے ہے تو میں جانتا ہوں۔“ حضرت سیدنا احمد روزباری علیہ رحمۃ اللہ النباری فرماتے ہیں: پھر وہ بے ہوش ہو گئے۔

حکایت: فرشتے زیارت کو آتے

﴿18﴾... حضرت سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دست کا مرض لگ گیا اور آپ 30 سال تک چت لیٹے رہے، نہ کھڑے ہو سکتے تھے اور نہ بیٹھ سکتے تھے۔ آپ کے لئے چارپائی میں سوراخ کر کے قضائے حاجت کے لئے جگہ بنائی گئی تھی۔ ایک دن حضرت سیدنا مطرّف بن عبد اللہ بن شخییر اپنے بھائی ابو العلاء یزید بن عبد اللہ بن شخییر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے ساتھ آئے اور ان کا حال دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ جواب دیا: اس لئے کہ آپ کو اتنی سخت حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا: مت رو کیونکہ جو بات اللہ عزوجل کو زیادہ پسند ہے وہ مجھے بھی زیادہ پسند ہے۔ پھر فرمایا: ”میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں امید ہے اللہ عزوجل تمہیں اس سے نفع پہنچائے اور

میرے مرنے تک کسی کو نہ بتانا۔ بے شک فرشتے میری زیارت کو آتے ہیں اور میں ان سے انس پاتا ہوں اور مجھ کو سلام کرتے ہیں اور میں ان کا سلام سنتا ہوں۔ اس سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیماری کوئی عذاب نہیں کیونکہ یہ تو عظیم نعمت کا سبب ہے۔“

غور فرمائیے کہ جو اپنی بیماری میں ایسی باتوں کا مشاہدہ کرے گا وہ کیونکر راضی نہیں ہوگا؟

تکلیف میں معمولی کمی بھی گوارا نہیں:

﴿19﴾... حضرت سیدنا مطرّف رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ہم حضرت سُوید بن مُثَعَب رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے ہاں ان کی عیادت کے لئے گئے تو ہم نے ایک کپڑا پڑا ہوا دیکھا ہمارا گمان بھی نہیں تھا کہ اس کے نیچے کوئی چیز ہوگی حتیٰ کہ کپڑا ہٹانے پر آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اس کے نیچے سے ظاہر ہوئے تو ان کی زوجہ نے ان سے کہا: آپ کے اہل آپ پر فدا ہوں! آپ کو کیا کھلائیں، کیا پلائیں؟ انہوں نے فرمایا: عرصہ دراز سے لیٹا ہوں کہ سرین زخمی ہو گئے اور پرانے کپڑے کی طرح لاغر ہو گیا ہوں اتنی مدت سے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے لیکن اس کیفیت میں ناخن برابر کمی کرنا بھی مجھے پسند نہیں۔

حکایت: ربّ تعالیٰ کا فیصلہ بہتر ہے

﴿20﴾... حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ مُسْتَجَابُ الدَّعَوَاتِ تھے (یعنی جو دعا کرتے قبول ہوتی)۔ ایک بار مکہ مکرمہ تشریف لائے اور اس وقت آپ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ نابینا تھے۔ لوگ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہوئے اور ہر ایک آپ سے دعا کی درخواست کرتا اور آپ سبھی کے لئے دعا کرتے۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن سائب رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: میں آپ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں اس وقت نو عمر تھا۔ میں نے ان سے اپنا تعارف کرایا تو وہ مجھے پہچان گئے اور فرمایا تم مکہ والوں کے قاری ہو؟ میں نے عرض کی: ”جی ہاں۔“ پھر کچھ اور باتیں ہوئیں، آخر میں نے ان سے عرض کی: چچا جان! آپ لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں اپنے لئے بھی دعا کریں تاکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کی بینائی لوٹا دے۔ تو وہ مسکرا دیئے اور ارشاد فرمایا: ”بیٹا! میرے نزدیک ربّ تعالیٰ کا فیصلہ میری بینائی سے زیادہ اچھا ہے۔“

﴿21﴾... ایک صوفی بزرگ رَحْمَةُ اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا چھوٹا بیٹا گم ہو گیا اور تین دن تک اس کا پتہ نہ چلا۔ ان سے کہا

گیا: آپ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دعا کریں کہ وہ بچہ آپ کو لوٹا دے۔ انہوں نے فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فیصلے پر اعتراض کرنا مجھ پر میرے بیٹے کے جاتے رہنے سے زیادہ سخت ہے۔

﴿22﴾... ایک عابد سے منقول ہے کہ ”مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا جس پر میں ساٹھ سال سے رو رہا ہوں۔“ اور انہوں نے اس گناہ سے توبہ کے لئے بہت زیادہ عبادت کی، جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ گناہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ایک مرتبہ کچھ ہو گیا تو میں نے یہ کہہ دیا: ”کاش ایسا نہ ہوتا۔“

﴿23﴾... ایک بزرگ کا قول ہے: اگر میرے جسم کو قینچیوں سے کاٹ دیا جائے تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کسی فیصلے کے بارے میں کہوں: ”کاش ایسا نہ ہوتا۔“

50 سالہ عیب دار معاملہ:

﴿24﴾... حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّقْوٰی کو بتایا گیا کہ یہاں ایک شخص ہے جو پچاس سال سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کر رہا ہے تو آپ اس شخص سے ملنے گئے اور اس سے پوچھا: پیارے بھائی! مجھے اپنے حال کے بارے میں بتاؤ، کیا تم نے اسی ذات (یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ) پر قناعت کی؟ اس نے کہا: نہیں۔ آپ نے پوچھا: کیا اس سے اُنس ہوا ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ پوچھا: کیا تم اس سے راضی ہوئے ہو؟ جواب دیا: نہیں۔ آپ نے پوچھا: اس کی طرف سے تمہارا حصہ صرف نماز روزہ ہی ہے؟ اس نے کہا: ہاں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا: ”اگر مجھے تم سے حیانہ آتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تمہارا معاملہ 50 سال سے عیب دار ہے۔“

آخری جملے سے آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی مراد یہ تھی کہ اتنی مدت سے تمہارے دل کا دروازہ نہیں کھلا تا کہ اعمالِ قلبی کے سبب درجۂ قرب کی طرف ترقی کرتے اور تم صرف اصحابِ یمین میں ہی شمار ہوتے ہو کیونکہ اس ذات کی طرف سے تمہیں ظاہری اعمال سے ہی حصہ ملا ہے جو عام لوگوں کو بھی حاصل ہے۔

محبت کا دعویٰ:

﴿25﴾... کچھ لوگ ”مارستان“ میں حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّقْوٰی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ وہاں قید تھے اور آپ نے اپنے سامنے بہت سے پتھر اکٹھے کر رکھے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا: تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا: ”آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔“ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی

عَلَيْهِ اَنهیں پتھر مارنے لگے اور وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس پر آپ نے فرمایا: ”تمہیں کیا ہوا کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ اگر دعویٰ محبت میں سچے ہو تو میری تکلیف پر صبر کرو۔“

إِنَّ الْمَحَبَّةَ لِلرَّحْمَنِ أَسْكُرَنِي وَ هَلْ رَأَيْتَ مُحِبًّا غَيْرَ سَكْرَانَ

﴿26﴾... ایک شامی عبادت گزار نے فرمایا: تم سب اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس کی تصدیق کرتے ہوئے ملو گے جبکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے تکذیب کی ہو اور یہ اس لئے کہ اگر تم میں سے کسی کی انگلی سونے کی ہو تو اس سے اشارہ کرتا پھرتا ہے اور اگر اس میں کوئی عیب ہو تو اس کو چھپاتا ہے۔

حکایت: عمر بھر کے لئے دُکان چھوڑ دی

حکایات سے حاصل ہونے والا نتیجہ:

(1)... متوقع ثواب کی وجہ سے تکلیف پر راضی رہنا جس طرح شفا کے انتظار میں فصد اور حجامہ یعنی پچھنے لگوانے اور دوا پینے پر راضی ہوتا ہے۔

(2)... تکلیف پر راضی رہنا کسی اور مقصد کے لئے نہ ہو بلکہ اس لئے کہ یہ محبوب کی مراد اور رضا ہے۔

مرادِ محب کا مرادِ محبوب میں ڈوبنا:

بعض اوقات محبت کا اس طرح غلبہ ہوتا ہے کہ محب کی مرادِ محبوب کی مراد میں ڈوب جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اس کے نزدیک سب چیزوں سے زیادہ لذیذ اپنے محبوب کی قلبی خوشی اور رضا اور اس کے ارادے کا نفاذ ہوتا ہے اگرچہ اس میں جان ہی کیوں نہ چلی جائے جیسا کہ یہ مقولہ ہے: ”فَبَالِجْرِ إِذَا أَرْضَاكُمْ أَلَمْ يَعْني أَسْ زخمٌ میں تکلیف کہاں جس میں تمہاری خوشی ہو۔“ اور یہ رضا درد کے احساس کے باوجود ممکن ہے۔

کبھی محبت اس طرح غالب ہوتی ہے کہ ادراکِ تکلیف سے مدہوش کر دیتی ہے چنانچہ قیاس، تجربہ اور مشاہدہ ایسی حالت کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ اس لئے جو اپنے اندر ایسی حالت نہ پائے اسے اس کا انکار نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اس کے نہ پائے جانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سبب نہیں پایا گیا اور سبب محبت کی زیادتی ہے اور جس نے محبت کا مزہ نہیں چکھا وہ اس کے عجائبات کو بھی نہیں پہچانتا تو محبت والوں کی جو باتیں ہم بیان کر چکے ہیں ان کے عجائب تو اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔

عاشقوں کے چار عجیب واقعات

ذلتِ عشق کی نشانی:

﴿1﴾... عمرو بن حارث رافقی سے منقول ہے کہ میں اپنے ایک دوست کے پاس مقامِ رَقَّہ کی ایک مجلس میں تھا اور ہمارے ساتھ ایک نوجوان تھا جو ایک گانے والی لونڈی سے بہت عشق کرتا تھا اور وہ لونڈی بھی اسی مجلس میں موجود تھی۔ اس لونڈی نے راگ بجایا اور یہ اشعار کہے:

عَلَامَةُ دُلِّ الْهَوَى عَلَى الْعَاشِقِينَ الْبُكَى
وَلَا سَيِّمًا عَاشِقٌ ذَا لَمْ يَجِدْ مُشْتَكِي

ترجمہ: عاشقوں کے لئے ذلتِ عشق کی نشانی رونا ہے بالخصوص وہ عاشق جسے کوئی جائے شکایت نہ ملے۔

اشعار سن کر اس نوجوان نے لونڈی سے کہا: ”اے میری سردار! قسم سے تم نے بہت خوب گایا، کیا تم

مجھے مرنے کی اجازت دیتی ہو؟“ اس نے کہا: ”اگر تو سچا ہے تو مر جا۔“ چنانچہ اُس نوجوان نے اپنا سر تکیے پر رکھا، منہ کو چھپایا اور آنکھیں بند کر لیں، ہم نے اس کو ہلا کر دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔

تم کہو تو مر جاؤں:

﴿2﴾... حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی فرماتے ہیں: میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک بچے کی آستین پکڑے اس کے سامنے عاجزی و زاری کرتے ہوئے اس سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ بچے نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا: تم کب تک اس منافقت کو میرے سامنے ظاہر کرتے رہو گے؟ اس شخص نے کہا: اللہ عَزَّوَجَلَّ جانتا ہے^(۱) کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں حتیٰ کہ اگر تو مجھ سے کہے کہ مر جا تو میں مر جاؤں گا۔ یہ سن کر بچے نے کہا: اگر تو سچا ہے تو مر جا۔ چنانچہ وہ شخص علیحدہ ہوا اور اپنی آنکھیں بند کیں تو اس کو مردہ حالت میں پایا گیا۔

تیری آہ کا نتیجہ:

﴿3﴾... حضرت سیدنا سَمْنُونِ مُحِب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص تھا اور اس کی ایک لونڈی تھی جس سے وہ انتہائی محبت کرتا تھا۔ ایک بار وہ بیمار ہو گئی تو وہ شخص اس کے لئے حلہ تیار کرنے لگا۔ وہ ہنڈیا میں چچہ ہلا رہا تھا کہ اسی دوران لونڈی کے منہ سے ایک ”آہ“ نکلی تو وہ شخص ”آہ“ کی آواز سن کر مدہوش ہو گیا اور چچہ اس کے ہاتھ سے گر گیا اور چچہ کی جگہ اپنے ہاتھ کو ہی ہنڈیا میں پھیرنے لگا حتیٰ کہ اس کی انگلیاں کٹ کر گر گئیں۔ لونڈی نے پوچھا: یہ کیا؟ اس نے کہا: یہ تیری ”آہ“ کا نتیجہ ہے۔

①... یہاں چونکہ ایک جملہ آیا ہے ”اللہ عَزَّوَجَلَّ جانتا ہے“ ہمارے عرف میں بھی یہ جملہ بولا جاتا ہے اور اسے بولنے میں بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہئے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جملہ بول کر ہم کسی آفت میں پھنس جائیں کیونکہ کبھی اس طرح کہنے پر سخت شرعی حکم لگتا ہے۔ چنانچہ دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ 692 صفحات پر مشتمل کتاب ”کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب“ کے صفحہ 581 پر دیا گیا ایک سوال اور اس کا جواب ملاحظہ فرمائیے: سوال: جھوٹی بات پر یہ کہنا کیسا کہ اللہ جانتا ہے میں سچ بول رہا ہوں؟ جواب: کسی بھی جھوٹی بات پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کو گواہ بنانا یا جھوٹی بات پر جان بوجھ کر یہ کہنا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جانتا ہے یہ کلمہ کفر ہے۔ فقہائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں: جو شخص کہے: ”اللہ جانتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے حالانکہ وہ کام اس نے نہیں کیا ہے“ تو اس نے کفر کیا۔ (مِنَحِ الرُّوض، ص ۵۱۱)

عشق میں بلا موت بھلائی نہیں:

﴿4﴾... حضرت سیدنا محمد بن عبد اللہ بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں: میں نے بصرہ میں ایک نوجوان کو بلند وبالا اونچی چھت پر دیکھا کہ جھانک جھانک کر لوگوں سے کہہ رہا تھا:

مَنْ مَاتَ عِشْقًا فَلَيْمُتْ هَكَذَا لَا خَيْرَ فِي عِشْقِي بِلَا مَوْتَ

ترجمہ: جو عشق میں مرنا چاہے وہ اس طرح مرے کیونکہ عشق میں موت کے بغیر کوئی بھلائی نہیں۔

پھر اس نے خود کو چھت سے نیچے گر ادیا۔ لوگوں نے اس کو مردہ حالت میں اٹھایا۔

جب اس طرح کے واقعات مخلوق کی محبت میں ہو سکتے ہیں تو خالق عزوجل کی محبت میں بطریق اولیٰ ہو سکتے ہیں کیونکہ ظاہری بصارت کی بنسبت باطنی بصیرت زیادہ صداقت پر مبنی ہوتی ہے اور بارگاہ ربانی کا جمال ہر جمال سے کامل تر ہے بلکہ کائنات کا سارا جمال اسی جمال کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ ہاں جو شخص آنکھ سے محروم ہو وہ صورتوں کے جمال کا انکار کرتا ہے اور جس کی قوت سماعت نہ ہو وہ خوبصورت اور موزوں کلام کی لذت کا انکار کرتا ہے اور جس کا دل ہی نہ ہو لازمی طور پر وہ ان تمام لذات کا انکار کرے گا جن کا ادراک بغیر دل کے نہیں کیا جاسکتا۔

تیسری فصل: دعا کے رضا کے خلاف نہ ہونے کا بیان

اہل باطل کی لاعلمی اور غفلت:

واضح رہے کہ دعا مانگنے والا مقام رضا سے خارج نہیں ہوتا۔ اسی طرح گناہوں سے نفرت کرنا اور گناہ کے مرتکب سے ناراض ہونا اور اسباب گناہ کو برا جاننا اور اُمر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا بھی رضا کے خلاف نہیں ہے۔ اس بارے میں بعض اہل باطل اور حقیقت سے بے خبر لوگوں سے غلطی ہوئی۔ انہوں نے سمجھا کہ گناہ، فسق و فجور اور کفر، اللہ عزوجل کی قضا و قدر سے ہیں لہذا اس پر راضی رہنا واجب ہے۔ اور یہ بات تاویل سے لاعلمی اور اسرار شرع سے غفلت پر مبنی ہے۔

دعا کرنے والوں کی تعریف و توصیف:

بہر حال جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو اللہ عزوجل نے اس کو ہمارے لئے عبادت ٹھہرایا ہے رسول اکرم

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم اور دیگر انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام کا بکثرت دعا کرنا جیسا کہ ”دعاؤں کے بیان“ میں گزرا، اس پر دلالت کرتا ہے اور رسول اکرم، شَفِیعُ مُعَظَّمِ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم تورضا کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے اور اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے بعض بندوں کی تعریف اس طرح فرمائی ہے:

يَدْعُونََنَا رَغَبًا وَرَهَبًا^ط (پ ۱۷، الانبیاء: ۹۰) ترجمہ کنز الایمان: ہمیں پکارتے تھے اُمید اور خوف سے۔

گناہوں کو بُرا جاننے پر آیاتِ طیبہ:

اور رہا گناہوں کو ناپسند کرنا اور انہیں برا جاننا اور ان پر راضی نہ ہونا تو بے شک اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے بندوں کو اس کا مُکَلَّف بنایا ہے اور ان پر راضی ہونے والوں کی مَدَمَّت فرمائی ہے چنانچہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَرَاضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَنُوا بِهَا (پ ۱۱، یونس: ۷) ترجمہ کنز الایمان: اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے اور اس پر مطمئن ہو گئے۔

اور ارشاد فرماتا ہے:

رَاضُوا بِأَن يَّكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ^ط وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ (پ ۱۰، التوبة: ۹۳) ترجمہ کنز الایمان: انہیں پسند آیا کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ رہیں اور اللّٰهُ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔

گناہوں کو بُرا جاننے کے متعلق چار روایات:

مشہور حدیثِ پاک ہے:

﴿۱﴾... مَنْ شَهِدَ مُنْكَرًا فَرَضَىٰ بِهِ فَكَأَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ یعنی جو کسی بُرائی کے وقت موجود ہو اور اس پر راضی رہے تو گویا وہ بُرائی کا مرتکب ہوا۔^(۱)

حدیثِ شریف میں ارشاد فرمایا:

﴿۲﴾... أَدَّالٌ عَلَى الشَّرِّ كَقَاعِلِهِ یعنی بُرائی کا راستہ دکھانے والا بُرائی کرنے والے کی طرح ہے۔^(۲)

①... مسند ابی یعلیٰ الموصلی، مسند الحسین بن علی بن ابی طالب، ۲/ ۳۳، الحدیث: ۶۷۵۲، مفہومًا

②... فردوس الاخبار، باب الدال، ۱/ ۳۹۲، حدیث: ۲۹۴۳

غائب ہونے کے باوجود شریکِ گناہ:

﴿3﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: بے شک بندہ گناہ کے وقت غائب ہوتا ہے لیکن اس پر اتنا ہی گناہ ہوتا ہے جتنا گناہ کرنے والے موجود شخص پر۔ عرض کی گئی: وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا: اس کو گناہ کی خبر پہنچتی ہے تو اس پر راضی ہوتا ہے۔

راضی ہونے والا بھی قاتل:

حدیثِ پاک میں ہے:

﴿4﴾... اگر کوئی بندہ مشرق میں قتل ہو اور دوسرا بندہ مغرب میں اس کے قتل پر راضی ہو تو وہ بھی اس کے قتل میں شریک ہے۔^(۱)

قابلِ رشک لوگ:

بلاشبہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے نیکی کے کاموں پر رشک کرنے اور للچانے کا جبکہ بُرے کاموں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ط
ترجمہ کنزالایمان: اور اسی پر چاہئے کہ للچائیں للچانے والے۔

(پ ۳۰، المطففین: ۲۶)

تاجدارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ذیشان ہے: رشک نہیں ہے مگر دو آدمیوں پر۔ ایک وہ جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حکمت و دانائی عطا فرمائی اور وہ اس کو لوگوں میں پھیلاتا اور اس کی تعلیم دیتا ہے اور دوسرا وہ جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مال عطا فرمایا ہے اور وہ اس کو راہِ حق میں خرچ کرتا ہے۔^(۲)

ایک روایت یوں ہے: دو آدمی ہی قابلِ رشک ہیں: ایک وہ جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مال عطا فرمایا ہے اور وہ اس کو دن اور رات کے اوقات میں خرچ کرتا ہے اور دوسرا وہ جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآنِ پاک کی محبت

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، باب الورع فی الفرج، ۲/ ۲۲۳، حدیث: ۱۱۲، بتغییر

②... بخاری، کتاب العلم، باب الاغتباط فی العلم والحکمة، ۱/ ۴۳، حدیث: ۷۳، بتقدم وتاخر

عطا فرمائی ہے اور وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے^(۱) یہ دیکھ کر کوئی شخص کہتا ہے کہ اگر اللہ عزوجل مجھے بھی اس کی مثل عطا فرمائے تو میں بھی ایسا ہی کروں گا۔^(۲)

کفار و فجار سے بیزاری:

جہاں تک تعلق ہے کفار اور فجار سے بغض رکھنے، ان سے ناراض ہونے اور نفرت کرنے کا تو اس پر قرآن و حدیث سے بے شمار دلائل موجود ہیں۔

تین فرامین باری تعالیٰ:

...﴿۱﴾...

ترجمہ کنزالایمان: مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنالیں مسلمانوں کے سوا۔

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ^ج (پ ۳، آل عمران: ۲۸)

...﴿۲﴾...

ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو! یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ^م (پ ۶، المائدة: ۵۱)

...﴿۳﴾...

ترجمہ کنزالایمان: اور یونہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کئے کا۔

وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ^ع (پ ۸، الانعام: ۱۲۹)

بغض رکھنے کا عہد:

حدیث پاک میں ہے: بے شک اللہ عزوجل نے ہر مومن سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ وہ ہر منافق سے بغض رکھے اور ہر منافق سے عہد لیا ہے کہ وہ ہر مومن سے بغض رکھے۔^(۳)

①...مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن... الخ، ص ۴۰۷، حدیث: ۸۱۵، بتقدم وتأخر

②...المصنف لابن أبي شيبة، کتاب فضائل القرآن، باب من قال: الحسد في قراءة القرآن، ۷/ ۲۰۳، حدیث: ۲

③...مسلم، کتاب الايمان، باب الدليل على ان حب الانصار... الخ، ص ۵۵، حدیث: ۷۵، بتغير

تاریخ بغداد، ۹/ ۳۲۸، الرقم: ۴۸۹۵ ضرار بن سهل الضراری، بتغير

جس سے محبت اُسی کا ساتھ:

رحمتِ عالم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّهُ“ یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہو گا جس سے محبت کرتا ہے۔^(۱)

پیارے آقا، دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عظمت نشان ہے: جو کسی قوم سے محبت اور دوستی رکھے گا بروزِ قیامت انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔^(۲)

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: ایمان کی رسیوں میں سب سے مضبوط رسی اللہ عزوجل کے لئے محبت کرنا اور اللہ عزوجل کے لئے بغض رکھنا ہے۔^(۳)

اس کے تفصیلی دلائل ہم ”آدابِ صحبت“ کے بیان میں ”اللہ عزوجل کے لئے محبت اور اللہ عزوجل کے لئے بغض رکھنے“ کے تحت اور ”أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ“ کے بیان میں ذکر کر چکے ہیں لہذا یہاں دوبارہ ذکر نہیں کریں گے۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

اللہ عزوجل کی تقدیر پر راضی رہنے کے بارے میں آیات اور احادیث وارد ہوئی ہیں۔ پس اگر معاصی قضائے الہی کے بغیر ہیں تو یہ محال اور عقیدہ توحید میں رخنہ کا باعث ہیں اور اگر اللہ عزوجل کی تقدیر سے ہیں تو پھر ان کو بُرا جاننا اور ان پر ناراض ہونا اللہ عزوجل کی تقدیر کو ناپسند کرنا ہے تو دو ضدیں کس طریقے سے جمع ہوں گی؟ اور ایک ہی بات میں رضا اور ناپسندیدگی کو کیسے جمع کیا جاسکتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ جان لیجئے! یہ امر کمزور اور اسرارِ علوم سے ناواقف لوگوں پر مشتبہ ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو اشتباہ ہو اچھی کہ انہوں نے گناہوں پر سکوت اختیار کرنے کو مقامِ رضا سمجھا اور اس کا نام حُسنِ خُلق رکھا یہ محض جہالت ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رضا اور کراہت اس وقت ایک دوسرے کی ضد ہیں جب یہ

①...بخاری، کتاب الادب، باب علامة حب الله... الخ، ۴/۱۲۷، حدیث: ۶۱۶۸

②...المسند للامام احمد بن حنبل، مسند السيدة عائشة، ۹/۴۷۸، حدیث: ۲۵۱۷۵

③...مسند ابی داود الطیالسی، البراء بن عازب، ص ۱۰۱، حدیث: ۷۴۷

دونوں ایک چیز پر ایک جہت سے وارد ہوں، لیکن اگر ایک چیز میں رضا ایک جہت سے ہو اور کراہت کسی دوسری جہت سے تو تضاد بالکل نہیں ہے جیسے بعض اوقات تمہارا وہ دشمن مر جاتا ہے جو تمہارے کسی دشمن کا بھی دشمن اور اس کی ہلاکت کے لئے کوشاں ہوتا ہے تو تم اس کی موت کو اس جہت سے تو ناپسند کرتے ہو کہ تمہارے دشمن کا دشمن مر گیا لیکن اس وجہ سے تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہارا دشمن مر گیا۔ اسی طرح معصیت و گناہ کی بھی دو جہتیں ہیں: ایک کا تعلق اللہ عزوجل کی ذات سے ہے وہ یوں کہ وہ اللہ عزوجل کے فعل، اختیار اور اس کے ارادے سے ہوئی پس اس جہت سے بندہ اس پر راضی ہو گا کہ مالک اپنی چیز میں جو چاہے اور جیسا چاہے تصرف کرے اور ایک کا تعلق بندے سے ہے وہ اس طرح کہ گناہ اس کا کسب اور وصف ہے اور اللہ عزوجل کے ہاں بندے کے ناپسند اور مبغوض ہونے کی علامت ہے کیونکہ اس نے بندے پر دوری اور ناراضی کے اسباب مسلط فرمادیئے تو اس جہت سے گناہ بُری اور قابلِ مذمت شے ہے اور یہ بات ایک مثال سے ہی واضح ہوگی۔

ایک مثال:

فرض کیجئے کہ ایک محبوب اپنے محبوبین کے سامنے کھڑا ہو کر کہے: ”میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون مجھ سے محبت کرتا ہے اور کون مجھ سے بغض رکھتا ہے اور اس کے لئے ایک کھری اور سچی کسوٹی (جانچنے کا طریقہ) مقرر کرتا ہوں وہ یہ کہ میں فلاں شخص کو ایذا پہنچاؤں اور اس کو اتنا ماروں کہ وہ مجھے گالی دینے پر مجبور ہو جائے حتیٰ کہ جب وہ مجھے گالی دے گا تو میں اس سے نفرت کروں گا اور اس کو اپنا دشمن سمجھوں گا پس جو اس سے محبت و ہمدردی ظاہر کرے گا مجھے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بھی میرا دشمن ہے اور جو اس سے نفرت ظاہر کرے گا میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ میرا دوست اور مُحب ہے۔“ پھر اس نے ایسا ہی کیا اور اس کی مراد پوری ہوئی یعنی جس کو مارا اس نے گالی دی جو کہ نفرت کا سبب تھا اور نفرت بھی پیدا ہو گئی جو عداوت کا سبب تھی۔ ایسی صورت میں ہر وہ شخص جو اپنی محبت میں سچا اور شرائطِ محبت جانتا ہے اس پر لازم ہے کہ یوں کہے: تم نے جو اس شخص کو ایذا دینے، مارنے، دھتکارنے اور بغض و عداوت پر ابھارنے کی تدبیر کی ہے یہ مجھے پسند آئی اور میں اس پر راضی ہوں کیونکہ یہ تمہاری رائے، تدبیر، فعل اور ارادہ ہے لیکن اس شخص کا تمہیں گالی دینا زیادتی ہے کیونکہ اس پر لازم تھا کہ صبر کرتا۔ مگر تم نے اس سے یہی چاہا تھا کیونکہ اس کو مارنے سے تمہارا مقصد یہی تھا کہ وہ تمہیں گالی دے جو نفرت کا

سبب ہے، تو اس حیثیت سے کہ یہ فعل تمہارے ارادے اور تدبیر کے موافق ہوا ہے اور میں اس پر راضی ہوں اس لئے کہ اگر تمہارا مقصد حاصل نہ ہوتا تو تمہاری تدبیر میں نقصان اور مراد میں اِلتواء ہوتا اور مجھے تمہاری مراد کا حاصل نہ ہونا پسند نہیں۔ لیکن اس جہت سے کہ یہ فعل اس شخص کا وصف، کسب اور زیادتی ہے اور اس کی طرف سے تم پر جرأت ہے جو تمہارے جمال کے تقاضے کے خلاف ہے کیونکہ تمہارے جمال کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ تمہاری مار کو برداشت کرتا اور اس کے بدلے میں گالی نہ دیتا پس اس جہت سے کہ یہ فعل اس شخص کی طرف منسوب ہے اور اس کا وصف ہے میں اس کو برا جانتا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ وہ تمہاری مراد ہے یا تمہاری تدبیر کا تقاضا ہے۔ رہا تمہارا اس سے گالی کی وجہ سے نفرت کرنا تو میں اس پر راضی اور خوش ہوں کیونکہ یہ تمہاری مراد ہے اور تمہاری موافقت کرتے ہوئے میں بھی اس سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ محبت کی شرط یہ ہے کہ وہ محبوب کے محب کا محب اور اس کے دشمن کا دشمن ہو۔ پھر یہ کہ اس شخص کے تم سے نفرت کرنے کو بھی میں پسند کرتا ہوں کیونکہ تم نے خود یہ چاہا تھا کہ وہ تم سے نفرت کرے، اس لئے کہ تم نے اس کو اپنی ذات سے دور کر دیا اور اس پر نفرت کے اسباب مسلط کر دیئے۔ مگر میں اس سے نفرت اس لئے کرتا ہوں کہ یہ (نفرت کرنا) اس نفرت کرنے والے کا وصف، اس کا کسب اور اس کا فعل ہے لہذا میں اس سے ناراض ہوں۔ پس میرے نزدیک وہ اس لئے مبغوض ہے کیونکہ وہ تم سے بغض رکھتا ہے اور اس کا تم سے ناراض ہونا اور تم سے نفرت کرنا مجھے ناپسند ہے، اس اعتبار سے کہ یہ اس کا وصف ہے اور یہ تمام افعال چونکہ تمہاری مراد ہیں اس لئے پسندیدہ ہیں۔

اس مثال میں تناقض اس وقت ہو گا جب وہ یہ کہے کہ ”تمہاری مراد ہونے کی وجہ سے وہ پسند ہے اور تمہاری مراد ہونے کی وجہ سے وہ ناپسند ہے۔“ لیکن اگر غیر کا وصف اور کسب ہونے کی وجہ سے ناپسند ہو اور اپنے محبوب کی مراد ہونے کی وجہ سے پسند ہو تو اس میں کوئی تناقض نہیں اور ہر وہ بات جو ایک جہت سے ناپسند اور دوسری جہت سے پسند ہو وہ اس پر شاہد ہے۔

مثال کا ماحاصل:

معلوم ہوا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا بندے پر گناہ اور شہوت کے اسباب مسلط کرنا اور ان کا گناہ کی محبت تک کھینچ کر لے جانا اور پھر گناہ کی محبت کا فعل (ارتکابِ گناہ) تک لے جانا اس مثال کے مشابہ ہے جو ہم نے بیان کی یعنی

محبوب کا محبت کے دعویدار شخص کو اتنا مارنا کہ وہ غصے میں آجائے پھر غصے کی وجہ سے گالی دے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا اپنے گناہ گار بندے سے ناراض ہونا اگرچہ بندے کا گناہ کرنا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تدبیر سے ہو ایسا ہی ہے جیسے گالی کھانے والا گالی دینے والے سے ناراض ہوتا ہے اگرچہ اس کے گالی دینے میں خود گالی کھانے والے کی تدبیر اور اسباب اختیار کرنے کا دخل ہو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا اپنے بندوں کے ساتھ یہ فعل یعنی ان پر گناہ کے اسباب مسلط کر دینا اس پر دلالت کرتا ہے کہ پہلے سے ہی اس کی مشیت میں بندے کو دور کرنا اور اس پر ناراض ہونا ہے۔ لہذا جو شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ جس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ ناراض ہو اس سے یہ بھی ناراض ہو اور جس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ غضب فرمائے اس پر یہ بھی غصہ کرے اور جس کو اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی بارگاہ سے دور کر دے اس سے یہ بھی عداوت رکھے اگرچہ وہ شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کے غلبہ اور قدرت کی وجہ سے اس کی دشمنی اور مخالفت پر مجبور ہوا مگر پھر بھی وہ بارگاہ الہی سے دور، مردود اور ملعون ہے اگرچہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دور کرنے سے دور ہوا ہو پھر بھی جو درجہ قرب سے دور کیا گیا ہے وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرنے والے تمام لوگوں کے نزدیک مبغوض اور قابل نفرت ہونا چاہئے تاکہ محبوب کے ساتھ موافقت ہو جائے کہ جس کو محبوب نے اپنی بارگاہ سے دور کر کے اس پر غصے کا اظہار کیا اس پر محب بھی غصے کا اظہار کرے۔

اس گفتگو سے وہ تمام روایات مزید پختہ و مستحکم ہو گئیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے اس کے لئے عداوت اور محبت کرنے، کفار پر سختی کرنے اور ان سے انتہائی نفرت کرنے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اور یہ تمام روایات تقدیر کے راز سے مدد چاہتی ہیں جس کے افشا (ظاہر کرنے) کی بالکل اجازت نہیں اور وہ یہ ہے کہ شر اور خیر دونوں مشیت اور ارادے میں داخل ہیں لیکن شر مکروہ اور ناپسندیدہ مراد ہے جبکہ خیر پسندیدہ مراد ہے لہذا جو کہے: ”شر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے نہیں ہے۔“ وہ جاہل ہے۔ اسی طرح جو یہ کہے: ”شر اور خیر دونوں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ہیں اور ان میں رضا اور کراہت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔“ وہ بھی کوتاہی کرنے والا ہے۔

رازِ الہی کو فاش نہ کرو:

اس مسئلہ تقدیر کی تشریح کرنے کی اجازت نہیں اس لئے سکوت اور شرعی آداب کو ملحوظ رکھنا اولیٰ

ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ذیشان ہے: ”اَلْقَدَرُ مَسْرُورٌ فَلَا تُفْشُوْهُ“ یعنی تقدیر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا راز ہے تو اس کو فاش نہ کرو۔“ (۱) اور اس کا تعلق علمِ مکاشفہ سے ہے اور یہاں ہمارا مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فیصلے پر راضی رہنا اور گناہوں سے نفرت کرنا باوجود یہ کہ گناہ بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تقدیر سے ہیں دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے اور کشفِ راز کی حاجت کے بغیر غرض پوری ہو گئی۔

دعا تقدیر کے خلاف نہیں:

اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ گناہوں سے بچنے کی دعا کرنا، مغفرت طلب کرنا اور تمام اسباب جو دین پر معاون ہیں یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تقدیر پر راضی رہنے کے خلاف نہیں کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بندوں کو دعا کا مُکَلَّف بنایا ہے تاکہ دعا کے ذریعے ان میں ذکر کی صفائی، قلبی خُشوع اور رقت و عاجزی پیدا ہو اور یہ قلبی جلا کشف کی چابی اور مسلسل الطاف و کرم کا سبب ہو جائے۔ جس طرح پیاس کے وقت کوڑھ اٹھانا اور پانی پینا قضائے الہی پر راضی ہونے کے خلاف نہیں اور پیاس دور کرنے کے لئے پانی پینا اور اسباب کو اختیار کرنا جن کو مُسَبَّبُ الاسباب نے پیدا کیا ہے رضا کے خلاف نہیں۔ یوں ہی دعا ایک سبب ہے جس کو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے پیدا فرمایا ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔

شکوہ خلافِ رضا ہے:

ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عادتِ جاریہ کے مطابق اسباب کو اختیار کرنا تو کُل کے منافی نہیں اور اس کو ہم نے ”توکل کے بیان“ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور یہ بھی رضا کے خلاف نہیں کیونکہ رضا ایک مقام ہے جو توکل کے ساتھ متصل ہے۔ البتہ! شکوہ کے طور مصیبت کا اظہار کرنا اور دل سے اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ناراض ہونا رضا کے خلاف ہے جبکہ شکر اور قدرتِ الہی ظاہر کرنے کے طور پر تکلیف کا اظہار کرنا رضا کے خلاف نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تقدیر پر حُسنِ رضا میں سے ہے کہ بندہ (بطورِ شکوہ) یہ نہ کہے: ”آج بہت گرمی ہے۔“ یہ گرمیوں میں کہنے کی صورت میں ہے لیکن سردیوں میں اس طرح کہنا شکر میں داخل ہے۔ شکوہ ہر حال میں رضا کے خلاف ہے، اسی طرح کھانے کی اشیاء کو برا کہنا اور ان میں

①... الکامل فی ضعفاء الرجال، ۸/ ۳۹۷، الرقم: ۲۰۱۸ الہیثم بن جہاز بصری

عیب نکالنا اللہ عزوجل کی قضا پر راضی رہنے کے خلاف ہے کیونکہ کسی چیز کی مذمت اس کے بنانے والے کی مذمت ہے اور ہر چیز اللہ عزوجل کی پیدا کی ہوئی ہے اور کوئی اس طرح کہے: ”فقر آزمائش ہے، اہل و عیال غم اور تھکاوٹ کا باعث ہیں، پیشہ اختیار کرنا تکلیف اور مشقت ہے۔“ یہ تمام باتیں رضامین خلل ڈالتی ہیں بلکہ بندے کو چاہئے کہ وہ تدبیر اور مملکت کو اس کے مدبر اور مالک کے سپرد کر دے اور وہ کہے جو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا: ”مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تو نگرہ کی حالت میں صبح کروں یا فقر کی حالت میں کیونکہ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے میرے لئے کونسی حالت بہتر ہے۔“

چوتھی فصل: گناہوں کی سر زمین سے بھاگنا اور اس کی مذمت

کرنا رضامین خلل نہیں ڈالتا

جان لیجئے کہ بسا اوقات کوتاہ نظر آدمی گمان کرتا ہے کہ رسول اکرم، شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طاعون والے شہر سے نکلنے کو منع فرمانا^(۱) اس پر دلالت کرتا ہے کہ جس شہر میں گناہ ظاہر ہو جائیں وہاں سے بھی نکلنا منع ہے کیونکہ دونوں صورتوں میں قضائے الہی سے بھاگنا لازم آتا ہے حالانکہ ممانعت کی وجہ یہ نہیں بلکہ طاعون ظاہر ہونے کے بعد اس شہر سے نہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسے شہر سے جانے کی اجازت ہو تو تندرست لوگ وہاں سے چلے جائیں گے اور بیمار لوگوں کی تیمارداری کے لئے کوئی نہیں بچے گایوں وہ تنہا رہ جائیں گے اور لاغری اور بیماری سے مر جائیں گے۔ یہی وجہ ہے ایک روایت میں رسول کریم، رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طاعون سے بھاگنے کو میدان جنگ سے بھاگنے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔^(۲)

اور اگر ممانعت قضائے الہی سے بھاگنے کی وجہ سے ہوتی تو طاعون زدہ شہر کے قریب پہنچنے والے شخص کو وہاں سے پلٹ جانے کی اجازت نہ دی جاتی اور اس کا حکم ہم نے ”توکل کے بیان“ میں ذکر کر دیا ہے۔ پھر جب ممانعت کی وجہ معلوم ہو گئی تو ظاہر ہو گیا کہ گناہوں کی سر زمین سے ہجرت کر جانا اللہ عزوجل کی قضا سے بھاگنے میں داخل نہیں بلکہ جہاں سے ہجرت ضروری ہے وہاں سے ہجرت اختیار کرنا بھی قضائے الہی میں

①...بخاری، کتاب الطب، باب ما یدکر فی الطاعون، ۲۸/۴، حدیث: ۵۷۲۸

②...المسند للامام احمد بن حنبل، مسند السيدة عائشة، ۹/۴۷۸، حدیث: ۲۵۱۷۲

داخل ہے۔ اسی طرح وہ جگہیں اور اسباب جو گناہ کی طرف بلاتے ہیں ان کی برائی بیان کرنا تاکہ لوگوں کو گناہ سے نفرت ہو یہ مذموم نہیں۔ حضرات سلفِ صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ التَّوَّابُّ کی ہمیشہ سے یہ عادتِ مبارکہ رہی ہے حتیٰ کہ لوگوں کی ایک جماعت نے بغداد کی برائی بیان کرنے پر اتفاق کیا اور اس برائی کو ظاہر کیا اور وہ وہاں سے ہجرت کی تلاش میں رہتے تھے۔

اہلِ بغداد کی ابتر حالت:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: میں مشرق اور مغرب میں گھوما لیکن بغداد سے بُرا کوئی شہر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کی: وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا: ”اس شہر میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتوں کو حقیر جانا جاتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔“ یوں ہی جب آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ خراسان تشریف لائے تو لوگوں نے آپ سے بغداد کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: میں نے وہاں پر یا تو سپاہی کو دیکھا کہ حالتِ غضب میں ہے یا تاجر کو دیکھا کہ حسرت اور افسوس کر رہا ہے یا پھر قاری کو دیکھا کہ حیرت زدہ ہے۔

16 دن کا کفارہ 16 دینار:

آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا یہ قول غیبت نہیں ہے کیونکہ آپ نے کسی معین شخص کو ذکر نہیں کیا کہ اس کو آپ کی بات سے ضرر پہنچا ہو بلکہ آپ کا مقصد تو صرف لوگوں کو ڈرانا تھا اور آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ مکہ مکرمہ زَادَہَا اللہُ شَرَفًاو تَعْظِیْمًا کے لیے نکلتے تو اثنائے سفر بغداد میں بھی قیام ہوتا اور 16 دن تک قافلہ تیار ہونے کا انتظار کرتے اور وہاں ٹھہرنے کی وجہ سے بطور کفارہ 16 دینار خیرات کرتے تاکہ ہر دن کے عوض میں ایک دینار ہو جائے۔

عراق میں مصیبت:

ایک جماعت نے عراق کی بھی مذمت کی ہے جن میں حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز اور حضرت سیدنا کعبُ الاحبار رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِما بھی شامل ہیں۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے اپنے ایک غلام سے پوچھا: تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے جواب دیا: عراق میں۔ آپ نے پوچھا: تم وہاں کیا کرتے ہو؟ مجھے خبر پہنچی ہے کہ جو شخص عراق میں رہتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لیے مصیبت کو مقدر کر دیتا ہے۔

حضرت سیدنا کعب الاحبار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے ایک دن عراق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ”وہاں برائی کے دس حصوں میں سے نو حصے ہیں اور وہاں لا علاج بیماری ہے (یعنی ایسا مرض ہے جس کا علاج دریافت نہیں ہوا)۔“ اور اسی طرح منقول ہے کہ بھلائی کے دس حصے کئے گئے جن میں سے نو حصے شام میں اور ایک حصہ عراق میں ہے اور یوں ہی شر کے دس حصے کئے گئے تو ان میں سے نو حصے عراق میں اور ایک حصہ شام میں ہے۔

ظالموں کا گھونسلہ:

ایک محدث نے بیان فرمایا کہ ایک دن ہم حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک صوفی جبہ پہنے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو اپنی ایک طرف بٹھایا اور اس کی جانب متوجہ ہو کر پوچھا: تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے جواب دیا: بغداد میں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے منہ پھیر لیا اور فرمایا: اہل بغداد میں سے کوئی ایک ہمارے پاس زاہدوں کا سالباس پہن کر آتا ہے اور جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کہاں رہتے ہو تو جواب دیتا ہے: ”ظالموں کے گھونسلے میں رہتا ہوں۔“

حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی فرمایا کرتے تھے: ”بغداد میں عبادت کے لئے خلوت اختیار کرنے والا بیت الخلا میں عبادت کے لئے خلوت اختیار کرنے والے کی طرح ہے۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی فرماتے کہ بغداد میں اقامت اختیار کرنے میں میری اقتدانہ کرو جو یہاں سے جانا چاہتا ہو وہ چلا جائے۔

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول فرمایا کرتے: اگر یہ بچے ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو میں اس شہر سے نکل جانے کو ترجیح دیتا۔ لوگوں نے عرض کی: پھر آپ کہاں رہنا پسند کرتے؟ ارشاد فرمایا: پہاڑوں اور وادیوں میں۔

ایک بزرگ سے بغداد والوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا: ”یہاں کے زاہد بھی پکے ہیں اور بدکار بھی پکے ہیں۔“ (۱)

①... یہاں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الاولیٰ کا شہر بغداد کی مذمت بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ اہل بغداد کی ابتر حالت کو ذکر کرنا ہے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمۃ اللہ القوی بغداد کے بارے میں اپنے ارادے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے: مجھے تو بغداد میں مرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ اس شہر کے یہ نیک لوگ سچے ابدالوں میں سے ہیں۔ (اتحاف السادة العقین، ۱۲/۵۶۰)

اگر کہیں گناہ زیادہ ہوں تو کیا کریں؟

اسلاف کے مذکورہ اقوال اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جو ایسے شہر میں سکونت اختیار کرنے میں مبتلا ہو جہاں گناہ زیادہ اور نیکی کم ہوتی ہو تو اس کے پاس وہاں رہنے کے لیے کوئی عذر نہیں بلکہ اس کو وہاں سے ہجرت کرنا چاہئے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا^۱ ترجمہ کنز الایمان: کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے۔ (پ ۵، النساء: ۹۷)

تو اگر اس کو اہل و عیال اور تعلق داری ہجرت سے رکاوٹ ہوں تو اُسے اپنے حال پر راضی اور دلی طور پر مطمئن نہیں ہونا چاہئے بلکہ ہمیشہ دل برداشتہ ہو کر یہ دعا مانگتا رہے: رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا^(۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ظلم عام ہو جاتا ہے تو آفات و بلیات نازل ہوتی ہیں اور سب کو تباہ کر دیتی ہیں اور اطاعت گزاروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً^۲ ترجمہ کنز الایمان: اور اس فتنہ سے ڈرتے رہو جو ہر گز تم میں خاص ظالموں ہی کو نہ پہنچے گا۔ (پ ۹، الانفال: ۲۵)

پس دین کے نقصان کے اسباب میں سے کسی شے میں مطلق رضا نہیں مگر اس حیثیت سے کہ وہ فعلِ الہی کی طرف منسوب ہے اور جہاں تک شے کی ذات کا تعلق ہے تو اس میں کسی حال میں رضا کی کوئی وجہ نہیں۔

تین میں سے افضل کون؟

علمائے کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ درج ذیل تین مختلف مقامات والے لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ (۱)۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دیدار کے شوق میں موت کو محبوب جاننے والا۔ (۲)۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کے لئے زندہ رہنے کو پسند کرنے والا۔ (۳)۔ وہ جو کہے: میں کسی چیز کو اختیار نہیں کرتا بلکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا پر راضی ہوں۔

①... ترجمہ کنز الایمان: اے رب ہمارے ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں۔ (پ ۵، النساء: ۷۵)

جب کسی عارف سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: رضائے الہی پر راضی رہنے والا ان سب سے افضل ہے کیونکہ وہ ان سب سے کم فضولیات میں مبتلا ہوتا ہے۔

ایک دن حضرت سیدنا وہیب بن ورد، حضرت سیدنا سفیان ثوری اور حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی ایک جگہ جمع ہوئے تو حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: میں آج سے پہلے اچانک آنے والی موت کو ناپسند کرتا تھا مگر آج چاہتا ہوں کہ موت آجائے۔ حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے آپ سے اس کی وجہ پوچھی؟ ارشاد فرمایا: کیونکہ مجھے فتنے کا خوف ہے۔ حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: لیکن میں طویل زندگی کو ناپسند نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا: ہو سکتا ہے مجھے کوئی ایسا دن مل جائے جس میں توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے اور عملِ صالح کر لوں۔ پھر حضرت سیدنا وہیب بن ورد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: میں کچھ بھی پسند نہیں کرتا مجھے تو وہی پسند ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کو پسند ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا سفیان ثوری رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ان کی پیشانی کو چوما اور فرمایا: ربِّ کعبہ کی قسم! یہ روحانیت ہے۔

حکایات واقوال (اس میں دو فصلیں ہیں)

باب نمبر 4:

مُحِبِّین کی حکایات، اقوال اور مکاشفات

پہلی فصل:

جسے سیدنا خضر عَلَیْہِ السَّلَام دیکھنا چاہیں:

کسی عارف سے پوچھا گیا: کیا تم محب ہو؟ انہوں نے جواب دیا: میں محب نہیں بلکہ محبوب ہوں کیونکہ محب کو زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں: آپ سات میں سے ایک ہو۔ انہوں نے فرمایا: میں پورا سات ہوں۔ مزید فرمایا: جب تم نے مجھے دیکھ لیا تو بے شک تم نے 40 ابدالوں کو دیکھ لیا۔ عرض کی گئی: یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ آپ تو فردِ واحد ہیں؟ ارشاد فرمایا: اس لئے کہ میں نے 40 ابدالوں کو دیکھا ہے اور ہر ابدال کے اخلاق میں سے ایک خُلق پایا ہے۔ ان سے پوچھا گیا: ہمیں خبر پہنچی ہے کہ آپ نے

حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا: اس شخص پر تعجب نہیں جو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کو دیکھتا ہے بلکہ تعجب تو اس پر ہے کہ جس کو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام دیکھنا چاہیں اور وہ ان سے چھپ جائے۔

منقول ہے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا: آج تک جب بھی میرے دل میں یہ بات آئی کہ کوئی بھی اللہ عزوجل کا ولی ایسا نہیں رہا جس کو میں نہ جانتا ہوں تو اسی دن میں نے اللہ عزوجل کا ایسا ولی دیکھا جس کو میں جانتا نہیں تھا۔

نفس نے قسم پوری کر دی:

حضرت سیدنا بایزید بسطامی علیہ رحمۃ اللہ الاولیٰ سے عرض کی گئی: آپ کو جو اللہ عزوجل کا مشاہدہ ہے اس بارے میں ہمیں بتائیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک زور دار چیخ ماری پھر فرمایا: تم اس کو جاننے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ لوگوں نے عرض کی: تو پھر اللہ عزوجل کے بارے میں آپ نے جو انتہائی سخت مجاہدہ اپنے نفس پر کیا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ آپ نے فرمایا: تمہیں اس بات پر مطلع کرنا بھی جائز نہیں۔ لوگوں نے عرض کی: سلوک کی ابتدا میں اپنے نفس کی ریاضت کے بارے میں ہی بتا دیجئے۔ فرمایا: ہاں! (یعنی اس کے بارے میں بتاتا ہوں) میں نے اپنے نفس کو اللہ عزوجل کی طرف بلایا تو اس نے میری بات نہیں مانی، میں نے اس کو قسم دی کہ ایک سال تک پانی نہیں پیوں گا اور نہ ہی ایک سال تک نیند کا مزہ چکھوں گا تو نفس نے میری یہ قسم پوری کر دی۔

زمین و آسمان کی سیر:

حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا بایزید بسطامی علیہ رحمۃ اللہ الاولیٰ کو ایک بار دیکھا کہ نمازِ عشاء کے بعد سے لے کر صبح تک بیٹھے رہے۔ انداز یہ تھا کہ پنجنوں کے بل بیٹھے ہیں، ایڑیوں سمیت پاؤں کے تلووں کو اٹھایا اور ٹھوڑی کو سینے سے لگایا ہوا ہے، دونوں آنکھیں کھلیں ہیں اور جھپکتے نہیں۔ پھر سحر کے وقت ایک طویل سجدہ کیا پھر بیٹھ گئے اور بارگاہِ الہی میں عرض گزار ہوئے: اے میرے پروردگار عزوجل! کچھ لوگوں نے تجھ سے مانگا اور تو نے ان کو پانی اور ہوا پر چلنا عطا فرمایا پس وہ اس پر راضی ہوئے اور میں ان باتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور کچھ لوگوں نے تجھ سے سوال کیا تو تو نے ان کو زمین کا طے کرنا عطا فرما

دیا اور وہ اس پر راضی ہو گئے اور میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور بعض لوگوں نے تجھ سے مانگا تو تو نے انہیں زمین کے خزانے عطا کئے اور وہ اس پر راضی ہو گئے لیکن میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

حتیٰ کہ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے اسی طرح 20 سے اوپر کراماتِ اولیا کے مقامات شمار کئے پھر میری طرف متوجہ ہوئے تو مجھے دیکھ کر پوچھا: ”یکجی ہو؟“ میں نے عرض کی: ”جی ہاں! میرے آقا۔“ انہوں نے پوچھا: ”تم یہاں کب سے ہو؟“ میں نے عرض کی: کافی دیر سے حاضر ہوں۔ پھر آپ خاموش ہو گئے تو میں نے عرض کی: حضور! مجھے کوئی بات بیان کریں۔ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے فرمایا: میں تجھے تیرے حال کے مناسب بات بیان کرتا ہوں۔ سنو! اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مجھے نچلے آسمان میں داخل کیا اور سفلی ملکوت میں گھمایا، تمام زمینیں تحت الشریٰ تک دکھائیں پھر مجھے فَلَکِ علویٰ میں داخل کیا اور تمام آسمانوں میں پھرایا اور جنت سے لے کر عرش تک جو کچھ اس میں تھا مجھے دکھایا۔ پھر مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا: ”جو چیزیں تو نے دیکھیں ان میں سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔“ میں نے عرض کی: ”اے میرے رب عَزَّوَجَلَّ! میں نے کوئی شے ایسی نہیں دیکھی جسے میں اچھا سمجھتا ہوں کہ وہ تجھ سے مانگوں۔“ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے فرمایا: ”تو میرا سچا بندہ ہے اور خالص میرے لئے ہی میری عبادت کرتا ہے۔ میں تیرے ساتھ ایسا کروں گا اور ایسا کروں گا۔“ اور آپ نے کئی باتیں ذکر کیں۔

حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں اس بات سے گھبرا گیا اور میرا دل بھر گیا اور مجھے تعجب ہوا تو میں نے عرض کی: میرے آقا! آپ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس کی معرفت کا سوال کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ اُس شہنشاہ عَزَّوَجَلَّ نے فرمادیا تھا کہ مجھ سے جو چاہو مانگو۔ یہ سن کر آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے ایک زوردار چیخ ماری اور فرمایا: خاموش رہو، مجھے اپنے نفس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ پر اس قدر غیرت آئی کہ مجھے پسند نہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی اور اسے پہچانے۔

حکایت: قلبی راز کا بوجھ

منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابو ثراب نَحْشَبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ اپنے ایک مرید سے بہت خوش تھے۔ اس کو اپنے پاس بٹھاتے اور اس کی ضروریات کو پورا کرتے جبکہ مرید اپنی عبادت اور وجد میں مشغول رہتا۔ ایک دن آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے مرید سے فرمایا: اگر تم بایزید بسطامی کو دیکھ لو تو! مرید نے جواب

دیا: مجھے ان کی حاجت نہیں۔ جب آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے بار بار یہ جملہ دوہرایا تو مرید کا وجد جوش میں آیا اور اس نے کہا: تم پر افسوس ہے میں بایزید کو کیا کروں گا، میں نے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کو دیکھا ہے اور اس نے مجھے بایزید سے مُسْتَعْنٰی کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو تراب نَخَشَبِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى فرماتے ہیں: یہ سُن کر میری طبیعت میں بھی اضطراب پیدا ہو گیا اور مجھے خود پر قابو نہ رہا تو میں نے کہا: تیری ہلاکت ہو، تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کو دیکھ کر مغرور ہوتا ہے اگر تو ایک بار سیدنا بایزید بسطامی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کو دیکھ لے تو تیرے حق میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کو 70 بار دیکھنے سے زیادہ نافع ہو گا۔ اس بات سے مرید بہت حیران ہوا اور انکاری لہجے میں کہنے لگا: یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے اس سے فرمایا: تیرا ناس ہو! تو اپنے ہاں باری تعالیٰ کے ظہور کو اپنے مقام کے لحاظ سے دیکھتا ہے اور حضرت سیدنا بایزید رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ کے پاس اُس کے ظہور کو ان کے مقام کے اعتبار سے دیکھے گا۔ مرید بات سمجھ گیا اور کہا: مجھے ان کے پاس لے چلیں۔ حضرت سیدنا ابو تراب رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ فرماتے ہیں: حضرت سیدنا بایزید بسطامی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى چونکہ درندوں کے جنگل میں رہا کرتے تھے تو ہم وہاں ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر ان کا انتظار کرنے لگے کہ وہ جنگل سے نکل کر ہماری طرف تشریف لائیں۔ اسی دوران وہ تشریف لائے اور انہوں نے ایک پوستین اپنی کمر پر ڈال رکھی تھی۔ میں نے اس جوان سے کہا: دیکھ یہ ہیں بایزید۔ جیسے ہی جوان نے ان کی طرف دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا ہم نے اس کو ہلایا تو وہ مرچکا تھا۔ ہم نے مل کر اس کو دفن دیا۔ پھر میں نے حضرت سیدنا بایزید رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ سے عرض کی: اے میرے آقا! یہ جوان آپ کی طرف دیکھنے سے مر گیا۔ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: نہیں، بلکہ تمہارا مرید سچا تھا اور اس کے دل میں ایک راز چھپا ہوا تھا جس کی حقیقت اس پر مُنْکَشِف (یعنی ظاہر) نہیں ہوئی تھی پس جب اس نے ہمیں دیکھا تو اس کے دل کا راز اس پر منکشف ہو گیا جس کا بوجھ وہ اٹھانہ سکا کیونکہ وہ کمزور مریدوں کے مقام میں تھا اور اس بوجھ کی وجہ سے مر گیا۔

ظالموں کے خلاف بددعا نہ کی:

منقول ہے کہ جب سوڈان کے حبشی بصرہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا تو حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ ثُنْتَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کے مریدین آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض

گزار ہوئے: اگر آپ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دعا کریں تو وہ ان کو مسلمانوں سے دور کر دے گا۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کَچھ دیر خاموش رہے پھر ارشاد فرمایا: اس شہر میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ اگر ظالموں کے لئے بد دعا کریں تو روئے زمین پر کوئی ظالم صبح کا منہ نہ دیکھے اور ایک ہی رات میں سب مرجائیں لیکن وہ بد دعا نہیں کرتے۔ عرض کی گئی: کیوں؟ ارشاد فرمایا: کیونکہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے جس کو اللہ عَزَّوَجَلَّ پسند نہیں فرماتا۔ پھر آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے دعا کی قبولیت کے متعلق کچھ باتیں ذکر کیں جنہیں بیان کرنا ممکن نہیں، حتیٰ کہ ارشاد فرمایا: اگر وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے قیامت قائم نہ کرنے کی دعا کریں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ قیامت قائم نہیں فرمائے گا۔

ضروری وضاحت:

یہ باتیں فی نفسہ ممکن ہیں۔ لہذا جس کو ان میں سے کچھ حصہ نہ ملا ہو اسے چاہئے کہ ان امور کے ممکن ہونے پر ایمان رکھے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قدرت وسیع، اس کا فضل عام اور مُلک و مَلکُوت کے عجائبات کثیر ہیں اور مقدوراتِ الہیہ کی کوئی انتہا نہیں اور نہ ہی اس کے برگزیدہ بندوں پر اس کے فضل کی کوئی حد ہے۔ اسی لئے حضرت سیدنا بایزید بسطامی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی فرمایا کرتے: اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں حضرت سیدنا موسیٰ کَلِیْمُ اللّٰهِ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلِیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کی سی مناجات، حضرت سیدنا عیسیٰ رُوحُ اللّٰهِ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلِیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کی سی روحانیت اور حضرت سیدنا ابراہیم خَلِیْلُ اللّٰهِ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلِیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کی سی خلت عطا فرمائے تو تم اس سے بھی زائد کا سوال کرو کیونکہ اس کے پاس ان سے کئی گنا زیادہ مراتب ہیں پس اگر تم اسی درجے پر مطمئن ہو گئے تو وہی تمہارا حجاب ہو جائے گا اور یہ باتیں ان کے اور ان جیسا حال رکھنے والوں کے لئے آزمائش ہیں کیونکہ ان کے احوال میں تفاوت ہے۔

اسی طرح ایک عارف بزرگ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ بحالتِ کشف میرے سامنے 40 حوریں ظاہر کی گئیں میں نے انہیں دیکھا کہ ہوا میں دوڑ رہی ہیں، ان پر سونے، چاندی اور جواہر کا لباس ہے جس کی جھنکار سنائی دے رہی ہے، میں نے ان کو ایک نظر دیکھا تو اس وجہ سے مجھے چالیس دن تک سزا دی گئی۔ اس کے بعد میرے سامنے 80 حوریں ظاہر کی گئیں جو حسن و جمال میں اُن سے بڑھ کر تھیں اور مجھے کہا گیا: انہیں دیکھو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سجدہ کیا اور سجدے میں اپنی آنکھیں بند کر لیں تاکہ ان کی طرف نہ دیکھ

سکوں اور بارگاہِ الہی میں عرض کی: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تیرے غیر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے ان کی کوئی حاجت نہیں۔“ فرماتے ہیں: میں مسلسل گڑگڑاتا رہا حتیٰ کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کو مجھ سے دور کر دیا۔

انتہائی درجہ کی جہالت و گمراہی:

صاحبِ ایمان کو اس طرح کے مکاشفات کا اس وجہ سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ خود اس سے خالی ہے اس لئے کہ اگر ہر ایک آدمی صرف اسی چیز پر ایمان لائے جس کا وہ اپنے تاریک نفس اور سخت دل سے مشاہدہ کرتا ہے تو اس پر ایمان کی راہ تنگ ہو جائے گی بلکہ یہ احوال کئی گھاٹیوں سے گزرنے اور بہت سے مقامات پانے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ ان مقامات کا ادنیٰ درجہ اخلاص اور تمام ظاہری و باطنی اعمال سے نفس کے فوائد اور مخلوق کے لحاظ کو نکالنا ہے پھر اس امر کو مخلوق سے چھپانا ہے حتیٰ کہ گمنامی کے قلعے میں بند ہو رہے تو یہ ان لوگوں کے آغازِ سلوک اور سب سے کم مقام کی باتیں ہیں جو کہ بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار لوگوں میں بھی کم ہی پائی جاتی ہیں اور دل کو مخلوق کی طرف التفات کی کدورتوں سے صاف کرنے کے بعد اس پر نورِ یقین کا فیضان ہوتا ہے اور حق کے مبادی مُنکشف ہونے لگتے ہیں اور تجربہ و طریقت کی راہ پر چلے بغیر اس کا انکار کرنا اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص لوہے میں شکل و صورت کے ظہور کا انکار کرے اگرچہ اسے رگڑ کر صاف ستھرا کر کے شیشے کی مانند کر دیا جائے۔ چونکہ منکر کی نگاہ لوہے کے سیاہ ٹکڑے پر ہوتی ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے جس پر زنگ اور میل چڑھا ہوا ہے اور اس میں کوئی صورت نظر نہیں آتی، اسی لئے وہ ظہورِ جوہر کے وقت صورت کے ظاہر ہونے کا بھی انکار کر دیتا ہے مگر اس کا یہ انکار انتہائی درجہ کی جہالت اور گمراہی ہے۔

پس یہی حکم ہر اس شخص کا ہے جو کراماتِ اولیا کا منکر ہے (یعنی وہ انتہائی درجہ کا جاہل و گمراہ ہے) اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں سوائے اس بات کے کہ وہ خود اس کیفیت سے محروم ہے لہذا دوسروں کو بھی اس سے محروم سمجھتا ہے جبکہ قدرتِ خداوندی کا انکار کرنے کی یہ بہت بُری دلیل ہے اور مکاشفہ کی خوشبو وہی سونگھتا ہے جس نے راہِ طریقت کی کچھ مسافت طے کی ہو اگرچہ اس کی ابتدا ہی میں ہو۔

اپنا مقام چھپانے کی دعا:

حضرت سیدنا بشر حافی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَافِی سے پوچھا گیا: آپ اس مقام پر کیسے پہنچے؟ ارشاد فرمایا: ”میں اللہ

عَزَّوَجَلَّ سے دعا کیا کرتا تھا کہ وہ مجھ سے میرے حال کو پوشیدہ رکھے اور میرے معاملے کو مخلوق پر ظاہر نہ فرمائے۔“ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ ہي کے متعلق منقول ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا خضر عَلَیْہِ السَّلَام کی زیارت کی اور ان سے اپنے لئے دعا کی التجا کی تو حضرت سیدنا خضر عَلَیْہِ السَّلَام نے یوں دعا فرمائی: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ تم پر اپنی عبادت کو آسان کرے۔“ آپ نے مزید دعا کے لئے عرض کی تو انہوں نے فرمایا: ”اور اس عبادت کو تم پر پوشیدہ رکھے۔“ اس دعا کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ”مخلوق سے اس کو پوشیدہ رکھے۔“ اور یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ ”اس کو تم سے پوشیدہ رکھے تاکہ تم اس کی طرف التفات نہ کرو۔“

حکایت: نرالی دعا کا حیرت انگیز اثر

ایک بزرگ فرماتے ہیں: مجھے حضرت سیدنا خضر عَلَیْہِ السَّلَام کی ملاقات کا شوق ہوا تو ایک بار میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دعا کی کہ وہ مجھے ان کی زیارت سے مشرف فرمائے تاکہ میں ان سے اپنے حق میں زیادہ ضروری چیز کے بارے میں علم حاصل کروں۔ چنانچہ مجھے ان کی زیارت ہوئی تو میں ان سے صرف یہ کہہ سکا: اے ابوالعباس! ^(۱) مجھے ایسی چیز سکھا دیجئے کہ جب میں اس کو پڑھوں تو لوگوں کے دلوں سے پوشیدہ ہو جاؤں اور میری ان میں کوئی قدر و منزلت نہ رہے اور نہ ہی کوئی شخص میری نیکیو کاری اور دیانت کو جانے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس طرح دعا کیا کرو: اَللّٰهُمَّ اَسْبِلْ عَلٰی کَثِیْفِ سِنْرِلَکَ وَحَظَّ عَلٰی سَرَ اِدْقَاتِ حُجْبِکَ وَاجْعَلْنِیْ فِی مَکْنُونِ غَیْبِکَ وَاحْجُبْنِیْ عَنْ قُلُوْبِ خَلْقِکَ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھ پر اپنا موٹا پردہ ڈال دے اور مجھ پر اپنے حجابات کے پردے اتار اور مجھے اپنے مخفی غیب میں کر دے اور اپنی مخلوق کے دلوں سے مجھے چھپا دے۔“ فرماتے ہیں: اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گئے اور میں انہیں پھر نہ کبھی دیکھ سکا اور نہ ہی مجھے دوبارہ ان کے ملنے کا شوق ہوا اور میں ان کی بتائی ہوئی دعا کو روزانہ پڑھتا تھا۔

منقول ہے کہ اس دعا کی تاثیر یہ ہوئی کہ ان کی ذلت و اہانت اس قدر کی جاتی کہ ذمی کافر بھی ان کا مذاق

①... یہ حضرت سیدنا خضر عَلَیْہِ السَّلَام کی کنیت ہے اور آپ کا نام ”بلیا“ اور والد کا نام ”مکان“ ہے۔ ”بلیا“ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ ”احمد“ ہے اور ”خضر“ آپ کا لقب ہے۔ پورا نام یہ ہوا ”ابوالعباس بلیا بن مکان“۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھے گا، اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ اُس کا خاتمہ ایمان پر ہو گا۔ (صادی، ۴/ ۱۲۰۷)

اڑاتے اور بغیر اجرت کے اپنا سامان ان سے اٹھواتے کیونکہ ان کی کوئی وقعت ان کی نظروں میں نہ تھی اور بچے ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اَلْعَرَضُ ان کا راحت و آرام، دل کا چین اور حال کی دُرستی ذلت اور گمنامی میں تھی۔

اولیا کو کہاں تلاش کریں؟

یہی حال اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اولیا کا ہے اور ایسے ہی لوگوں میں انہیں تلاش کرنا چاہئے جبکہ دھوکے کے شکار افراد انہیں ایسے لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں جو صوفیانہ لباس اور چادریں پہنے ہوں اور لوگوں میں علم، وَرَع اور ریاست میں مشہور ہوں حالانکہ اولیائے کرام کے بارے میں غیرتِ الہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ مخفی رہیں جیسا کہ حدیثِ قدسی میں اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”میں اپنے اولیا کو پوشیدہ رکھتا ہوں ان کی حقیقت میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔“ (۱)

رسولِ اکرم، شفیعِ مُعَظَّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”رُبَّ اشْعَثَ اَغْبَرِ ذِی طَمْرٍیْنٍ لَا یُؤْبَہُ لَہٗ لَوْ اُقْسِمَ عَلَی اللّٰہِ لَا بَرَّہُ یعنی بہت سے پراگندہ بال، غبار آلود چہرے اور پھٹے پرانے کپڑوں والے لوگ جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے، ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ پر قسم کھائیں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کو ضرور پورا کرے۔“ (۲)

اولیاء سے محبت کام آئے گی:

خلاصہ یہ ہے کہ ان معانی کی خوشبو سے زیادہ دور وہ دل ہیں جو تکبر اور خود پسندی میں مبتلا ہیں اور اپنے علم و عمل پر نازاں ہیں اور نزدیک تر وہ دل ہیں جو شکستہ ہیں اور اپنی ذلت اس قدر سمجھتے ہیں کہ جب انہیں ذلیل و رُسوا کیا جائے تو اس کا احساس بھی نہ ہو، جس طرح غلام کو ذلت کا احساس نہیں ہوتا جب اس کا آقا اس سے اونچا بیٹھتا ہے۔ پس جب حالت یہ ہو کہ نہ ذلت کا احساس ہو اور نہ اس کی طرف اِنْتِقَات ہونے کی وجہ سے اس کا شعور ہو بلکہ وہ اپنے آپ کو اس سے بھی کم درجہ میں سمجھتا ہو کہ تمام اقسام کی ذلت کو اپنے حق میں ذلت سمجھے، حتیٰ کہ طبعی طور پر تواضع کرنا اس کی صفتِ ذات بن جائے تو ایسے دل کے بارے میں توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ ان خوشبوؤں کے آغاز و شروع کو سونگھ لے۔ پس اگر ہم اس طرح کے دل اور ایسی روح

①...تفسیر نیشاپوری، پ ۳، سورۃ البقرۃ، تحت الایۃ: ۲/۵۸

②...سنن الترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب البراء بن مالک، ۵/۴۶۰، حدیث: ۳۸۸۰

سے محروم ہوں تو مناسب نہیں کہ جو لوگ اس کے اہل ہیں ان کے لئے اس کے ممکن ہونے پر ایمان نہ رکھیں۔ لہذا جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ولی نہ بن سکے اسے چاہئے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اولیا کو مانتے ہوئے ان سے محبت رکھے۔ امید ہے جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ حشر ہو۔

اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ رُوحُ اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے بنی اسرائیل سے پوچھا: کھیتی کہاں اگتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: مٹی میں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ حکمت بھی اسی دل میں پیدا ہوتی ہے جو مٹی کی طرح ہو۔ اور ولایت الہی کے طالبین نے شروط ولایت کی جستجو میں نفس کو ایسا ذلیل کیا کہ انتہائی درجہ کی عاجزی اور خُصاست تک پہنچا دیا۔

حکایت: عاجزی و انکساری کی انتہا

حضرت سیدنا ابنِ کَرَبِی جو حضرت سیدنا جنید بغدادی رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا کے استاذ ہیں ان کے بارے میں منقول ہے کہ ان کو ایک شخص نے تین بار کھانے کی دعوت دی جب آپ جاتے تو وہ لوٹا دیتا یہاں تک چوتھی مرتبہ انہیں اپنے گھر لے گیا اور آپ رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِہ سے بار بار لوٹائے جانے کے باوجود ناراض نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا: ”میں 20 سال تک اپنے نفس کو ذلت پر راضی رہنے کا عادی بناتا رہا حتیٰ کہ اب اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی ہے کہ جب اس کو دھتکارا جائے تو چلا جاتا ہے پھر جب اس کو بلا کر ہڈی ڈالی جائے تو لوٹ آتا ہے۔ تم اگر مجھے 50 مرتبہ بھی لوٹا دیتے اور اس کے بعد پھر بلاتے تو میں چلا آتا۔“

حکایت: حمام کا چور

آپ رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِہ ہی سے منقول ہے کہ میں ایک محلے میں گیا تو وہاں مجھے ایک نیکو کار کی حیثیت سے پہچانا گیا۔ اس بات نے میرے دل کو پریشان کیا تو میں ایک حمام میں داخل ہوا اور وہاں موجود قیمتی کپڑے اٹھا کر پہن لئے پھر ان کے اوپر اپنی گدڑی پہن لی اور وہاں سے نکل آیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ پس لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اور میری گدڑی اتار کر اپنے کپڑے لے لئے اور مجھے خوب مارا پیٹا۔ اس کے بعد میں حمام کا چور مشہور ہو گیا، تب میرے دل کو سکون ملا۔

سب سے بڑا حجاب:

یہ حضرات اسی طرح اپنے نفس کو سدھایا کرتے تھے تاکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کو مخلوق کی طرف نظر کرنے سے نجات دے اور پھر آہستہ آہستہ نفس کی طرف بھی التفات نہ رہے کیونکہ اپنے نفس کی طرف التفات کرنے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ سے پردے میں رہتا ہے اور اس کا اپنے نفس میں مشغول رہنا ہی اس کے لئے رکاوٹ ہے اس لئے کہ دل اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے درمیان کوئی حجاب اور رکاوٹ حائل نہیں ہوتی بلکہ دلوں کی دوری یہی ہے کہ وہ غیر اللہ یا اپنے نفس کے ساتھ مشغول رہیں اور سب سے بڑا حجاب اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہونا ہے۔

حکایت: سیدنا بایزید بسطامی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ اور ایک معزز

منقول ہے کہ اہل بسطام کا ایک معزز شخص حضرت سیدنا بایزید بسطامی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی مجلس سے کبھی جدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اس نے آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی خدمتِ بابرکت میں عرض کی: میں 30 سال سے مسلسل روزہ رکھتا ہوں اور افطار نہیں کرتا اور رات بھر جاگتا ہوں سوتا نہیں لیکن اس کے باوجود میں اپنے دل میں وہ علم نہیں پاتا جو آپ بیان کرتے ہیں حالانکہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا بایزید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اگر تم تین سو سال بھی دن میں روزہ رکھو اور رات میں قیام کرو تو اس کا ایک ذرہ بھی نہیں پاسکو گے۔ اس نے عرض کی: ایسا کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا: کیونکہ تم اپنے نفس کی وجہ سے پردے میں ہو۔ اس نے عرض کی: کیا اس کی کوئی دوا ہے؟ ارشاد فرمایا: ہاں۔ عرض کی: مجھے بتائیے تاکہ اس کو استعمال کروں۔ فرمایا: تم اس کو قبول نہیں کرو گے۔ اس نے پھر عرض کی: بس آپ مجھے دوا بتائیں تاکہ میں اسے استعمال کروں۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: ابھی حجام کے پاس جاؤ اور اپنا سر اور داڑھی منڈوا دو^(۱) اور یہ لباس اتار کر بغیر آستین والا چوغہ پہن لو اور اپنی گردن میں اخروٹوں سے بھرا تھیلا لٹکالو اور اپنے ارد گرد بچوں کو جمع کر کے کہو: ”جو بچہ مجھے ایک تھپڑ مارے گا میں اسے ایک اخروٹ دوں گا۔“ اسی طرح بازار میں موجود لوگوں کے پاس چکر لگاؤ نیز جو تمہارے جاننے والے ہیں ان کے پاس بھی اسی حالت میں جاؤ۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا: سُبْحَانَ اللہ! آپ مجھ سے ایسی بات کہتے ہیں۔ اس پر حضرت سیدنا بایزید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ”تمہارا

①... یہ سمجھانے کے لئے بطور تنبیہ فرمایا، اگر وہ منڈوانے جاتا تو ضرور روکتے۔ (از علمیہ)

سُبْحَنَ اللّٰہ کہنا ایک طرح سے شرک ہے۔ اس نے عرض کی: وہ کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: کیونکہ تم نے خود کو بڑا سمجھ کر اس کی تسبیح بیان کی ہے تم نے اپنے ربَّ عَزَّوَجَلَّ کی پاکی بیان نہیں کی۔ اس نے عرض کی: یہ کام تو میں نہیں کروں گا۔ ہاں! کچھ اور بتائیے۔ ارشاد فرمایا: سب سے پہلے یہی کرنا ہو گا۔ اس شخص نے کہا: یہ میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم قبول نہیں کرو گے۔

حضرت سیدنا بایزید بسطامی قُدَّسَ سِرُّہُ السَّامی نے جو یہ طریقہ بیان فرمایا یہ اس شخص کی دوا ہے جو اپنے نفس کی طرف نظر کرنے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی بیماری میں مبتلا ہے اور اس بیماری سے نجات صرف اسی یا اس جیسے دوسرے علاج سے ہی مل سکتی ہے۔ اور جو شخص علاج کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے اس شخص کے حق میں شفا کے ممکن ہونے کا انکار نہیں کرنا چاہئے جو اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے نفس کا اسی طریقے سے علاج کرتا ہو یا اس طرح کے مرض میں کبھی مبتلا ہی نہ ہوا ہو کیونکہ کم تر درجہ صحت کا یہ ہے کہ اس کے ممکن ہونے پر ایمان رکھتا ہو پس اس کے لئے ہلاکت ہے جو اس قلیل مقدار سے بھی محروم ہے۔ اور یہ امور شریعت میں ظاہر اور واضح ہیں مگر اس کے باوجود اس شخص کے نزدیک خارج از امکان ہیں جو اپنے آپ کو علمائے شریعت میں سے گردانتا ہے۔

ایمان کامل کی شرائط:

رسول اکرم، شاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ارشاد فرماتے ہیں: بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک شے کی قِلَّت اس کے ہاں کثرت سے زیادہ محبوب نہ ہو اور جب تک غیر مشہور ہونا اس کے نزدیک مشہور ہونے سے زیادہ پسندیدہ نہ ہو۔^(۱)

سید عالم، نور مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ارشاد ہے: تین باتیں جس میں پائی جائیں اس کا ایمان کامل ہے: (۱)... اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ ہو۔ (۲)... اپنے کسی عمل میں ریاکاری نہ کرے اور (۳)... جب اس پر دو باتیں پیش کی جائیں ایک کا تعلق دنیا سے ہو اور دوسری

①... قوت القلوب، شرح مقام التوکل ووصف احوال المتوکلین، ۲/ ۱۲۲

کا آخرت سے تو وہ آخرت کی بات کو دنیا کی بات پر ترجیح دے۔^(۱)

مروی ہے کہ ”بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس میں تین خصلتیں نہ ہوں: (۱)۔۔۔ جب وہ غصے میں ہو تو اس کا غصہ اس کو حق سے نہ نکالے (۲)۔۔۔ جب راضی ہو تو اس کی رضا اس کو باطل میں داخل نہ کرے اور (۳)۔۔۔ جب طاقتور ہو تو وہ مال نہ لے جو اس کا نہیں۔“^(۲)

رحمتِ عالم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ خوشبودار ہے: تین باتیں ایسی ہیں کہ جس کو عطا کی گئیں اس کو داؤد علیہ السلام کی مثل عطا گیا: (۱)۔۔۔ رضا اور غصے کی حالت میں انصاف کرنا (۲)۔۔۔ تو نگری اور فقر کی حالت میں میانہ روی اختیار کرنا اور (۳)۔۔۔ باطن اور ظاہر میں اللہ عزوجل سے ڈرنا۔^(۳)

یہ وہ شرطیں ہیں جو رسولِ اکرم، شاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہلِ ایمان کے لئے ارشاد فرمائیں تو اس شخص پر تعجب ہے جو علمِ دین کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اپنے آپ میں ان شرائط میں سے ایک ذرہ نہیں پاتا پھر وہ اپنے علم اور عقل سے اسی قدر حصہ رکھتا ہے کہ جو بات ایمان لانے کے بعد بڑے بڑے مقامات طے کر کے حاصل ہوتی ہے اس کا انکار کر دے۔

رب تعالیٰ کا خلیل کون؟

مروی ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ”میں اسی کو اپنا خلیل بناتا ہوں جو میرے ذکر میں غفلت نہ کرے اور میرے علاوہ اس کو کسی کی فکر نہ ہو اور نہ ہی میری مخلوق میں سے کسی کو مجھ پر ترجیح دے اور اگر اس کو آگ میں جلا دیا جائے تو آگ کی جلن سے تکلیف نہ پائے اور اگر اس کو آروں سے چیر دیا جائے تو اس کا بھی درد محسوس نہ کرے۔“

جس شخص کی محبت اس حد کو نہ پہنچی ہو وہ محبت کے بعد کی کرامات اور مُکاشفات کو کیسے جانے گا؟ کیونکہ یہ کشف و کرامت کے سارے سلسلے محبت کے بعد ہوتے ہیں اور محبت کمالِ ایمان کے بعد ہوتی ہے اور

①... قوت القلوب، الفصل الثالث والعشرون: محاسبة النفس، ۱/ ۱۳۹

②... شعب الایمان، باب فی حسن الخلق، ۶/ ۳۲۰، حدیث: ۸۳۲۹، قول سری سقطی علیہ الرحمہ

③... نوادر الاصول للحکیم ترمذی، الاصل الثانی والتسعون، ۱/ ۳۹۵، حدیث: ۵۶۷

ایمان کے مقامات اور اس میں کمی و زیادتی کے اعتبار سے تفاوت کا کوئی شمار نہیں۔

سیدنا صدیق اکبر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کے چند فضائل:

اسی وجہ سے سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رَضِيَ اللهُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہیں مجھ پر ایمان لانے والے میرے تمام امتیوں کی مثل ایمان عطا فرمایا اور مجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ایمان لانے والے تمام بنی آدم کی مثل ایمان عطا کیا۔^(۱)

300 خوبیاں:

ایک موقع پر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے 300 خوبیاں ہیں جو شخص عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ ان میں سے کسی ایک خوبی کے ساتھ بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملے گا جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا ان میں سے کوئی خوبی مجھ میں بھی موجود ہے؟ ارشاد فرمایا: اے ابو بکر! تم میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں اور ان میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب خوبی سخاوت ہے۔^(۲)

سیدنا صدیق اکبر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کا پلڑا بھاری:

دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میں نے ایک ترازو دیکھا کہ آسمان سے لٹکایا گیا ہے۔ اس کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں میری اُمت کو رکھا گیا تو میرا پلڑا بھاری تھا اور پھر ابو بکر کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور میری اُمت کو لا کر دوسرے پلڑے میں رکھا گیا تو ابو بکر کا پلڑا بھاری تھا۔^(۳)

اور ان تمام اُمور کے باوجود آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات کے ساتھ ایسا استغراق تھا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے دل میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علاوہ کسی اور کو خلیل بنانے کی گنجائش نہ تھی۔

①...المجالسة وجواهر العلم، الجزء السادس والعشرون، ۳/۲۸۸، حدیث: ۳۶۵۵

②...مکارم الاخلاق لابن ابی الدنیا، ص ۳۴، حدیث: ۲۸..... قوت القلوب، شرح مقام التوکل ووصف احوال المتوکلین، ۲/۱۲۷، ۱۲۸

③...المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند الانصار، حدیث ابی امامة الباہلی، ۸/۲۸۹، حدیث: ۲۲۲۹۵

اسی وجہ سے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا لیکن تمہارے صاحب اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خلیل ہیں۔^(۱)

دوسری فصل: **محبت کے متعلق مختلف مفید باتیں**

محبت اتباعِ رسول کا نام ہے:

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: محبت اتباعِ رسول کا نام ہے۔

محبت کیا ہے؟

کسی نے دائمی ذکر کو محبت کہا ہے اور کسی نے محبوب کو ترجیح دینے کو محبت سے تعبیر کیا ہے۔ بعض نے کہا: دنیا میں باقی رہنے کو ناپسند کرنے کا نام محبت ہے۔

اور یہ تمام اقوال محبت کے ثمرات کی طرف اشارہ ہیں۔ رہا نفسِ محبت تو کوئی بھی اس کی وضاحت کے درپے نہیں ہوا۔ بعض نے کہا: محبت محبوب کے ایسے وصف کا نام ہے جس کے ادراک سے دل مغلوب اور زبانیں بیان سے عاجز ہوتی ہیں۔

عوض کیا محبت گئی:

حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی فرماتے ہیں: غیر اللہ سے تعلق رکھنے والے پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے محبت کو حرام کر دیا ہے۔

آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ہٰی سے منقول ہے: ہر محبت عوض کے مقابل ہوتی ہے جب عوض جاتا رہے تو محبت بھی جاتی رہتی ہے۔

اظہارِ محبت:

حضرت سیدنا ذوالنون مصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: جو شخص محبتِ الہی کا اظہار کرے اس سے کہہ دو کہ غیر اللہ کے لئے ذلیل ہونے سے ڈرے۔

①...مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ابی بکر، ص ۱۲۹۹، حدیث: ۲۳۸۳

حضرت سیدنا شیخ شبلی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے عرض کی گئی: ہمیں عارف اور محب کے بارے میں بتائیے۔
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: عارف اگر بولے تو ہلاک ہو اور محب اگر چپ رہے تو ہلاک ہو۔
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشعار کی صورت میں فرماتے ہیں:

يَا أَيُّهَا السَّيِّدُ الْكَرِيمُ حُبُّكَ بَيْنَ الْحَشَا مُقِيمٌ
يَا رَافِعَ الثَّوَمِ عَنْ جُفُونِي أَنْتَ يَمَّا مَرَّ بِي عَلِيمٌ

ترجمہ: (۱)۔۔۔ اے مولائے کریم! تیری محبت میرے دل میں قائم ہے۔

(۲)۔۔۔ اے میری پلکوں سے نیند دور کرنے والے! جو مجھ پر گزرتی ہے تو اسے جانتا ہے۔

محبت میں جینا مرنا:

کسی اور نے یوں اظہار کیا ہے:

عَجِبْتُ لِمَنْ يَقُولُ ذَكَرْتُ الْفِي وَ هَلْ أَنْسَى فَأَذْكُرُ مَا نَسِيتُ
أَمُوتُ إِذَا ذَكَرْتُكَ ثُمَّ أَحْيَا وَ لَوْلَا حُسْنُ ظَنِّي مَا حَيَّيْتُ
فَأَحْيَا بِالْمُتَى وَ أَمُوتُ شَوْقًا فَكُمُ أَحْيَا عَلَيْكَ وَ كُمُ أَمُوتُ
شَرِبْتُ الْحُبَّ كَالسَّاءِ بَعْدَ كَاسٍ فَمَا نَقَدَ الشَّرَابِ وَ مَا رَوَيْتُ
فَلَيْتَ خِيَالَهُ نَصَبٌ لِعَيْنِي فَإِنْ قَصَصْتُ فِي نَظَرِي عَمِيْتُ

ترجمہ: (۱)۔۔۔ اس پر تعجب ہے جو کہے: مجھے محبوب یاد آیا۔ کیا میں بھول گیا ہوں جو کہوں کہ یاد آیا؟

(۲)۔۔۔ تیری یاد میں مرتا ہوں پھر جی اٹھتا ہوں، اگر مجھے حسن ظن نہ ہوتا تو زندہ نہ رہتا۔

(۳)۔۔۔ آرزوؤں کے سہارے جیتا ہوں اور شوق کے سبب مرتا ہوں، تو تیرے لئے کتنا جیتا اور مرتا ہوں۔

(۴)۔۔۔ میں نے محبت کے جام پر جام پیئے، نہ تو شراب ختم ہوئی اور نہ میں سیراب ہوا۔

(۵)۔۔۔ کاش! اس کا خیال میری آنکھوں کے سامنے رہے پھر اگر دیکھنے میں کوتاہی کروں تو اندھا ہو جاؤں۔

محبوب ہمارے ساتھ ہے:

ایک دن حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا نے فرمایا: کون ہے جو ہمیں ہمارے محبوب کا پتہ

دے؟ تو ان کی خادمہ نے عرض کی: ہمارا محبوب ہمارے ساتھ ہے مگر دنیا نے ہمیں اس سے جدا کر رکھا ہے۔

محبتِ الہی سے بھرا ہوا دل:

حضرت سیدنا ابوعبداللہ بن جلاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی: جب میں کسی بندے کے دل میں دنیا اور آخرت کی محبت نہیں پاتا تو اس کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہوں اور اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہوں۔

منقول ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا سمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محبت کے بارے میں گفتگو کی تو اسی دوران ایک پرندہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے آکر بیٹھ گیا اور مسلسل اپنی چونچ کو زمین پر مارتا رہا حتیٰ کہ اس سے خون بہنے لگا اور پھر وہ مر گیا۔

محبتِ الہی کا کوئی مقابل نہیں:

حضرت سیدنا ابراہیم بن اؤہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بارگاہِ الہی میں عرض کی: اے میرے معبود! تو جانتا ہے کہ اپنی محبت کے ذریعے جو تو نے میرا اکرام کیا اور مجھے اپنے ذکر سے انسیت بخشی اور اپنی عظمت میں غور و فکر کے لئے مجھے فراغت عطا فرمائی ان کے مقابلے میں جنت کی حیثیت میرے نزدیک چھڑکے پر کے برابر بھی نہیں۔

محبتِ زندگی ہے:

حضرت سیدنا سری سقطی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: جس نے اللہ عزوجل سے محبت کی وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور جس نے دنیا کی طرف رغبت کی وہ عقل کھو بیٹھتا ہے اور احمق وہ ہے جو صبح شام بے کار کاموں میں گزارے اور عقل مند وہ ہے جو اپنے عیبوں کی تلاش میں رہے۔

حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا سے پوچھا گیا: آپ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت ہے؟ فرمایا: اللہ عزوجل کی قسم! مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے لیکن خالق کی محبت نے مجھے مخلوق کی محبت (کے اظہار) سے روک رکھا ہے۔^(۱)

① ... یاد رہے کہ اللہ عزوجل کی محبت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے جیسا کہ حضرت سیدنا ابوالقاسم ...

سب سے افضل عمل:

حضرت سیدنا عیسیٰ رُوحُ اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے سب سے افضل عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل سے راضی رہنا اور اس سے محبت کرنا۔

حضرت سیدنا بایزید بسطامی رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: محب نہ دنیا سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی آخرت سے بلکہ وہ تو صرف اپنے مولیٰ عزوجل سے محبت کرتا ہے۔

تعظیم میں حیرت:

حضرت سیدنا شبلی رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: لذت میں مدہوشی اور تعظیم میں حیرت کا نام محبت ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے: محبت یہ ہے کہ وہ تیرے نشانات تجھ سے مٹا دے حتیٰ کہ تیرے اندر کوئی ایسی شے باقی نہ رہے جو تجھ سے تیری طرف لوٹتی ہو۔

بعض نے کہا: محبت یہ ہے کہ دل خوشی اور فرحت کے ساتھ محبوب کے قریب ہو۔

حضرت سیدنا ابراہیم خواص عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہ الْوَحَّاب کے نزدیک: ارادوں کو مٹا دینے اور تمام صفات اور حاجات کو جلا دینے کا نام محبت ہے۔

حضرت سیدنا سہل تستری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہ الْقَوِی سے محبت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: اپنی مراد سمجھنے کے لئے اللہ عزوجل اپنے بندے کے دل کو اپنے مشاہدات کی طرف پھیر دے۔

اہل محبت کی چار منزلیں:

بعض نے کہا کہ محب کا معاملہ چار منزلوں پر ہے: (۱) ... محبت (۲) ... ہیبت (۳) ... حیا اور (۴) ... تعظیم۔

..... تستری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوسعید خدری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہ الْوَحَّاب نے بیان فرمایا: میں نے خواب میں امام الانبیاء، سید المرسلین صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زیارت کی تو عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! میرا عذر قبول فرمائیے، مجھے اللہ عزوجل کی محبت میں مشغولیت نے آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی محبت سے روک رکھا ہے۔ آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: یا مَبَارَک! مَنْ أَحَبَّ اللہ فَقَدْ أَحَبَّنِی یعنی اے مبارک! جو اللہ عزوجل سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ (الرسالة القشيرية، باب المحبة، ص ۳۵۶)

ان چاروں میں سے افضل تعظیم اور محبت ہیں کیونکہ یہ دونوں منزلیں جنتیوں کے ساتھ جنت میں باقی رہیں گی جبکہ دوسری دونوں منزلیں ان سے اٹھالی جائیں گی۔

دنیاوی تھکاوٹ، اُخروی راحت:

حضرت سیدنا ہرم بن حیان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: مومن جب اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کو پہچان لیتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے اور جب اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جب اس کی طرف متوجہ ہونے کی حلاوت پاتا ہے تو دنیا کی طرف خواہش کی نگاہ سے اور آخرت کی طرف سُستی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا اور یہ بات اس کو دنیا میں تھکاتی اور آخرت میں راحت پہنچاتی ہے۔

اگر موت خریدی جاسکتی:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن محمد علیہ رحمۃ اللہ الصمد فرماتے ہیں: میں نے ایک عبادت گزار خاتون کو دیکھا کہ وہ رو رہی تھی، آنسو (آں۔ سو) اس کے رخسار پر بہہ رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں زندگی سے اکتا چکی ہوں حتیٰ کہ اگر موت خریدی جاسکتی تو میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے شوق اور اس سے ملاقات کی محبت میں اس کو خرید لیتی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا: کیا تمہیں اپنے اعمال پر بھروسہ ہے؟ اس نے جواب دیا: اعمال پر تو بھروسہ نہیں مگر میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرتی ہوں اور میں اس کے ساتھ حُسنِ ظن رکھتی ہوں، تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ مجھے محبت کے ہوتے ہوئے بھی عذاب دے گا؟

رب تعالیٰ کا بندوں سے پیار:

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی: مجھ سے روگردانی کرنے والوں کو اگر پتہ چل جائے کہ مجھے ان کا کتنا انتظار ہے اور ان پر کس قدر مہربان ہوں اور ان کے گناہ معاف کرنے کا کیسا مشتاق ہوں تو وہ میرے شوق کی وجہ سے مرجائیں اور میری محبت کی وجہ سے ان کے جوڑ اُکھڑ جائیں۔ اے داؤد! میرا یہ ارادہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مجھ سے روگردانی کئے ہوئے ہیں تو جو میری طرف متوجہ ہیں ان کے بارے میں میرا ارادہ کیسا ہو گا؟ اے داؤد! بندہ اس وقت میرا زیادہ محتاج ہوتا ہے جب وہ مجھ سے بے نیاز ہو اور میں بندے پر زیادہ رحم اس وقت کرتا ہوں جب وہ مجھ سے پیٹھ پھیرے

اور میرے نزدیک بندہ زیادہ معزز اس وقت ہوتا ہے جب وہ میری طرف رجوع کرے۔

حضرت سیدنا ابو خالد صَفَّار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفَّار فرماتے ہیں: کسی نبی عَلَیْہِ السَّلَام کی ایک عبادت گزار سے ملاقات ہوئی تو اس سے ارشاد فرمایا: اے گروہِ عابدین! تم ایسے طریقے پر عمل کرتے ہو جس پر ہم گروہِ انبیا عمل نہیں کرتے۔ تم خوف ورجا پر عمل کرتے ہو اور ہم محبت و شوق پر عمل کرتے ہیں۔

میں اہل محبت کے لئے ہوں:

حضرت سیدنا شیخ شبلی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی بیان کرتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا داؤد عَلَیْہِ السَّلَام کی طرف وحی فرمائی: اے داؤد! میرا ذکرِ ذاکرین کے لئے، میری جنت اطاعت گزاروں کے لئے اور میرا دیدار اہل شوق کے لئے ہے اور میں خود اہل محبت کے لئے ہوں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کی طرف وحی فرمائی: اے آدم! جو کسی محبوب سے محبت کرتا ہے وہ اس کی بات کو سچ جانتا ہے اور جو اپنے محبوب سے مانوس ہوتا ہے وہ اس کے فعل پر راضی رہتا ہے اور جو اپنے محبوب کا مشتاق ہوتا ہے وہ اس کی طرف جانے میں جلدی کرتا ہے۔

حضرت سیدنا ابراہیم خَواص عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَحَّاب اپنے سینے پر ہاتھ مارتے اور کہتے: ہائے اس کا شوق! جو مجھے دیکھتا ہے اور میں اس کو نہیں دیکھتا۔

آگ کا سمندر:

حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا یونس عَلَیْہِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اتنا روئے کہ بینائی جاتی رہی اور اس قدر قیام کیا کہ کمر میں خم پڑ گیا اور اس قدر نماز پڑھی کہ چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی۔ آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے بارگاہِ الہی میں عرض کی: تیری عزت و جلال کی قسم! اگر میرے اور تیرے درمیان آگ کا سمندر ہوتا تو میں تیرے شوق کی وجہ سے اس میں بھی داخل ہو جاتا۔

محبت اساس اور شوق سواری ہے:

امیر المومنین حضرت سیدنا علیُّ الْمُرْتَضی کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم بیان کرتے ہیں کہ میں نے مُحْسِنِ کائنات، فَخْرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے آپ کے طریقے کے بارے میں پوچھا تو ارشاد فرمایا: ”معرفت میرا

سرمایہ ہے، عقل میرے دین کی اصل ہے، محبت میری اساس ہے، شوق میری سواری ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر میرا انیس ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ پر بھروسہ میرا خزانہ ہے، حُزن میرا رفیق ہے، علم میرا ہتھیار ہے، صبر میری چادر ہے، رضا میری غنیمت ہے، عاجزی میرا فخر ہے، زُہد میرا پیشہ ہے، یقین میری قوت ہے، سچ میرا شفیع ہے، اطاعت میرا حسب اور جہاد میرا خلق ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔^(۱)

مشاق روحیں جلالی قدسی ہیں:

حضرت سیدنا ذوالنون مصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے فرمایا: پاک ہے وہ ذات جس نے روحوں کو جمع شدہ لشکر بنادیا پس عارفین کی ارواح جلالی قدسی ہیں اسی لئے تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مشاق ہیں اور مومنین کی ارواح نورانی ہیں اسی وجہ سے وہ جنت کی طرف مائل ہیں اور غافلین کی ارواح ہوائی ہیں اسی وجہ سے وہ دنیا کی طرف مائل ہیں۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں: میں نے جبلِ لُکام میں گندمی رنگ اور کمزور بدن والا ایک آدمی دیکھا وہ ایک پتھر سے دوسرے پتھر کی طرف اچھلتے ہوئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا:

الشَّوْقُ وَ الْهَوَىٰ صَدَّيْنِي كَمَا تَرَى

ترجمہ: شوق اور عشق نے مجھے ایسا کر دیا جیسا تم دیکھ رہے ہو۔

منقول ہے کہ شوق نارِ الہی ہے جس کو اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے اولیا کے دلوں میں روشن کرتا ہے حتیٰ کہ اس کی وجہ سے ان کے دلی خطرات، ارادے، عوارض اور حاجات سب جل جاتی ہیں۔ محبت، اُنس، شوق اور رضا کی شرح میں اس قدر گفتگو کافی ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی حق کی توفیق دینے والا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ! اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم سے ”محبت، شوق، اُنس اور رضا کا بیان“ مکمل ہوا

﴿... تَوْبُوا إِلَى اللّٰہِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ...﴾

﴿... صَلُّوا عَلَى الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ...﴾

①... الشفا، فصل وأما خوفه ربّه... الخ، ۱/ ۱۳۶

نیت، اخلاص اور صدق کا بیان

ہم شکر گزار بندوں کی تعریف کی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تعریف بجالاتے ہیں اور یقین والوں کے ایمان کی طرح اس پر ایمان لاتے ہیں اور صادقین کے اقرار کی طرح اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا، زمین و آسمان کا خالق، جن وانس اور ملائکہ مُقَرَّبِین کو (ان کی قدرت و طاقت کے مطابق) اس بات کا مکلف بنانے والا ہے کہ وہ خالصتاً اسی کی عبادت کریں۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ^۱ (پ ۳۰، البینۃ: ۵)

ترجمہ کنزالایمان: اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں نہ اس پر عقیدہ لاتے۔

پس خالص دین متین اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کے لئے ہے کیونکہ وہ ذاتِ شَرِکَتِ غیر سے بے نیاز، لوگوں سے بڑھ کر بے نیاز ہے اور درود ہو اس کے نبی رسولوں کے سردار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور تمام انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام پر اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پاکیزہ آل و اصحاب پر۔

بے شک اہل دل حضرات کے سامنے بصیرتِ ایمان اور نورِ قرآن سے یہ بات مُنْکَشَف ہو چکی ہے کہ علم و عبادت کے بغیر سعادتِ ابدی تک کوئی رسائی نہیں اور علما کے سوا سب لوگ ہلاکت میں ہیں اور عالمین کے علاوہ سب علما ہلاکت میں ہیں اور مخلصین کے سوا سب عالمین ہلاکت میں ہیں اور مخلصین بھی بہت بڑے خطرے میں ہیں۔ عملِ بغیرِ نیت کے مُخَضَّس مَشَقَّت اور نیتِ بغیرِ اخلاص کے ریا (دکھاوا) ہے اور یہ نفاق کا ساتھی اور گناہ میں اس کے برابر ہے۔ اخلاص، صدق اور تحقیق کے بغیر گرد و غبار کے ذرات کی طرح ہے اور ہر وہ عمل جو غَیْرِ اللہ کے ارادے کی آمیزش کے ساتھ کیا جائے اس کے بارے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَقَدْ مَنَّآ اِلٰی مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰہٗ
هَبَاءً مَّنْثُورًا^{۲۳}

ترجمہ کنزالایمان: اور جو کچھ انھوں نے کام کئے تھے ہم نے قصد فرما کر انھیں باریک باریک غبار کے بکھرے

ہوئے ذرے کر دیا کہ روزِ کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ (پ ۱۹، الفرقان: ۲۳)

کاش! میں جان لیتا کہ جو شخص نیت کی حقیقت کو نہیں جانتا وہ اسے درست کیسے کرے گا؟ یا جو شخص

اخلاص کی حقیقت سے ناواقف ہے وہ نیت درست کر کے اس میں اخلاص کیسے پیدا کرے گا؟ اور جب اخلاص کا پیکر شخص صدق کا معنی ہی نہ جانتا ہو تو اپنے نفس سے صدق کا مطالبہ کیسے کرے گا؟ لہذا جو بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت بجالانے کا ارادہ رکھتا ہو اس پر سب سے پہلے نیت کا علم سیکھنا ضروری ہے تاکہ نیت کی معرفت حاصل ہو، پھر صدق اور اخلاص کی حقیقت سمجھ لینے کے بعد نیت کو عمل کے ذریعے درست کرے کیونکہ صدق و اخلاص ہی بندے کی نجات اور چھٹکارے کا سبب ہیں۔ پس ہم صدق اور اخلاص کے معانی کو تین ابواب میں بیان کریں گے: (۱)۔ نیت کی حقیقت اور اس کے معنی کا بیان (۲)۔ اخلاص اور اس کے حقائق کا بیان (۳)۔ صدق اور اس کی حقیقت کا بیان۔

نیت کا بیان (اس میں پانچ فصلیں ہیں)

باب نمبر ۱:

اس باب میں درج ذیل امور کو بیان کیا جائے گا: (۱)۔ نیت کی فضیلت (۲)۔ نیت کی حقیقت (۳)۔ نیت عمل سے بہتر ہے (۴)۔ نفس سے متعلق اعمال کی ترجیح (۵)۔ نیت کا غیر اختیاری ہونا۔

نیت کی فضیلت کا بیان

پہلی فصل:

نیت کی فضیلت سے متعلق آیات، احادیث اور اقوال:

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ^ط (پ، الانعام: ۵۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اس کی رضا چاہتے۔

اس آیت مُقَدِّسَہ میں ”یُرِيدُونَ“ (ارادے، چاہت) سے مراد نیت ہے۔

اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے:

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِيَ حَجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَاةٍ يَّتَكِنُهَا فَهِيَ حَجْرَتُهُ اِلَىٰ مَا هَا جَرَ اِلَيْہِ یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی تو

جس کی ہجرت اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی ہوگی اور جس کی ہجرت دنیا کو پانے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے ہو تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔^(۱)

مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اَکْثَرُ شُهَدَاءِ أُمَّتِي أَصْحَابُ الْفُرُشِ وَرُبَّ قَتِيلٍ بَيْنَ الصَّفَيْنِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِنَيْبِهِ یعنی میری امت کے اکثر شہدا بستر پر مرنے والے لوگ ہونگے اور جہاد میں قتل کئے گئے بہت سے لوگوں کی نیتوں کو اللہ عزوجل جانتا ہے (کہ ان کی کیا نیت تھی)۔^(۲)

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

إِنْ يُرِيدَ آصْلًا يَوْفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
ترجمہ کنزالایمان: یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل (موافقت پیدا) کر دے گا۔
(پ ۵، النساء: ۳۵)

اس آیت طیبہ میں نیت کو توفیق کا سبب قرار دیا گیا ہے۔

نیت سے متعلق 18 احادیث و روایات:

﴿1﴾... إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ یعنی بے شک اللہ عزوجل تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نظر نہیں فرماتا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کی طرف نظر فرماتا ہے۔^(۳)
دلوں کی طرف نظر فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ نیت کا محل ہیں۔

﴿2﴾... بے شک بندہ نیک اعمال کرتا ہے اور فرشتے اس کو مہر لگے ہوئے صحیفوں میں لے کر اوپر چڑھتے اور بارگاہِ الہی میں پیش کرتے ہیں تو اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: اس صحیفے کو ڈال دو کیونکہ اس میں جو اعمال ہیں وہ میری رضا کے لئے نہیں کئے گئے۔ پھر فرشتوں کو حکم ارشاد فرماتا ہے: اس بندے کے لئے یہ یہ لکھو۔ تو

①... بخاری، کتاب النکاح، باب من ہاجر أو عمل خیرا... الخ، ۳/۴۲۳، حدیث: ۵۰۷۰

سنن النسائی، کتاب الطہارۃ، باب النیۃ فی الوضوء، ص ۲۰، حدیث: ۷۵

②... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن مسعود، ۲/۵۳، حدیث: ۳۷۷۲

③... مسلم، کتاب البر والصلة، باب تحریم ظلم المسلم... الخ، ص ۱۳۸۷، حدیث: ۲۵۶۴

فرشتے عرض کرتے ہیں: اے ربِّ عَزَّوَجَلَّ! اس نے تو ان میں سے کوئی بھی عمل نہیں کیا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: اس نے ان اعمال کو بجالانے کی نیت کی تھی۔^(۱)

﴿۳﴾... لوگ چار طرح کے ہیں: ایک وہ شخص جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے علم اور مال عطا فرمایا، وہ اپنے مال میں اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو دوسرا شخص کہتا ہے: اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھے بھی اس کی مثل عطا فرماتا تو میں بھی ایسے ہی کرتا جیسے یہ کرتا ہے۔ یہ دونوں اجر میں برابر ہیں۔ تیسرا شخص وہ ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مال تو دیا ہے لیکن علم عطا نہیں کیا، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے مال کو فضول کاموں میں اڑاتا ہے تو چوتھا شخص کہتا ہے: اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھے بھی اس کی مثل عطا کرتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا جیسے یہ کرتا ہے تو یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔^(۲)

کیا تم نہیں دیکھتے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے صرف نیت کی وجہ سے اچھے اور برے اعمال میں شریک فرمادیا۔ اسی طرح

﴿۴﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ جب پیارے مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم غزوہٴ تبوک کے لئے تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا: بے شک مدینہ طیبہ میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ہم نے جس وادی کو طے کیا یا جس زمین کو پامال کیا جس سے کفار کو غصہ آئے یا جو مال ہم نے خرچ کیا یا ہمیں بھوک پہنچی تو وہ ان سب کاموں میں ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں حالانکہ وہ مدینہ میں ہیں۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! وہ کیسے؟ حالانکہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو ارشاد فرمایا: انہیں عذر نے روک لیا تو وہ حُسنِ نیت کی وجہ سے ہمارے ساتھ شریک ہیں۔^(۳)

مہاجرِ اُمِّ قیس:

﴿۵﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی حدیث میں ہے: مَنْ هَاجَرَ يَبْتَغِي شَيْئًا فَهُوَ

①... المجالسة وجواهر العلم، الجزء السادس والعشرون، ۳/ ۲۷۹، حدیث: ۳۶۲۸

قوت القلوب، الفصل الثامن والثلاثون في الاخلاق... الخ، ۲/ ۲۷۰

②... سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الذیۃ، ۲/ ۲۸۱، حدیث: ۴۲۲۸

③... بخاری، کتاب المغازی، باب رقم ۸۳، ۳/ ۱۵۰، حدیث: ۴۲۲۳

سنن ابی داود، کتاب الجہاد، باب فی الرخصة فی القعود من العذر، ۳/ ۱۷، حدیث: ۲۵۰۸

لَهَا جَرَّ رَجُلٌ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِّنَّا فَكَانَ يُسَمِّي مَهَا جَرًّا قَيْسٌ یعنی جو شخص کسی چیز کی طلب میں ہجرت کرے تو وہ اسی کے لیے ہے^(۱) تو ایک شخص نے ہمارے قبیلے کی ایک عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی تو اس کا نام ہی ”مہاجر اُمّ قیس“ (یعنی اُمّ قیس کی طرف ہجرت کرنے والے) پڑ گیا۔

قَتِيلُ الْحَبَارِ:

﴿6﴾... راہِ خدا میں مارے جانے والے ایک شخص کو ”قَتِيلُ الْحَبَارِ“ کہہ کر پکارا جاتا تھا کیونکہ اس نے ایک شخص سے اس کا سامان اور گدھا لینے کے لئے قتال کیا تھا اسی نیت پر وہ مارا گیا تو وہ اپنی نیت کی طرف منسوب ہوا۔^(۲)

﴿7﴾... حضرت سیدنا عباده بن صامت رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی حدیث میں ہے: مَنْ غَزَا وَهُوَ لَا يَتَوَيَّ إِلَّا عَقَالًا فَلَهُ مَا تَوَيَّ یعنی جو شخص صرف ایک رسی حاصل کرنے کے لئے لڑا تو اس کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔^(۳)

﴿8﴾... حضرت سیدنا ابی بن کعب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: میں نے ایک شخص سے مدد چاہی جو میرے ساتھ مل کر جہاد کر رہا تھا تو اس نے کہا: جب تک تم میرے لئے کچھ اُجرت مُقَرَّر نہیں کرو گے تو میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ چنانچہ میں نے اس کے لئے کچھ اُجرت مقرر کر دی پھر اس کے متعلق بارگاہِ رسالت میں عرض کی تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اس کے لئے دنیا و آخرت میں وہی کچھ ہے جو تم نے اس کے لئے مُقَرَّر کر دیا۔^(۴)

اپنی نیت کا صلہ:

﴿9﴾... اسرائیلی روایت میں ہے کہ ایک شخص قحط کے زمانے میں ریت کے ایک ٹیلے کے پاس سے گزرا تو اس نے اپنے دل میں کہا: اگر یہ ریت غلہ ہو تا تو میں اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس وقت

①... المعجم الکبیر، ۹/۱۰۳، حدیث: ۸۵۴۰

②... قوت القلوب، الفصل الثامن والثلاثون فی الاخلاص... الخ، ۲/۲۷۰

③... سنن النسائی، کتاب الجہاد، باب من غزا فی سبیل اللہ ولم ینوم من غزاته الا عقالا، ص ۵۱۰، حدیث: ۳۱۳۵، ۳۱۳۶

④... سنن ابی داود، کتاب الجہاد، باب فی الرجل یغزو بأجر لیخدم، ۳/۲۲، حدیث: ۲۵۲۷

کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس بندے سے کہہ دیں کہ اللہ عزوجل نے تمہارا صدقہ قبول کیا اور تمہاری اچھی نیت کا بدلہ دیا کہ اتنی ریت برابر غلہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا کیا۔^(۱)

﴿10﴾... کئی احادیث میں مروی ہے: مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ یعنی جو کسی نیکی کا ارادہ کرے لیکن کرنے سے تو اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔^(۲)

﴿11﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی روایت میں ہے کہ جس کی نیت دنیا ہو اللہ عزوجل اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور وہ اس وقت دنیا سے جدا ہوتا ہے جب اسے دنیا کی زیادہ رغبت ہوتی ہے اور جس کی نیت آخرت ہو اللہ عزوجل اس کا دل غنا سے بھر دیتا ہے اور اس کا سامان اس کے لئے جمع کر دیتا ہے اور وہ دنیا سے انتہائی بے رغبتی کے وقت جدا ہوتا ہے۔^(۳)

﴿12﴾... حضرت سیدتنا اُمّ سلمہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رَءُوفٌ رَّحِيمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک لشکر کا ذکر فرمایا جسے (مکہ و مدینہ کے درمیان) مقام بیداء میں دھنسا دیا جائے گا۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! ان میں مجبور کئے گئے اور اجرت پر آئے ہوئے لوگ بھی ہونگے؟ ارشاد فرمایا: وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔^(۴)

﴿13﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: میں نے حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ارشاد فرماتے سنا: اِنَّمَا يَقْتُلُ الْمُفْقَتُونَ عَلَى النَّيَّاتِ یعنی لڑنے والے اپنی نیتوں پر ہی لڑتے ہیں۔^(۵)

①... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، باب ما قالوا فی البکاء، ۸/۳۱۷، حدیث: ۱۵۹، مختصراً

تنبیہ الغافلین للسمرقندی، باب العمل بالنية، تحت الحديث: ۷۱۷، ص ۲۶۰

②... مسلم، کتاب الایمان، باب اذا هم العبد بحسنة كتبت... الخ، ص ۷۹، حدیث: ۱۳۰

③... سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الهم بالدنيا، ۴/۴۲۲، حدیث: ۴۱۰۵

سنن الدارمی، المقدمة، باب الاقتصار بالعلماء، ۱/۸۶، حدیث: ۲۲۹، بتقدم وتأخر

④... سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب جيش البیداء، ۴/۳۹۳، حدیث: ۴۰۶۴، ۴۰۶۵

⑤... الكامل فی ضعفاء الرجال، الرقم: ۱۲۹۲ عمرو بن شمر الجعفی، ۶/۲۲۷

﴿14﴾... جب دو صفوں کی آپس میں مڈ بھڑ ہوتی ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور مخلوق کو درجہ بدرجہ لکھتے ہیں کہ فلاں دنیا کے لئے لڑتا ہے، فلاں غیرت کی وجہ سے لڑتا ہے، فلاں عصبیت (رشتہ داری) کی بنا پر لڑتا ہے، خبردار یہ مت کہو کہ فلاں راہِ خدا میں مارا گیا کیونکہ جو شخص دین کی سربلندی کے لئے لڑتا ہے وہی راہِ خدا میں لڑنے والا ہے۔^(۱)

﴿15﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ یعنی ہر بندہ اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ مرا۔^(۲)

قاتل اور مقتول دونوں جہنمی:

﴿16﴾... حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور، شفیع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا قَاتِلًا وَالْمُقْتُولُ فِي النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمُقْتُولِ؟ قَالَ لِأَنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ یعنی جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے سے لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! قاتل کے جہنم میں جانے کی وجہ تو ہم سمجھ گئے لیکن مقتول کس سبب سے جہنم میں جائے گا؟ ارشاد فرمایا: اس لئے کہ اس نے اپنے مد مقابل کو مارنے کا ارادہ کیا تھا۔^(۳)

وہ چور ہے:

﴿17﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صِدَاقٍ وَهُوَ لَا يَتَوَى أَدَانَهُ فَهُوَ زَانٍ وَمَنْ أَدَانَ دَيْتًا وَهُوَ لَا يَتَوَى قَضَاءَهُ فَهُوَ سَارِقٌ یعنی جس نے کسی عورت سے مہر کی مخصوص مقدار پر نکاح کیا لیکن اس کی

①... الزهد لابن المبارك، باب العمل والذكر الحفی، ص ۴۶، حدیث: ۱۴۲

بخاری، کتاب العلم، باب من سال وهو قائم عالما جالسا، ۱/۶۵، حدیث: ۱۲۳

②... مسلم، کتاب الجنة، باب الامر بحسن الظن بالله عند الموت، ص ۱۵۳۸، حدیث: ۲۸۷۸

③... بخاری، کتاب الایمان، باب: وان طائفتان من المؤمنین... الخ، ۱/۲۴، حدیث: ۳۱

سنن ابن ماجہ، کتاب الزهد، باب اذا التقى المسلمان بسيفهما، ۴/۳۳۸، حدیث: ۳۹۶۴

نیت ادا کرنے کی نہ ہو تو وہ زانی ہے اور جو شخص کچھ قرض لے لیکن اس کا ارادہ واپس دینے کا نہ ہو تو وہ چور ہے۔^(۱)

مردار سے بھی زیادہ بد بودار:

﴿18﴾... مَنْ تَطَيَّبَ لِلَّهِ تَعَالَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَمَنْ تَطَيَّبَ لِغَيْرِ اللَّهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرِيحُهُ أَتْنَبُ مِنَ الْجَنَفَةِ یعنی جو شخص اللہ عزوجل کے لئے خوشبو لگائے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہوگی اور جو غیر اللہ کے لئے خوشبو لگائے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی خوشبو مردار سے بھی زیادہ بد بودار ہوگی۔^(۲)

نیت سے متعلق 13 اقوال و روایات:

﴿1﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: افضل عمل اللہ عزوجل کے فرائض کو ادا کرنا، اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا اور اللہ عزوجل کے ہاں نیت کا سچا ہونا ہے۔

﴿2﴾... حضرت سیدنا سالم بن عبد اللہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيَّہِ نے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ العَزِيزُ کو مکتوب لکھا کہ جان لو! بندے کے لئے مددِ الہی اس کی نیت کے مطابق ہوتی ہے، پس جس کی نیت کامل ہوگی اس کے لئے مددِ الہی بھی کامل ہوگی اور اگر نیت ناقص ہو تو اسی قدر مدد میں بھی کمی ہوتی ہے۔

﴿3﴾... ایک بزرگ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ فرماتے ہیں: کئی چھوٹے عمل ایسے ہوتے ہیں جنہیں نیت بڑا کر دیتی ہے اور کئی بڑے کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں نیت چھوٹا بنا دیتی ہے۔

﴿4﴾... حضرت سیدنا داؤد طائی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ فرماتے ہیں: نیکو کار شخص جس کی نیت تقویٰ کی ہو اگر اس کے تمام اعضاء بھی دنیا سے متعلق ہو جائیں تو اس کی نیت ایک دن اسے نیتِ صالحہ کی طرف پھیر دے گی اسی طرح جاہل کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔

﴿5﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى فرماتے ہیں: سلف صالحین عمل کے لئے نیت اس

①... المسند للإمام احمد بن حنبل، حدیث صہیب بن سنان، ۶/۵۰۳، حدیث: ۱۸۹۵۴

کتاب المجروحین لابن حبان، باب المیم، ۲/۲۷۰، الرقم: ۹۳۷: محمد بن ابان بن صالح بن عمیر الجعفی

②... المصنف لعبد الرزاق، کتاب الصیام، باب المرأة تصلی و لیس فی رقبته قلادة و تطیب الرجال، ۴/۲۲۷، حدیث: ۷۹۶۳

طرح سیکھتے تھے جس طرح تم عمل سیکھتے ہو۔

﴿6﴾... بعض علما فرماتے ہیں: عمل سے پہلے اس کے لئے نیت تلاش کرو اور جب تک تم خیر کی نیت کرو گے تب تک خیر کے ساتھ رہو گے۔

حکایت: اخلاص کا طلب گار

منقول ہے کہ ایک طالب علم، علما کے پاس آیا کرتا اور کہتا: کون ہے جو میری ایسے عمل کی طرف راہنمائی کرے جس کی وجہ سے میں ہمیشہ اللہ عزوجل کے لئے عمل کیا کروں کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ دن اور رات کی کوئی گھڑی مجھ پر ایسی گزرے میں جس میں اللہ عزوجل کے لئے عمل نہ کرتا ہوں۔ اس سے کہا گیا: تم نے اپنا مقصد پالیا جہاں تک ہو سکے نیکی کیا کرو اور جب عمل خیر سے تھک جاؤ یا اسے چھوڑ دو تو اسے کرنے کی نیت کر لو کیونکہ عمل خیر کی نیت کرنے والا بھی نیک عمل کرنے والے کی طرح ہے۔

﴿7﴾... بعض اکابرین رحمہم اللہ النبیین فرماتے ہیں: تم پر اللہ عزوجل کی بے شمار نعمتیں ہیں اور تمہارے گناہ تمہارے علم سے بہت پوشیدہ ہیں، لہذا تم صبح شام توبہ کر لیا کرو وہ تمہارے درمیان کے گناہ بھی بخش دے گا۔

﴿8﴾... حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: خوش خبری ہے اس آنکھ کے لئے جو گناہ کے ارادے کے بغیر سوئے اور بغیر گناہ کئے بیدار ہو۔

﴿9﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔

ہم رسوا ہو جائیں گے:

﴿10﴾... حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتے:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ
وَالصَّابِرِينَ ۖ وَنَبْلُوْا أَخْبَارَكُمْ ﴿۳۱﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور ضرور ہم تمہیں جانچیں گے یہاں تک کہ دیکھ لیں تمہارے جہاد کرنے والوں اور صابروں کو

اور تمہاری خبریں آزمائیں۔

(پ ۲۶، محمد: ۳۱)

توروتے ہوئے اسے بار بار پڑھتے اور بارگاہِ الہی میں عرض کرتے: اگر تو نے ہماری جانچ کی تو ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔

﴿11﴾... حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: نیتوں کی وجہ سے ہی جنتی ہمیشہ جنت میں اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

عمل کے تھوڑا اور زیادہ ہونے کا معیار:

﴿12﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: تورات شریف میں ہے کہ جو عمل میری رضا کی خاطر کیا جائے وہ تھوڑا بھی بہت ہے اور جس عمل سے غیر اللہ کی رضا مقصود ہو وہ زیادہ بھی کم ہے۔

سب کام نیت پر موقوف ہیں:

﴿13﴾... حضرت سیدنا بلال بن سعد علیہ رحمۃ اللہ الاکد فرماتے ہیں: بے شک کوئی بندہ، (کامل) مومن جیسی کوئی بات کرتا ہے لیکن اللہ عزوجل اسے اور اس کے قول کو اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اس کے عمل کو نہیں دیکھ لیتا اور جب بندہ عمل کر لے تو اللہ عزوجل اس وقت تک اس کے عمل کو نہیں چھوڑتا جب تک اس کی ورع (پرہیزگاری) کو نہ دیکھ لے، جب وہ پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے تو اسے اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک یہ نہ دیکھ لے کہ اس کی نیت کیا ہے، اگر اس کی نیت درست ہوئی تو باقی سب کام بھی درست ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ اعمال کا سُٹون نیتیں ہیں۔ عمل نیت کا محتاج ہے تاکہ اس کی وجہ سے بہتر ہو جائے جبکہ نیت بذاتِ خود خیر (بھلائی) ہے اگرچہ کسی مانع (رکاوٹ) کی وجہ سے عمل دشوار ہو جائے۔

نیت کی حقیقت

دوسری فصل:

جان لو! نیت، ارادہ اور قصد ایک ہی معنی پر دلالت کرنے والے مترادف الفاظ ہیں اور وہ ایک قلبی حالت اور صفت ہے جسے علم اور عمل نے گھیر رکھا ہے۔ علم اس سے پہلے ہوتا ہے کیونکہ اس حالت کی اصل اور شرط علم ہی ہے، جبکہ عمل اس کے تابع ہوتا ہے کیونکہ یہ اس حالت کا ثمرہ اور اس کی فرع ہے اس لئے کہ ہر عمل یعنی ہر حرکت اور سکونِ اختیاری علم، ارادہ اور قدرتِ تین چیزوں سے پورا ہوتا ہے، وجہ یہ ہے کہ

انسان اسی چیز کا ارادہ کر سکتا ہے جس کا علم ہو لہذا علم کا ہونا ضروری ہے اور ارادے کے بغیر عمل نہیں کر سکتا لہذا ارادہ بھی ضروری ہے اور ارادے کا معنی یہ ہے کہ دل اس چیز کی طرف براہیختہ ہو جسے وہ اپنی غرض کے موافق سمجھے خواہ ابھی یا مستقبل میں۔

ہدایت و معرفت کی تخلیق کا سبب:

انسان کی تخلیق اس طرح ہوئی ہے کہ بعض امور اس کے موافق اور اس کی غرض کے مناسب ہوتے ہیں اور بعض اس کے مخالف ہوتے ہیں اس لئے یہ مناسب اور موافق چیزوں کو اپنی طرف کھینچنے اور باعثِ ضرر اور نفس کے منافی باتوں کو دور کرنے کا محتاج ہے، اسی لئے مضر اور مفید (نقصان دہ اور فائدہ مند) چیزوں کی پہچان اور ادراک ضروری ہے تاکہ مفید چیزوں کو حاصل کر سکے اور مضر اشیاء سے بچ سکے کیونکہ جو شخص غذا کو دیکھ نہ سکتا ہو اور نہ ہی اس کی پہچان ہو تو اس کے لئے غذا کھانا ممکن نہیں اور جو شخص آگ کو نہیں دیکھتا اس کے لئے آگ سے بھاگنا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عزوجل نے ہدایت و معرفت کو پیدا کیا اور ان کے اسباب بنائے یعنی حواس ظاہری و باطنی پیدا کئے اس وقت یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہیں۔

رغبت و ارادے کی تخلیق کا سبب:

پھر اگر بندہ غذا کو دیکھ اور پہچان لے کہ یہ اس کے موافق ہے تو اتنی بات کھانے کے لئے کافی نہیں جب تک بندے کا اس کی طرف میلان، رغبت اور اس کی طرف براہیختہ کرنے والی خواہش نہ ہو کیونکہ مریض غذا کو دیکھتا اور جانتا ہے کہ یہ اس کے موافق ہے لیکن اس کی طرف رغبت و میلان نہ ہونے اور قوتِ محرکہ مفقود ہونے کی وجہ سے اس کے لئے کھانا ممکن نہیں ہوتا، اس لئے اللہ عزوجل نے بندے کے لئے میلان، رغبت اور ارادے کو پیدا کیا اور میری مراد اس سے یہ ہے کہ بندے کے نفس میں چیز کی طرف ایک اشتیاق اور اس کے دل میں ایک توجہ اس چیز کی رکھ دی۔

قدرت رکھنے اور حرکت کرنے والے اعضاء کی تخلیق کا سبب:

پھر کھانے کے لئے رغبت و ارادہ بھی کافی نہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھانے کو دیکھتے ہیں اس

میں رغبت بھی رکھتے ہیں اور اسے کھانا بھی چاہتے ہیں مگر اپاہج ہونے کی وجہ سے کھا نہیں سکتے، اس لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بندے کے لئے قدرت رکھنے اور حرکت کرنے والے اعضاء کو پیدا فرمایا تاکہ اس کے ذریعے فعلِ طعام پورا ہو اور اعضاء قدرت کے بغیر حرکت نہیں کرتے اور قدرت ارادے کی منتظر رہتی ہے اور ارادہ علم و معرفت یا ظن و اعتقاد کا منتظر رہتا ہے یعنی دل میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ وہ چیز اس کے موافق ہے۔ جب چیز کے موافق ہونے کی معرفت پختہ ہو جائے تو اس کا کرنا ضروری ہے اور اس سے پھیرنے والا کوئی اور مانع نہ ہو تو ارادہ براہِ یقینہ ہوتا اور میلان ثابت ہوتا ہے، تو جب ارادہ براہِ یقینہ ہوتا ہے تو قدرت اعضاء کو حرکت دینے کے لئے تیار ہو جاتی ہے، پس قدرت ارادے کی خادمہ اور ارادہ اعتقاد اور معرفت کے تابع ہے۔

خلاصہ کلام:

نیت صِفَتِ مُتَوَسِّطۃ کا نام ہے یعنی ارادہ اور غرض کے موافق خواہ ابھی یا مستقبل میں چیز کی طرف رغبت اور میلان کی وجہ سے نفس کا براہِ یقینہ ہونا۔ تو پہلا محرک غرض ہے جو مطلوب ہوتی ہے اور اسے باعث (سبب) بھی کہتے ہیں اور یہ غرض اور باعث ہی وہ مقصد ہے جس کی نیت کی گئی ہے اور براہِ یقینہ قصداً اور نیت ہے اور قدرت کا اعضاء کو حرکت دینے کی صورت میں ارادے کی خدمت کے لئے براہِ یقینہ ہونے کو عمل کہتے ہیں مگر قدرت کا عمل کے لئے براہِ یقینہ ہونا کبھی ایک باعث کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی اس کے دو باعث ہوتے ہیں جو ایک ہی فعل میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جب اس کے باعث دو ہوں تو بعض اوقات ہر ایک باعث قدرت کو براہِ یقینہ کرنے پر قادر ہوتا ہے اور بعض اوقات قاصر جب تک کہ دوسرے کا اجتماع نہ ہو جائے اور بعض اوقات ایک بھی کافی ہوتا ہے لیکن دوسرا اس کے لئے معاون و مددگار ہوتا ہے۔ پس اس تقسیم سے چار اقسام حاصل ہوئیں ہم ان میں سے ہر ایک کی مثال اور نام بیان کرتے ہیں:

① پہلی قسم: باعث ایک اور اکیلا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی درندہ انسان پر حملہ کرے تو جب یہ اسے دیکھے گا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گا اور اس کا محرک سوائے درندے سے بھاگنے کی غرض کے اور کوئی نہیں کیونکہ اس نے درندے کو دیکھ کر مُضِر (نقصان دہ) جانا تو اس کے نفس میں بھاگنے کی رغبت پیدا ہوئی اور اس رغبت کے نتیجے میں قدرت عمل کے لئے براہِ یقینہ ہوئی، پس کہا جائے گا کہ اس کی نیت درندے سے بھاگنے کی ہے اس کے

علاوہ اٹھ کھڑے ہونے کی اور کوئی نیت نہیں، اسے خالص نیت کہتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کو باعث کی طرف نسبت کرتے ہوئے اخلاص کہتے ہیں معنی اس کا یہ ہے کہ یہ غیر کی مشارکت سے پاک ہے۔

⑤... دوسری قسم: دو باعث مجتمع ہوں لیکن دونوں میں سے ہر ایک تنہا مستقل باعث ہو۔ اس کی مثال محسوسات میں یہ ہے کہ کسی چیز کو اٹھانے کے لئے دو آدمی مل کر اتنا زور لگائیں کہ اگر ایک اکیلا اتنا زور لگاتا تو کافی ہو جاتا۔ ہماری غرض کے موافق مثال یہ ہے کہ آدمی سے اس کا کوئی رشتہ دار فقیر اپنی حاجت کا سوال کرے اور یہ اس کی حاجت کو اس کے فقر اور رشتہ داری کی وجہ سے پورا کر دے اور جانے کہ اگر یہ فقیر نہ ہوتا تو محض رشتہ داری کی وجہ سے اور اگر رشتہ داری نہ ہوتی تو محض فقر کی وجہ سے اس کی حاجت کو پورا کر دیتا اور دل میں اس بات کا یقین ہو کہ اگر کوئی غنی رشتہ دار اس کے پاس آئے تو اس کی حاجت بھی پوری کرے گا اور اگر کوئی فقیر اجنبی آئے تو اس کی حاجت پوری کرنے میں بھی رغبت کرے گا۔

اسی طرح جس آدمی کو طبیب نے کھانا چھوڑنے کا کہا ہو اور عرفہ کا دن آجائے اور وہ روزہ رکھ لے اور جانتا ہو کہ اگر نویں ذوالحجہ کا دن نہ ہوتا تو وہ پرہیز کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیتا اور اگر پرہیز نہ ہوتا تو عرفہ کا دن ہونے کی وجہ سے کھانا ترک کر دیتا اب دونوں باعث جمع ہو گئے اور اس نے ترکِ طعام کا فعل کر لیا اور دوسرا باعث پہلے کا رفیق ہو گیا اس صورت کو ہم ”مُرَافَقَةُ الْبَوَاعِث“ کہتے ہیں۔

⑥... تیسری قسم: ہر ایک انفرادی طور پر مستقل باعث تو نہ ہو لیکن دونوں مل کر قدرت کو براہِ بیخستہ کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ محسوسات میں اس کی مثال یہ ہے کہ دو کمزور آدمی مل کر کسی چیز کو اٹھائیں کہ ہر ایک انفرادی طور پر اس کو نہ اٹھا سکتا ہو۔ ہمارے موضوع کے مطابق اس کی مثال یہ ہے کہ اس کا غنی رشتہ دار اس کے پاس آکر ایک درہم مانگے تو اسے نہ دے اور اجنبی فقیر آکر مانگے تو اسے بھی نہ دے، پھر رشتہ دار فقیر آکر درہم کا سوال کرے تو اسے دیدے اس صورت میں اس کے ارادے کا باعث قرابت اور فقر دونوں کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح کوئی شخص لوگوں کے سامنے ثواب اور اپنی تعریف کی غرض سے تو مال صدقہ کرتا ہے اس کے برعکس اگر وہ اکیلا ہوتا تو صرف ثواب کا ارادہ اسے خرچ کرنے پر نہ ابھارتا۔ اسی طرح اگر مانگنے والا فاسق ہوتا کہ اسے دینے میں ثواب نہ ہوتا تو صرف ریا (دکھاوا) اسے دینے پر براہِ بیخستہ نہ کرتا اور جب

دونوں باتیں جمع ہو گئیں تو دونوں نے مل کر دل کو حرکت دی اس قسم کو ہم ”مُشارکت“ کہتے ہیں۔
 ﴿...چوتھی قسم: دونوں باعثوں میں سے ایک تو مستقل ہو کہ اکیلا بھی کافی ہو اور دوسرا مستقل نہ ہو لیکن جب اس کے ساتھ مل جائے تو مدد اور آسانی پیدا کرنے سے خالی نہ ہو۔ محسوسات میں اس کی مثال یہ ہے کہ بوجھ اٹھانے میں کمزور شخص کسی طاقتور آدمی کی معاونت کرے کہ اگر طاقتور آدمی اکیلا ہوتا تو بھی اٹھا لیتا اور اگر کمزور شخص اکیلا ہوتا تو نہ اٹھا سکتا، پھر بھی اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کام آسان اور ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہمارے موضوع کے مطابق اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز کا وظیفہ کرنے یا صدقات دینے کا عادی ہو اور اتفاقاً وظیفہ یا صدقہ کرنے کے وقت کچھ لوگ آگئے تو ان کے دیکھنے کی وجہ سے اس پر وہ عمل آسان ہو گیا اور یہ اپنے دل میں جانے کہ اگر تنہا ہوتا تو پھر بھی اپنے عمل سے سستی نہ کرتا اور یہ کہ اگر اس کا عمل عبادت نہ ہوتا تو صرف ریاکاری اسے اس کام پر برا بیچتے نہ کرتی تو اس قسم کی نیت میں کچھ آمیزش ہو جاتی ہے اس قسم کو ہم ”مُعَاوَنَت“ کہتے ہیں۔

غرضیکہ دوسرا باعث یا رفیق ہوتا ہے یا شریک یا معین (یعنی مددگار)۔ ان کا حکم ہم اخلاص کے باب میں بیان کریں گے اس وقت ہماری غرض نیتوں کی اقسام بیان کرنا ہے کیونکہ جو چیز عمل پر ابھارتی ہے عمل اسی کے تابع ہوتا ہے اور اسی کا حکم تابع پر لگتا ہے اسی لئے فرمایا گیا: ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔“^(۱) کیونکہ یہ تابع ہیں ان (اعمال) کا ذاتی کوئی حکم نہیں ہوتا حکم تو فقط متبوع کا ہوتا ہے۔

تیسری فصل: **حدیث ”مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے“**^(۲)

کے اسرار و رموز

جان لو بعض اوقات یہ گمان ہوتا ہے کہ اس ترجیح کا سبب یہ ہے کہ نیت ایک پوشیدہ چیز ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی نہیں جانتا جبکہ عمل ظاہر ہوتا ہے اور پوشیدہ عمل کو ایک گونہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یہ بات درست ہے لیکن مراد یہ نہیں کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے دل سے ذکر اللہ کرنے کی نیت کرے یا

①...بخاری، کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، ۱/۵، حدیث: ۱

②...المعجم الكبير، ۶/۱۸۵، حدیث: ۵۹۳۲

مسلمانوں کے مصالح کے بارے میں غور و فکر کرنے کی نیت کرے تو حدیث پاک کا عموم تقاضا کرتا ہے کہ تفکر کرنے کی نیت نفسِ تفکر سے بہتر ہو۔

کبھی یہ گمان ہوتا ہے کہ سبب ترجیح یہ ہے کہ نیت عمل کے آخر تک باقی رہتی ہے جبکہ اعمال میں دوام نہیں ہوتا، یہ بات بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ کثیر عمل تھوڑے عمل سے بہتر ہے اور بات ایسے نہیں ہے کیونکہ اعمال نماز کی نیت بعض اوقات دائمی نہیں ہوتی صرف چند گنتی کے لمحات تک ہوتی ہے جبکہ اعمال نماز میں دوام ہوتا ہے اور حدیث پاک کا عموم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہو۔

بعض اوقات اس کا معنی یوں بیان کیا جاتا ہے کہ نیت محض بلا نیت عمل سے بہتر ہے اور یہ بات ایسے ہی ہے لیکن اس کا مراد ہونا بعید ہے کیونکہ بغیر نیت یا غفلت کے ساتھ عمل کرنے میں کوئی خیر نہیں جبکہ محض نیت خیر ہے اور ترجیح ان چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے جو اصل خیر میں مشترک ہوں۔

خلاصہ کلام:

اس کا معنی یہ ہے کہ ہر عبادت نیت اور عمل پر مرتب ہوتی ہے تو نیت بھی امور خیر میں سے ہے اور عمل بھی لیکن جملہ عبادات میں سے نیت، عمل سے بہتر ہے مطلب یہ کہ دونوں میں سے ہر ایک کی مطلوب میں تاثیر ہوتی ہے اور نیت کی تاثیر عمل کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، تو حدیث پاک کے معنی یہ ہوئے کہ جملہ عبادات میں سے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے جو خود ایک نیکی ہے۔

حدیث مذکور کا معنی:

مذکورہ فرمانِ مصطفیٰ کا معنی یہ ہے کہ بندے کو نیت میں بھی اختیار ہے اور عمل میں بھی اس اعتبار سے یہ دونوں عمل ہیں لیکن ان دونوں میں سے بہتر نیت ہی ہے۔

جہاں تک نیت کے خیر اور عمل پر اس کی ترجیح کا تعلق ہے تو اسے وہی سمجھ سکتا ہے جو مقاصد دین اور اس کے طریقے کو سمجھتا ہو اور یہ بھی جانتا ہو کہ مقصد تک پہنچنے میں طریق (راستے) کی تاثیر کیا ہوتی ہے اور بعض آثار کو بعض پر قیاس کرے تاکہ مقصود کی طرف نسبت کرتے ہوئے زیادہ رائج اثر ظاہر ہو۔

ایک مثال:

مثال کے طور پر جو شخص کہتا ہے کہ روٹی پھل سے بہتر ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ (روٹی) مقصود یعنی قوت اور غذا کے اعتبار سے بہتر ہے اور اس بات کو وہی سمجھے گا جو یہ سمجھتا ہو کہ غذا کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ صحت اور بقا ہے اور غذا کی مختلف تاثیریں ہوتی ہیں اور ہر تاثیر کو سمجھے اور بعض کو بعض پر قیاس کرے۔ اسی طرح عبادات دلوں کی غذا ہیں اور مقصود دلوں کی شفاء، بقا، آخرت میں ان کی سلامتی، سعادت مندی اور دیدارِ الہی سے لطف اندوز ہونا ہے تو مقصدِ اصلی صرف دیدارِ الہی کے ذریعے لذتِ سعادت پانا ہے اور دیدارِ باری تعالیٰ سے صرف وہی شخص لطف اندوز ہو سکتا ہے جو محبتِ الہی اور معرفتِ الہی میں دنیا سے رخصت ہو۔ اس سے محبت وہی کرے گا جسے اس ذات کی معرفت حاصل ہو اور اس ذات سے اُس اسی کو حاصل ہوتا ہے جو اس کا کثرت سے ذکر کرے۔

خلاصہ کلام:

انس دوامِ ذکر سے اور معرفتِ دوامِ فکر سے حاصل ہوتی ہے اور معرفت کے بعد محبت ضرور ہوا کرتی ہے اور دائمی ذکر و فکر کے لئے دل اسی وقت فارغ ہو سکتا ہے جب دنیاوی مشاغل سے خالی ہو اور دنیاوی مشاغل سے اسی وقت خالی ہو سکتا ہے جب دنیاوی خواہشات اس سے جدا ہو جائیں تاکہ وہ خیر کی طرف مائل ہو اور اس کا ارادہ کرے، شر سے نفرت و بغض رکھے اور نیکیوں اور عبادات کی طرف میلان اسی وقت ہوتا ہے جب جانتا ہو کہ آخرت میں اس کی سعادت مندی کا دار و مدار انہی چیزوں پر ہے، جس طرح عقل مند شخص فصد اور پچھنے لگوانے کی طرف اس لئے مائل ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی سلامتی اسی میں ہے۔ جب معرفت کے ذریعے اصل میلان حاصل ہو جاتا ہے تو عمل اور مَوَاطَبَت (ہیشگی) کے ذریعے یہ قوی ہوتا ہے کیونکہ صفاتِ قلبی کے تقاضے اور ارادے کے مطابق عمل کرنا ان صفات کے لئے بمنزلہ غذا کے ہے حتیٰ کہ اس وجہ سے صفتِ قوی ہو جاتی ہے۔

ایک مثال:

مثال کے طور پر جو شخص علم یا ریاست طلب کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے تو ابتدا میں اس کا میلان کمزور

ہوتا ہے۔ پس اگر وہ میلان کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے علم، ریاست اور اس کے لئے مطلوبہ اعمال میں مشغول ہو تو اس کا میلان پختہ اور راسخ ہو جاتا ہے اور اس سے جدا ہونا اس پر دشوار ہو جاتا ہے اور اگر وہ مقتضائے میلان کے خلاف کرے تو اس کا میلان مزید کمزور ہو جاتا ہے اور اکثر تو ختم ہی ہو جاتا ہے۔ مثلاً: جو شخص کسی خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت میں دیکھنے کا کمزور سا میلان پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر میلان طبعی کے تقاضے پر عمل کرے اور کثرت سے اسے دیکھے، اس کے پاس بیٹھے، گفتگو کرے تو اس کا میلان پختہ ہو جائے گا حتیٰ کہ معاملہ اس کے اختیار سے نکل جائے گا لیکن میلان کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکے گا اور اگر ابتدا میں ہی اپنے نفس کو باز رکھے اور مقتضائے میلان کا خلاف کرے تو یہ ایسا ہو گا گویا کہ میلان کی غذا منقطع کر دی تو اس وجہ سے میلان کمزور ہو جاتا بلکہ ٹوٹ کر ختم ہو جاتا ہے اور یہی حال تمام صفات، خیرات اور عبادات کا ہے جن سے آخرت کا قصد کیا جاتا ہے اس کے برخلاف برائیوں سے دنیا کا ارادہ کیا جاتا ہے نہ کہ آخرت کا۔

اُخروی بھلائیوں کی طرف نفس کا مائل ہونا اور دنیاوی امور سے پھرنا بھی دل کو ذکر و فکر کے لئے فارغ کر دیتا ہے اور اس میں پختگی اسی وقت ہوتی ہے جب اعمال خیر پر ہمیشگی ہو اور اعضاء سے گناہوں کا ارتکاب ترک کیا جائے کیونکہ دل اور اعضاء کے درمیان ایک تعلق ہے یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کا اثر لیتے ہیں تم دیکھو گے کہ اگر کسی عضو کو زخم پہنچے تو اس کی وجہ سے دل کو درد پہنچتا ہے اور جب کسی عزیز کی موت یا خوفناک بات کی وجہ سے دل کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر تمام اعضاء پر پڑتا ہے بدن کانپ اٹھتا ہے اور رنگ متغیر ہو جاتا ہے، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ دل اصل اور متبوع ہے گویا کہ یہ امیر اور راعی ہے جبکہ اعضاء خدام، رعایا اور تابع ہیں۔ پس صفات قلبی کو پختہ کرنے کے اعتبار سے اعضاء دل کے خادم ہیں۔

گوشت کا ایک ٹکڑا:

الْغَرَضُ مَقْصُودُ دَلٍّ هِيَ جَبْكَ دِیْكَرِ اَعْضَاءِ مَقْصُودِ تَكْ پَهْنِچَانِے وَاَلِے اَسْبَابِ هِیْ اِسی وَجْه سے حَضُورِ نَبِیِّ پَاك، صَاِحِبِ لَوْلَا ك صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اِنَّ فِی الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ یَعْنِی بے شَك جِسْم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو تو اس کی وجہ سے تمام بدن درست رہتا ہے۔^(۱)

①...بخاری، کتاب الایمان، باب فضل من استبرا لدینہ، ۱/۳۳، حدیث: ۵۲

ایک روایت میں ہے: اَللّٰهُمَّ اضْلِحْ الرَّاعِيَ وَالرَّعِيَّةَ لِعَنِي اے اللہ عزوجل حاکم و رعیت کی اصلاح فرما۔^(۱)

اس روایت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے راعی (حاکم) سے دل مراد لیا اور فرمان باری تعالیٰ ہے:

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا
وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ط

ترجمہ کنزالایمان: اللہ کو ہر گز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں

نہ ان کے خون ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب

ہوتی ہے۔

(پ ۱۷، الحج: ۳۷)

اور تقویٰ دل کی صفت ہے تو اس اعتبار سے ضروری ہے کہ تمام قلبی اعمال اعضاء کی حرکات سے افضل ہوں پھر ضروری ہے کہ ان تمام میں سے نیت افضل ہو کیونکہ نیت نام ہے دل کا خیر کی طرف میلان اور اس کا ارادہ کرنا اور اعمال جوارح سے غرض یہ ہوتی ہے کہ دل کو ارادہ خیر کا عادی بنایا جائے اور اس کے اندر خیر کے میلان کو پختہ کیا جائے تاکہ یہ دنیاوی خواہشات سے خالی ہو کر ذکر و فکر میں مشغول ہو لہذا غرض کے اعتبار سے وہ (یعنی نیت اعمال جوارح) سے لازماً بہتر ہے اور یہ اس طرح ہے جیسے معدے میں اگر درد ہو تو اس کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ سینے پر لیپ کیا جائے یا ایسی دوائی پی جائے جو معدے تک پہنچے تو لیپ کی بنسبت دوا پینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ لیپ سے بھی مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس کا اثر معدے تک پہنچے تو جو چیز عین معدہ سے مل جائے وہ زیادہ بہتر اور نفع مند ہوگی۔

تمام عبادات کی تاثیر کو اسی طرح سمجھ لینا چاہئے کیونکہ ان سے مقصود صرف دل اور اس کی صفات میں تبدیلی لانا ہوتا ہے اعضاء میں تبدیلی مطلوب نہیں ہوتی، تو تم یہ گمان نہ کرو کہ پیشانی کو زمین پر رکھنے کی ایک غرض ہے اور وہ پیشانی اور زمین کو جمع کرنا ہے بلکہ بحکم عادت اس کی وجہ سے صفت تواضع دل میں پختہ ہوتی ہے کیونکہ جو شخص اپنے دل میں تواضع پائے اور وہ اپنے اعضاء سے عاجزی کرے اور تواضع کی سی صورت بنائے تو اس کی تواضع پختہ ہو جائے گی اور جو شخص اپنے دل میں یتیم پر ترس کھانا پائے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، اس کا بوسہ لے تو اس کے دل میں یہ صفت پختہ ہو جائے گی، اسی لئے نیت کے بغیر عمل کچھ مفید نہیں کیونکہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے حالانکہ اس کا دل غافل ہو یا یہ گمان کرے کہ کسی کپڑے پر ہاتھ

①...حلیۃ الایاء، الجنید بن محمد الجنید، ۱۰/۳۰۴، حدیث: ۱۵۳۰۳

پھیر رہا ہے تو ایسے اعمال کی تاثیر اعضاء سے دل تک نہیں پہنچتی کہ جس سے رقت قلبی پختہ ہو، اسی طرح جو شخص غفلت کی حالت میں سجدہ کرے یوں کہ دل دنیاوی فکروں میں مشغول ہو تو اس کی پیشانی اور اس کو زمین پر رکھنے سے اس کے دل پر کوئی تاثیر نہیں ہوگی کہ جس سے تواضع پختہ ہو، تو اس طرح سجدے کا ہونا نہ ہونے کی طرح ہے اور مطلوبہ غرض کے اعتبار سے جس عمل کا وجود اور عدم برابر ہو اسے باطل کہتے ہیں، پس کہا جائے گا کہ عبادت نیت کے بغیر باطل ہے اور یہ معنی اس وقت ہو گا جب عمل غفلت کے ساتھ ہو اور اگر مقصود ریاکاری یا کسی دوسرے شخص کی تعظیم ہو تو اس کا وجود عدم (نہ ہونے) کی طرح نہیں ہو گا بلکہ برائی میں اضافہ ہو جائے گا کیونکہ جس صفت کی پختگی مطلوب تھی وہ تو نہ پائی گئی بلکہ جس صفت کا قلع قمع کرنا مقصود تھا وہ پختہ ہو گئی اور وہ صفت ریا ہے جو میلان دنیا میں داخل ہے، اس وجہ سے نیت عمل سے بہتر ہے۔

اسی سے اس فرمانِ مصطفیٰ کو سمجھا جاسکتا ہے: مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ یعنی جو کسی نیکی کا ارادہ کرے لیکن نہ کر سکے تو اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔^(۱)

اس لئے کہ دل کا ارادہ کرنا ہی خیر کی طرف میلان اور حُبِ دنیا و خواہشات سے انحراف کرنا ہے جو کہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے اور عمل کے ذریعے اس کی تمامیت اس کی تاکید کو بڑھاتی ہے تو قربانی کا خون بہانے سے مقصود خون اور گوشت نہیں بلکہ حُبِ دنیا سے دل کا پھر جانا اور رضائے الہی کو ترجیح دیتے ہوئے مال خرچ کرنا ہوتا ہے اور یہ بات پختہ نیت اور ارادے کے وقت ہی حاصل ہو جاتی ہے اگرچہ کسی مانع (زکاٹ) کی وجہ سے عمل نہ کر سکے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پاس خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤها
وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ط

ترجمہ کنز الایمان: اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔

(پ ۱، الحج: ۳۷)

اور تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ اسی لئے حضور نبی کریم، رَعُوفٌ رَّحِيمٌ صَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اِنَّ قَوْمًا بِالْمَدِيْنَةِ قَدْ شَرَّ كُونًا فِيْ جِهَادِنَا یعنی بے شک کچھ لوگ مدینے میں رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ جہاد میں

①...مسلم، کتاب الایمان، باب اذا هم العبد بحسنة كتبت... الخ، ص ۷۹، حدیث: ۱۳۰

شریک ہیں۔^(۱) جیسا کہ گزر چکا ہے کیونکہ ان کے دلوں میں خیر کا، مال و جان خرچ کرنے کا، طلبِ شہادت میں رغبت کا اور دینِ اسلام کی سر بلندی کا سچا ارادہ ایسے ہی تھا جیسے ان لوگوں کے دلوں میں تھا جو جہاد کے لئے نکلے تھے، پیچھے رہ جانے والے جسمانی طور پر چند مخصوص موانع کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے جن کا تعلق دل سے نہیں اور دل سے تعلق نہ رکھنے والے امور صرف صفات کی تاکید کے لئے مطلوب ہوتے ہیں۔

ان معانی کی رُو سے اُن تمام احادیث کو سمجھا جاسکتا ہے جو ہم نے نیت کی فضیلت کے بارے میں ذکر کی ہیں، لہذا ان احادیث کو ان معانی کے مطابق کر لو تا کہ ان کے اثرات تم پر منکشف ہو جائیں، ہم انہیں دوبارہ ذکر کر کے کلام کو طول نہیں دینا چاہتے۔

چوتھی فصل: نیت سے متعلق اعمال کی ترجیح کا بیان

جان لیجئے کہ اگرچہ اعمال کی بہت سی اقسام ہیں۔ مثلاً: قول، فعل، حرکت، سکون، فائدے کا حصول، دفعِ ضرر، فکر اور ذکر وغیرہ اتنے افعال ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جاسکتا لیکن اصل میں ان کی تین قسمیں ہیں: (۱) طاعات (۲) معاصی (۳) مباحات۔

پہلی قسم: معاصی (گناہ)

نیت کی وجہ سے ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اس لئے کسی جاہل کو فرمانِ مصطفیٰ: ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے“^(۲) کے عموم سے یہ گمان نہیں کرنا چاہئے کہ نیت کی وجہ سے گناہ، نیکی میں تبدیل ہو جائے گا، جیسے ایک شخص کسی کا دل خوش کرنے کی خاطر کسی دوسرے کی غیبت کرے یا غیر کے مال سے کسی فقیر کو کھلائے یا حرام مال سے کوئی مدرسہ یا مسجد یا سرائے بنائے اور اس کا ارادہ نیکی کا ہو تو یہ سب باتیں جہالت پر مبنی ہیں اور نیت انہیں ظلم، زیادتی اور گناہ ہونے سے نکالنے میں موثر نہیں ہوگی بلکہ مقتضائے شرع کے خلاف بُرے کام سے خیر کا ارادہ کرنا دوسری بُرائی ہے اگر جانتے ہوئے ایسا کرتا ہے تو وہ

①...بخاری، کتاب المغازی، باب رقم ۸۳، ۱۵۰/۳، حدیث: ۴۲۲۳

سنن ابن داود، کتاب الجہاد، باب فی الرخصة فی القعود من العذر، ۱۷/۳، حدیث: ۲۵۰۸

②...بخاری، کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، ۵/۱، حدیث: ۱

شریعت کا دشمن ہے اور اگر جہالت کی وجہ سے کرے گا تو اپنی جہالت کی وجہ سے گناہ گار ہو گا کیونکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور افعالِ خیر کا خیر ہونا شرع سے ہی معلوم ہوتا ہے تو جو شر ہے وہ خیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہونا بہت بعید ہے، بلکہ شہوتِ خفی اور خواہشِ باطنی اسے دل کے سامنے مزیں کرتی ہیں کیونکہ دل جب حصولِ جاہ اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور تمام نفسانی فوائد کی طرف مائل ہوتا ہے تو جاہل شخص کو دھوکا دینے کے لیے شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔

جہالت سے بھی سخت تر:

اسی وجہ سے حضرت سیدنا سہل ثستری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: جہالت سے بڑھ کر کسی اور گناہ سے اللہ عزوجل کی نافرمانی نہیں کی گئی۔ عرض کی گئی: اے ابو محمد! کیا آپ کے نزدیک جہالت سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا: ہاں! اپنی جہالت سے جاہل رہنا۔

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دُرست فرمایا کیونکہ اگر اپنے جاہل ہونے کا علم بھی نہ ہو تو اس کی وجہ سے علم سیکھنے کا دروازہ بالکل بند ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو شخص خود کو عالم سمجھتا ہو وہ علم کیوں سیکھے گا؟ اسی طرح طاعاتِ الہی کے کاموں میں سب سے افضل علم ہے اور اصلِ علم، علم کے بارے میں علم ہونا ہے جس طرح اصلِ جہالت، اپنی جہالت سے جاہل رہنا ہے کیونکہ جو شخص علمِ نافع اور علمِ ضار (یعنی مفید و نقصان دہ علم) میں فرق نہیں کر سکتا وہ ان بناوٹی مزیں علوم میں مشغول ہو جائے گا جن میں لوگ مشغول ہیں اور وہ حصولِ دنیا کے اسباب ہیں اس لئے وہ جہالت کا مادہ اور عالم کے فساد (بگاڑ) کا شرچشمہ ہے۔

خلاصہ کلام:

جو شخص بر بنائے جہالت گناہ سے خیر کا ارادہ کرے وہ معذور نہیں سوائے یہ کہ وہ نو مسلم ہو اور علم سیکھنے کا بھی تک موقع نہ ملا ہو۔ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۴۳﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ (پ ۱۴، النحل: ۴۳)

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لَا يُعَذِّبُ الْجَاهِلُ عَلَى الْجَاهِلِ وَلَا يَحِلُّ

لِلْجَاهِلِ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى جَهْلِهِ وَلَا لِلْعَالِمِ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى عِلْمِهِ یعنی جاہل، جہالت کی وجہ سے معذور نہیں سمجھا جائے گا اور جاہل کے لئے اپنی جہالت پر خاموش رہنا جائز نہیں اور نہ ہی عالم کے لئے اپنے علم پر خاموش رہنا جائز ہے۔^(۱)

راہِ خدا کے راہِ زن:

جوابادشاہ بنیتِ تقرُّب (یعنی ثواب کی نیت سے) مالِ حرام سے مساجد و مدارس بناتے ہیں ان کے قریب وہ علمائے سوء (برے علما) ہوتے ہیں جو تقرُّب (ثواب) کے لئے بے وقوفوں، شریروں، فسق و فجور میں مشغول لوگوں کو علم سکھاتے ہیں، جن کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ علما سے جھگڑا اور بے وقوفوں سے مقابلہ کریں، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، دنیا کا مال جمع کریں، بادشاہوں، یتیموں اور مسکینوں کے مال پر قبضہ کریں، یہ لوگ جب علم حاصل کر لیتے ہیں تو راہِ خدا کے راہِ زن (لوٹ مار کرنے والے) بن جاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنے شہر میں دجال کا نائب ہو کر اٹھتا، دنیا پر حریص ہوتا، خواہشات کا تابع اور تقویٰ سے دور ہوتا ہے، انہیں دیکھ کر لوگ اللہ عزوجل کی نافرمانی پر دلیر ہو جاتے ہیں پھر یہ علم ان کی مثل اور لوگوں تک پہنچتا ہے وہ بھی اس کو شر اور اتباعِ نفس کا آلہ اور ذریعہ بناتے ہیں یوں یہ سلسلہ برابر چلتا رہتا ہے اور ان سب کا وبال اس معلّم (سکھانے والے) پر پڑتا ہے جو ایسے لوگوں کو ان کی فسادِ نیت و ارادہ معلوم ہونے اور ان سے قول، فعل، کھانے، پہننے اور رہنے کے متعلق طرح طرح کے گناہوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود علم سکھائے۔ پس یہ عالم تو دنیا سے چلا جائے گا لیکن اس کے شر کے آثار سالہا سال تک دنیا میں پھیلتے رہیں گے جبکہ وہ شخص قابلِ رشک ہے جس کی موت کے ساتھ اس کے گناہوں کا بھی خاتمہ ہو جائے پھر تعجب ہے اس کی جہالت پر کہ کہتا ہے: ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔“ میں نے تو اس سے دین کی نشر و اشاعت کا ارادہ کیا ہے، اب اگر کوئی اس علم کو فساد میں استعمال کرتا ہے تو قصور اس کا ہے میرا نہیں میرا ارادہ تو یہی تھا کہ وہ اس سے امورِ خیر پر مدد حاصل کرے۔ اس کے قول کا منشا ریاست اور مقتدا (پیشوا) بننے کی محبت اور کثرتِ علم پر فخر کرنا ہے ان باتوں کو وہ اپنے دل میں اچھا سمجھتا ہے اور شیطان حُبِ ریاست کے ذریعے اسے دھوکا دیتا ہے۔

①... المعجم الاوسط، ۲/ ۱۰۶، حدیث: ۵۳۶۵..... قوت القلوب، الفصل السابع والثلاثون في شرح الكبائر... الخ، ۲/ ۲۵۸

کاش! میں جان لیتا کہ اس کا جواب کیا ہو گا جو شخص کسی راہ زن کو تلوار ہبہ کرے اور اس کے ساتھ گھوڑا اور دیگر اسباب بھی مہیا کر دے جن سے وہ اپنے مقصود پر مدد حاصل کرے، اب یہ شخص کہے کہ میں نے سخاوت اور اللہ عزوجل کے اخلاقِ جمیلہ کو اپنانے کا ارادہ کیا ہے اور میری یہ نیت تھی کہ وہ شخص اس تلوار اور گھوڑے کے ساتھ راہِ خدا میں جہاد کرے کیونکہ غازیوں کو گھوڑے اور قوت فراہم کرنا اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، اب اگر وہ ان چیزوں کو راہِ زنی میں استعمال کرے تو وہ خود گناہگار ہو گا۔

سب سے پسندیدہ خلق:

فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ یہ (یعنی راہ زن کی مدد کرنا) حرام ہے حالانکہ سخاوت اللہ عزوجل کو بے حد محبوب ہے یہاں تک کہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: إِنَّ لِلَّهِ ثَلَاثُمِائَةِ خُلُقٍ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِوَاحِدٍ مِنْهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَحْبَبُهَا إِلَيْهِ السَّخَاءُ یعنی بے شک اللہ عزوجل کے ۳۰۰ اخلاق ہیں جو ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اللہ عزوجل کا قرب حاصل کرے گا داخلِ جنت ہو گا اور ان میں سے اللہ عزوجل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ سخاوت ہے۔^(۱)

کاش! میں جان لیتا کہ اس سخاوت کو کیوں حرام کیا گیا ہے؟ اور اس ظالم راہ زن کے حال کو دیکھنا اس شخص پر کیوں واجب ہے؟ لہذا جب اس پر اس (راہ زن) کی عادت ظاہر ہو گئی کہ وہ ہتھیاروں سے فساد پر مدد لیتا ہے تو اس سے ہتھیار لے لینے کی کوشش کرنی چاہئے نہ یہ کہ ہتھیار دیکر اس کی مدد کی جائے۔

علم بھی ایک ہتھیار ہے:

علم بھی ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے شیطان اور دشمنانِ خدا کے خلاف جنگ کی جاتی ہے، بعض اوقات اس کے ذریعے اللہ عزوجل کے دشمنوں مثلاً: خواہشِ نفس کو مدد ملتی ہے تو جو شخص ہمیشہ اپنی دنیا کو دین پر اور خواہشات کو آخرت پر ترجیح دیتا ہو اور کم علمی کے سبب مقصود تک پہنچنے سے عاجز ہو تو کسی ایسے علم کے ذریعے اس کی مدد کرنا کیسے جائز ہو گا جس کی وجہ سے وہ اپنی خواہشات کے حصول پر قادر ہو جائے؟ بلکہ

①... مکارم الاخلاق لابن ابی الدنیا، ص ۳۴، حدیث: ۲۸..... قوت القلوب، شرح مقام التوکل ووصف احوال المتوکلین، ۲/ ۱۲۷، ۱۲۸

علمائے سلف کا یہ طریقہ تھا کہ جو شخص ان کے پاس آتا جاتا تھا وہ اس کے احوال کی نگرانی کیا کرتے تھے اگر اس سے نفلی امور میں بھی کوتاہی دیکھتے تو اسے برا جانتے اور اس کی تعظیم ترک کر دیتے اور اگر اس سے کوئی گناہ یا حرام کو حلال سمجھنا دیکھتے تو اسے چھوڑ دیتے، اپنی مجالس سے نکال دیتے اور اس سے گفتگو ترک فرما دیتے چہ جائیکہ اسے علم سکھائیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو شخص کوئی مسئلہ سیکھتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا بلکہ اس سے غیر کی طرف تجاوز کرتا ہے تو وہ صرف شر کا آلہ تلاش کرتا ہے اور تمام سلف صالحین نے سنت کے عالم بدکار شخص سے تو پناہ مانگی ہے لیکن جاہل بدکار سے پناہ نہیں مانگی۔

حکایت: ایک طالب علم کی اصلاح

منقول ہے کہ ایک شخص حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول کے پاس (حصولِ علم کے لئے) کئی سال تک آتا جاتا رہا، اتفاقاً ایسا ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے منہ پھیر لیا، اسے چھوڑ دیا حتیٰ کہ اس سے گفتگو تک نہ فرماتے وہ مسلسل آپ سے اس تبدیلی کا سبب پوچھتا لیکن آپ جواب نہ دیتے آخر کار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے سڑک کی جانب سے اپنی دیوار کو لپیٹا ہے اور سڑک کے کنارے سے قدرِ آدم کے برابر مٹی لی ہے حالانکہ وہ مسلمانوں کی عام گزر گاہ ہے اس لئے تم علم منتقل کئے جانے کے قابل نہیں ہو۔

تو سلف صالحین اس طرح طالبانِ علم کے احوال کی نگرانی کیا کرتے تھے۔

اس طرح کی مثالیں غبی (کم عقل) لوگوں اور شیطان کے پیروکاروں پر مخفی رہتی ہیں اگرچہ ان پر وسیع آستینوں والے بڑے بڑے مجتہد ہوں، زبان دراز اور کثیر علم رکھتے ہوں یعنی ایسا علم جو دنیا سے زبردستی تو بیخ کرنے اور آخرت کی ترغیب دلانے پر مشتمل نہ ہو بلکہ وہ علم جو مخلوق سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے ذریعے مالِ حرام جمع کرنا، لوگوں کے پیشوا بننا اور ہم عصروں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔

خلاصہ کلام:

فرمانِ مصطفیٰ: اِمَّا الْاَعْمَالُ بِالذِّنِّاتِ یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔^(۱) یہ طاعات و مباحات (یعنی نیک اور مباح

①...بخاری، کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، ۱/ ۵، حدیث: ۱

کاموں کے ساتھ خاص ہے گناہوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ نیت کی وجہ سے عبادت، گناہ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مباح کام نیت کی وجہ سے گناہ اور عبادت بن جاتا ہے لیکن گناہ، نیت کی وجہ سے کسی طرح بھی نیکی میں نہیں بدل سکتا البتہ نیت کا اس میں کچھ عمل دخل ہوتا ہے وہ یہ کہ جب اس کے ساتھ کئی خبیث نیتیں مل جائیں تو اس کا گناہ اور وبال بڑھ جاتا ہے جیسا کہ ہم نے توبہ کے باب میں بیان کیا ہے۔

دوسری قسم: طاعات

عبادات اپنی اصل صحت اور ثواب کی زیادتی میں نیت کے ساتھ مربوط (ملی ہوئی) ہیں۔ جہاں تک اصل صحت کا تعلق ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ صرف عبادت الہی کی نیت سے وہ عمل بجلائے کسی اور کے لیے نہیں۔ پس اگر ریا (دکھاوے) کی نیت کرے گا تو وہ عمل معصیت (نافرمانی) ہو جائے گا اور رہا ثواب میں اضافہ تو اس کی صورت یہ ہے کہ ایک عمل خیر میں کئی نیتیں کرے کیونکہ ایک نیک کام میں کئی اچھی نیتیں کی جاسکتی ہیں اور ہر نیت کا ثواب ملے گا کیونکہ ان میں سے ہر نیت ایک نیکی ہے پھر ہر نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھ جاتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہے۔^(۱) مثال کے طور پر کوئی شخص مسجد میں بیٹھے تو یہ ایک ثواب کا کام ہے اور وہ اس میں کئی نیتیں کر سکتا ہے حتیٰ کہ اس کی وجہ سے متقین کے اعمال کا ثواب حاصل کر سکتا اور مقررین کے درجات تک پہنچ سکتا ہے۔

مسجد میں بیٹھنے کی آٹھ نیتیں:

① پہلی نیت: اس بات کا اعتقاد رکھے کہ یہ اللہ عزوجل کا گھر ہے اور اس میں داخل ہونے والا اللہ عزوجل کی زیارت کرتا ہے، لہذا مسجد میں بیٹھنے والا زیارت الہی کی نیت سے بیٹھے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدہ فرمایا ہے اس کے حصول کی امید رکھے۔ چنانچہ

اللہ عزوجل کے پیارے حبیب، حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَنْ قَعَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَدْ زَارَ اللَّهَ تَعَالَى وَحَقُّ عَلَى الْمَرْءِ اِكْرَامُ زَائِرِهِ یعنی جو مسجد میں بیٹھا تحقیق اس نے اللہ عزوجل کی زیارت کی اور جس کی

①...بخاری، کتاب الایمان، باب حسن اسلام المرء، ۱/۲۷، حدیث: ۴۱

زیارت کی جائے اس پر حق ہے کہ وہ زیارت کرنے والا کا اکرام کرے۔^(۱)

⑤... دوسری نیت: ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی نیت کرے تو جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہے گا نماز کا ثواب پائے گا^(۲)، اس فرمان باری تعالیٰ ”وَرَابِطُوا“^(۳) کا یہ بھی معنی ہے۔

⑥... تیسری نیت: کان، آنکھ، اور دیگر اعضاء کو حرکات اور ترددات سے روک کر رُہبانیت اختیار کرنے کی نیت کرے کیونکہ اعتکاف روزے کی طرح رک جانے کا نام ہے اور یہ ایک طرح کی رُہبانیت ہے۔ چنانچہ

اس امت کی رُہبانیت:

مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: رُہبانیتُ اُمَّتِی الْقُعُوذُ فِی الْمَسَاجِدِ یعنی میری امت کی رُہبانیت مساجد میں بیٹھنا ہے۔^(۴)

⑦... چوتھی نیت: اپنی تمام تر توجہ ذاتِ باری تعالیٰ پر مرکوز رکھے، دل کو امورِ آخرت کی طرف لگائے اور جو مشاغل اس معاملے میں رکاوٹ بنتے ہیں انہیں مسجد میں خلوت (تنہائی) اختیار کر کے دور کرنے کی کوشش کرے۔

⑧... پانچویں نیت: اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنے یا سننے کے لئے تنہائی اختیار کرے جیسا کہ

راہِ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح:

حدیثِ پاک میں ہے: مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسَاجِدِ لِيَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى أَوْ يَذْكُرَ بِهِ كَانَ كَأَنَّهُ جَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى یعنی جو شخص صبح کے وقت اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنے یا لوگوں کو ذکر کی طرف مائل کرنے کے لئے مسجد میں گیا وہ راہِ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔^(۵)

①... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، باب ما جاء فی لزوم المساجد، ۸/ ۱۷۳، حدیث: ۸، بتغییر قلیل

جامع معمر بن راشد ملحق مصنف عبد الرزاق، باب فضل المساجد، ۱۰/ ۲۶۷، حدیث: ۲۰۷۵۱، مختصرًا

②... نسائی، کتاب المساجد، باب الترغیب فی الجلوس فی المسجد وانتظار الصلاة، ص ۱۲۷، حدیث: ۷۳۱

③... ترجمة كنز الايمان: اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو۔ (پ ۴، ال عمران: ۲۰۰)

④... الزہد لابن المبارک، باب التواضع، ص ۲۹۰، حدیث: ۸۴۵

معرفة الصحابة لابن نعيم الاصبهاني، عثمان بن مظعون، ۳/ ۳۶۶، حدیث: ۴۹۴۱

⑤... حلیۃ الاولیاء، کعب الاحبار، ۶/ ۱۶، حدیث: ۷۶۵۴، ۷۶۵۵

الموطأ للإمام مالک بن انس، کتاب قصر الصلاة فی السفر، باب انتظار الصلاة والمشی الیہا، ۱/ ۱۵۹، حدیث: ۳۹۱

⑤... چھٹی نیت: اَمْرٌ بِالْعُرْوَفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ (یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے) کی صورت میں علم کا فائدہ پہنچانے کی نیت کرے کیونکہ مساجد میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نماز درست نہیں پڑھتے یا ناجائز امور کا ارتکاب کرتے ہیں تو یہ انہیں نیکی کا حکم دے اور دین کا راستہ بتائے تاکہ جو خیر کی بات وہ اس سے سیکھیں یہ اس میں شریک ہو اور اس طرح اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو۔

⑥... ساتویں نیت: کسی دینی بھائی سے استفادہ کی نیت کرے کیونکہ یہ غنیمت اور آخرت کا ذخیرہ ہے اور مسجدیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے محبت کرنے والے دین داروں کے پائے جانے کی جگہیں ہیں۔

⑦... آٹھویں نیت: اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حیا کرتے ہوئے گناہ چھوڑ دے اور اس بات سے ڈرے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے گھر میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اس کی عزت پامال ہوتی ہو۔

مسجد میں آنے والا محروم نہیں رہتا:

نواسۂ رسول، جگر گوشہٴ بتول حضرت سیدنا امام حسن بن علی رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں: جو شخص مسجد میں آنے جانے کا عادی ہو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے سات خصلتوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے: (۱)... ایسا بھائی ملتا ہے جس سے معرفتِ الہی سے متعلق استفادہ کیا جائے (۲)... یا رحمت کا نزول ہوتا ہے (۳)... یا عمدہ و اعلیٰ علم حاصل ہوتا ہے (۴)... یا ایسی بات سیکھنے کو ملتی ہے جو راہِ راست کی طرف راہِ نمائی کرتی ہے (۵)... یا ہلاکت سے بچاتی ہے (۶)... یا وہ خوفِ خدا (۷)... یا حیا کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیتا ہے۔

تو بھلائی کے کاموں میں بہت سے نیتیں کی جاسکتی ہیں تمام عبادات و مباحات کو اسی پر قیاس کر لیا جائے کیونکہ کوئی عبادت ایسی نہیں جس میں بہت سی نیتیں نہ ہو سکتی ہوں اور بندہ مومن کے دل میں اسی قدر نیتیں حاضر ہوتی ہیں جتنی وہ طلبِ خیر میں کوشش اور غور و فکر کرے اور اس کے لئے کمر بستہ ہو، اس طرح اعمال پاکیزہ ہوتے اور نیکیاں بڑھتی ہیں۔

تیسری قسم: مباحات (جائز امور)

ہر مباح (جائز) کام میں ایک یا اس سے زیادہ نیتیں ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے وہ مباح کام عمدہ عبادات میں سے ہو جاتا ہے اور ان کی وجہ سے بلند درجات حاصل ہوتے ہیں تو وہ شخص بہت بڑے خسارے میں ہے

جو ان سے غافل ہے اور ان کاموں کو آوارہ چھوڑے پھرتے جانوروں کی طرح سہو (بھول) اور غفلت سے بجا لاتا ہے۔ بندے کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی خطرے، قدم یا لمحے کو حقیر سمجھے کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کیوں کیا؟ اور کس نیت سے کیا؟ یہ معاملہ ان مباح امور کا ہے جن میں کسی کراہت کا شائبہ نہیں، اسی وجہ سے،

حلال کا حساب اور حرام پر عذاب ہے:

حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: حَلَالُهَا حِسَابٌ وَحَرَامُهَا عِقَابٌ یعنی اس (دنیا) کے

حلال کا حساب اور حرام پر عذاب ہے۔^(۱)

بروز قیامت ہر چیز کے بارے میں سوال ہو گا:

حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی حدیث میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب

ﷺ نے ارشاد فرمایا: إِنَّ الْعَبْدَ لَيُسْأَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عَنْ كُحْلِ عَيْنَيْهِ وَعَنْ فُتَاتِ الطَّيْنَةِ بِأَصْبُعِهِ وَعَنْ لَمْسِهِ ثَوْبَ أَخِيهِ یعنی بے شک بندے سے بروز قیامت ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا حتیٰ کہ اپنی آنکھوں میں سرمہ لگانے، انگلی سے زمین کریدنے اور اپنے بھائی کا کپڑا چھونے کے بارے میں بھی۔^(۲)

ایک روایت میں ہے: جو شخص رضائے الہی کے لئے خوشبو لگائے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے

گا کہ اس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہوگی اور جو غیڑ اللہ کے لئے خوشبو لگائے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی خوشبو مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوگی۔^(۳)

معلوم ہوا کہ خوشبو لگانا مباح کام ہے لیکن اس میں بھی نیت ضروری ہے۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب:

خوشبو لگانا کسی نفسانی فائدے کے لیے ہی ہوتا ہے، لہذا کوئی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے کیسے خوشبو لگائے گا؟

①... کتاب الزہد لابن داود، اخبار علی بن ابی طالب وزہد، ص ۱۱۹، حدیث: ۱۱۶، ”عقاب“ بدلہ ”عذاب“

②... حلیۃ الاولیاء، احمد بن الحواری، ۱۰/۳۱، حدیث: ۱۲۴۰۶..... قوت القلوب، الفصل السابع والثلاثون فی شرح الکبائر... الخ، ۲/۲۷۳

③... المصنف لعبد الرزاق، کتاب الصیام، باب المرأة تصلي وليس فی رقبتها قلادة وتطیب الرجال، ۲/۲۷۷، حدیث: ۷۹۶۳

جواب: جان لو! جو شخص جمعہ کے دن یا اور اوقات میں خوشبو لگائے تو ممکن ہے کہ اس کا مقصود دنیاوی لذات سے لطف اٹھانا ہو یا کثرت مال کے ذریعے تفاخر مقصود ہو تا کہ اس کے ساتھی اس پر حسد کریں یا لوگوں کو دکھانے کا ارادہ ہو تا کہ ان کے دلوں میں اس کی دھاک بیٹھ جائے اور خوشبو پسند آدمی ہونے کی جہت سے اس کا ذکر کیا جائے یا یہ چاہتا ہو کہ اجنبی عورتوں کے دلوں میں محبوب ہو جاؤں جبکہ ان کی طرف دیکھنا جائز سمجھتا ہو، اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہیں جو خوشبو لگانے کو معصیت بنادیتی ہیں اسی وجہ سے وہ مردار سے زیادہ بدبودار ہوگی سوائے پہلی صورت کے یعنی جب مقصود تلذذ اور لطف اندوز ہونا ہو کیونکہ یہ معصیت نہیں لیکن اس کے بارے میں سوال ہو گا اور جس سے حساب لیا جائے گا وہ عذاب میں مبتلا ہو گا اور جو شخص دنیا کی کوئی مباح چیز استعمال کرتا ہے آخرت میں اگرچہ اسے عذاب تو نہیں دیا جائے گا لیکن اتنی مقدار اخروی نعمتیں کم کر دی جائیں گی اور خسارے کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ بندہ فنا ہونے والی چیزوں کی طرف جلدی کرے اور ان کے بدلے میں ہمیشہ رہنے والی نعمتوں میں کمی کر کے نقصان اٹھائے۔

خوشبو لگانے کی نیتیں:

① جمعہ کے دن سنت رسول کے اتباع کی نیت کرے، ② مسجد کی تعظیم اور اللہ عزوجل کے گھر کے احترام کی بھی نیت کرے، پس وہ یہ خیال کرے کہ اللہ عزوجل کی زیارت کے لئے مسجد میں خوشبو لگا کر ہی جانا چاہئے، ③ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو راحت پہنچانے کی نیت کرے تاکہ وہ مسجد میں میرے پاس بیٹھ کر خوشبو سے راحت حاصل کریں، ④ اپنے آپ سے ناپسندیدہ بُودور کرنے کی نیت کرے، ⑤ غیبت کرنے والوں پر غیبت کا دروازہ بند کرنے کی نیت کرے کیونکہ ناپسندیدہ بُو کی وجہ سے لوگ اس کی غیبت کر کے گناہ گار ہونگے اور جو غیبت کے درپے شخص کو غیبت سے بچانے پر قادر ہو (لیکن نہ بچائے) تو وہ بھی گناہ میں اس کا شریک ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے:

إِذَا تَرَحَّلْتَ عَنْ قَوْمٍ قَدْ قَدَرُوا أَنْ لَا تُفَارِقَهُمْ فَالْزَاحِلُونَ هُمْ

ترجمہ: اگر تم کسی قوم سے کوچ کر لو حالانکہ وہ تمہیں اپنے سے جدا کرنے پر قادر نہ ہوں تو وہی کوچ کرنے والے ہیں۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ^ط

(پ، الانعام: ۱۰۸)

ترجمہ کنزالایمان: اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا
پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی
اور جہالت سے۔

آیت طیبہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شر (برائی) کا سبب بننا بھی شر ہے۔

⑤... خوشبو لگانے سے اپنے دماغ کے علاج (یعنی تقویت پہنچانے) کی نیت کرے تاکہ اس کی ذہانت و
فطانت زیادہ ہو اور دین کے مشکل مسائل غور و فکر کے ذریعے سمجھنا آسان ہو۔

حضرت سیدنا ابو عبد اللہ امام محمد بن اور یس شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْکَافِی فرماتے ہیں: ”جس کی خوشبو اچھی
ہوتی ہے اس کی عقل زیادہ ہوتی ہے۔“

اس طرح کی نیتیں کرنے سے فقہہ شخص عاجز نہیں بشرطیکہ اس کے دل پر تجارتِ اخروی اور طلبِ
خیر کا غلبہ ہو اور اگر اس کے دل پر دنیاوی آسائشیں ہی غالب ہوں تو یہ نیتیں اس کے دل میں موجود نہیں
ہو سکتیں اور اگر کوئی بیان بھی کرے جب بھی اس کا دل ان کی طرف براہِ یختہ نہیں ہوتا اگر نیت کرے بھی تو
صرف حدیثِ نفس اور خیال کے طور پر ہوتی ہے اور نیت سے اس کا کچھ تعلق نہیں۔

مباحات بہت زیادہ ہیں، ان میں نیتوں کا شمار ناممکن ہے، لہذا اس ایک مثال پر باقی سب کو قیاس کر لو۔

ہر مباح کام میں کوئی نیت ضرور ہو:

کسی عارف باللہ کا قول ہے: اِنِّیْ لَا سَتَجِبُ اَنْ یَّکُوْنَ لِیْ فِیْ کُلِّ شَیْءٍ نِّیَّۃٌ حَتّٰی فِیْ اَکْلِیْ وَ شَرِبِیْ وَ نَوْمِیْ وَ دُخُوْلِیْ اِلٰی
الْخَلَاءِ یعنی میں پسند کرتا ہوں کہ اپنے ہر کام میں حتیٰ کہ کھانے، پینے، سونے اور بیت الخلا (استنجا خانے) جانے میں بھی کوئی
نیت کر لوں۔

ان سب باتوں میں تَقَرُّبُ اِلٰی اللّٰہِ (یعنی قُرْبِ الہی کے حصول) کی نیت ہو سکتی ہے کیونکہ ہر وہ چیز جو بدن کی
بقا اور بدنی معاملات سے دل کے فارغ ہونے کا سبب ہو وہ دین پر معاون ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جو شخص
کھانا اس نیت سے کھائے کہ عبادت پر قوت حاصل ہو اور جماع سے مقصود اپنے دین کی حفاظت اور اہلیہ کی
دل جوئی اور نیک اولاد کا حصول ہو جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کرے اور اس طرح اُمتِ محمدیہ میں اضافہ ہو تو وہ

شخص اپنے کھانے اور جماع کرنے میں بھی طاعتِ الہی بجالانے والا ہو گا۔

نفس کو زیادہ رغبت کھانے اور جماع کی ہوتی ہے اور ان دونوں کاموں میں اچھی نیت کرنا اس شخص کے لئے مشکل نہیں جس کے دل پر فکرِ آخرت غالب ہو، اسی لئے چاہئے کہ جب بندے کا مال ہلاک ہو جائے تو وہ اچھی نیت کرے اور یوں کہے: **هُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ** یعنی وہ اللہ عزوجل کے راستے میں ہے۔ جب پتا چلے کہ کسی نے میری غیبت کی ہے تو دل میں خوشی ہو کہ غیبت کرنے والا میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا اور اس کی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں منتقل ہو جائیں گی اور یہ نیت اس طرح کرے کہ جواب نہ دے بلکہ خاموشی اختیار کرے۔ چنانچہ غیبت کرنے والا نقصان میں ہے:

حدیث پاک میں ہے کہ ”بے شک بندے کا حساب لیا جائے گا تو اس کے اعمال آفت داخل ہونے کی وجہ سے باطل ہو جائیں گے حتیٰ کہ وہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا پھر اس کے نیک اعمال کا دفتر کھولا جائے گا جس کی وجہ سے وہ جنت کا حق دار ہو جائے گا تو وہ شخص تعجب کرتے ہوئے کہے گا: اے اللہ عزوجل! یہ اعمال تو میں نے کبھی نہیں کئے۔ تو کہا جائے گا: یہ ان لوگوں کے اعمال ہیں جنہوں نے تیری غیبت کی، تجھے تکلیف پہنچائی اور تجھ پر ظلم کیا۔“^(۱)

ایک روایت میں ہے کہ ”بندہ قیامت کے دن پہاڑوں کے مثل نیک اعمال لائے گا کہ اگر وہ سب اس کے ہوتے تو داخل جنت ہوتا لیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ کسی پر ظلم کیا ہو گا، کسی کو گالی دی ہو گی، کسی کو مارا ہو گا، تو ان سب کو اس کی نیکیوں میں سے بدلہ دیا جائے گا حتیٰ کہ اس کے پاس کوئی نیکی بھی باقی نہیں رہے گی تو فرشتے کہیں گے: اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں لیکن مطالبہ کرنے والے ابھی باقی ہیں۔ اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا: ان کے گناہ اس پر ڈال دو پھر اسے جہنم کا پروانہ لکھ دو۔“^(۲)

خلاصہ کلام:

تم پر لازم ہے کہ اپنے کسی بھی فعل (کام) کو حقیر نہ سمجھو، ایسا نہ ہو کہ تم اس عملِ حقیر کے دھوکے اور

①... مساوی الاخلاق للخرائط، باب ما جاء في الغيبة من الكرامة، الجزء الثاني، ص ۱۰۶، حدیث: ۱۹۹

قوت القلوب، الفصل السابع والثلاثون في شرح الكبائر... الخ، ۲/ ۲۵۶

②... المعجم الاوسط، ۲/ ۱۳۵، حدیث: ۲۷۷۸..... قوت القلوب، الفصل السابع والثلاثون في شرح الكبائر... الخ، ۲/ ۲۵۸، ۲۵۹

شر سے نہ بچو اور پھر سوال و حساب کے دن تم سے اس کا جواب نہ بن پڑے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہارے تمام احوال سے باخبر اور تمہیں دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَاقِبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ ترجمہ کنز الایمان: کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ (پ ۲۶، ق: ۱۸)

حکایت: مٹی کی کیا حیثیت ہے؟

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نے مکتوب لکھا اور اسے اپنے پڑوسی کی دیوار سے خشک کرنا چاہا لیکن اس سے باز رہا پھر دل میں کہا: یہ مٹی ہے اور مٹی کی کیا حیثیت ہے؟ چنانچہ اسے مٹی سے خشک کر لیا تو ہاتھ غیبی سے آواز آئی: جو شخص دیوار سے مٹی لینے کو معمولی سمجھتا ہے وہ کل قیامت کے دن اس کی سزا دیکھ لے گا۔

غیر اللہ کے لئے عمل نہ کیا:

منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کے ساتھ نماز پڑھی اس نے دیکھا کہ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا کپڑا اُلٹا ہے۔ اس کے عرض کرنے پر آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے کپڑا سیدھا کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا پھر کھینچ لیا اور کپڑا درست نہ کیا۔ اس شخص نے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: میں نے اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے پہنا تھا اس لئے غیر کے لئے اسے درست نہیں کرنا چاہتا۔

ایک اینٹ اور ایک دھاگا:

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: قیامت کے دن دو شخص آپس میں الجھیں گے، ایک کہے گا: میرا اور تمہارا معاملہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سامنے ہے۔ دوسرا کہے گا: بخدا! میں تمہیں نہیں جانتا۔ تو وہ کہے گا: کیوں نہیں! تم نے ہی تو میری دیوار سے ایک اینٹ اور میرے کپڑے سے ایک دھاگا لیا تھا۔

اس طرح کے آثار و واقعات خائفین کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ پس اگر تم حوصلہ اور عقل رکھتے ہو اور دھوکا کھانے والوں میں سے نہیں ہو تو ابھی دنیا میں اپنے نفس پر رحم کرو اور قبل اس کے

کہ تم سے حساب لیا جائے اپنے نفس کا گہرے غور و فکر سے محاسبہ کرو اور اپنے احوال کی نگرانی کرو اس وقت تک حرکات و سکنات نہ کرو جب تک یہ غور و فکر نہ کر لو کہ حرکت کیوں کر رہے ہو؟ اور تمہاری نیت کیا ہے؟ اور اس کے سبب تم دنیا میں سے کیا پاؤ گے؟ اور آخرت میں سے کیا گنواؤ گے؟ اور تم دنیا کو آخرت پر ترجیح کیوں دیتے ہو؟ اگر جانو کہ اس کا باعث صرف دین ہے تو جس کام کا خیال تمہارے دل میں آیا اسے کر گزرو ورنہ رک جاؤ اور کسی کام کو ترک کرنے میں بھی اپنے دل کی نگرانی کرو کیونکہ ترک فعل بھی ایک کام ہے اور اس کے لئے بھی درست نیت کا ہونا ضروری ہے اس لئے ترک فعل کا سبب پوشیدہ خواہش نہیں ہونی چاہئے جس پر اطلاع نہیں ہوا کرتی اور ظاہری امور اور نیکیوں کی شہرت تمہیں ہر گز دھوکے میں نہ ڈالے، اسرار میں خوب غور کرو تا کہ دھوکا کھانے والوں کے درجے سے نکل جاؤ۔

صاحب بصیرت کون؟

مروی ہے کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی ہی سے کھاتے تھے۔ چنانچہ ایک بار اجرت پر گارے سے کسی کی دیوار بنا رہے تھے، اس نے ایک روٹی آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ کھا رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے انہیں کھانے کی دعوت نہ دی حتیٰ کہ کھا کر فارغ ہو گئے، لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی سخاوت و زہد بہت مشہور تھا، اس لئے انہوں نے سمجھا کہ شریک طعام کرنا بہتر ہے تو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے فرمایا: میں اجرت پر کسی کا کام کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے ایک روٹی دی تا کہ مجھے ان کے کام پر قوت حاصل ہو، لہذا اگر تم بھی میرے ساتھ مل کر کھا لیتے تو نہ تمہیں کفایت کرتا نہ مجھے اور میں ان کا کام کرنے سے عاجز رہتا۔

تو صاحب بصیرت شخص اس طرح اللہ عزوجل کے نور سے باطن کو دیکھتا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام کا کام کرنے سے عاجز ہونا فرض کی ادائیگی میں نقصان تھا اور کھانے کی دعوت نہ دینا نفل کا نقصان اور نوافل کو فرائض کے ساتھ کوئی نسبت نہیں۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں: میں حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ نے مجھ سے کوئی کلام نہ کیا حتیٰ کہ کھانے سے فارغ ہو گئے پھر فرمایا: اگر میں

نے یہ کھانا قرض کے بدلے نہ لیا ہوتا تو میں ضرور پسند کرتا کہ تم اس میں سے کھاؤ۔

دو گناہ:

حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: جو شخص کسی کو کھانے کی دعوت دے حالانکہ اسے کھلانا نہیں چاہتا، اگر وہ اس کی دعوت قبول کر کے کھالے تو دعوت دینے والے پر دو گناہ ہوں گے اور اگر نہ کھائے تو اس پر ایک گناہ ہے۔

ایک گناہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مراد نفاق جبکہ دوسرا گناہ یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو ایسے کام پر برا بیچتے کیا کہ اگر وہ جان لیتا تو ضرور اسے ناپسند کرتا۔

پس بندے کو چاہئے کہ اس طرح اپنے تمام اعمال میں نیت تلاش کرے، لہذا کسی کام کا کرنا، نہ کرنا نیت کے بغیر نہ ہو اگر اس وقت نیت حاضر نہ ہو تو توقف کرے کیونکہ نیت تحت اختیار نہیں ہے۔

پانچویں فصل: نیت کے غیر اختیاری ہونے کا بیان

جان لیجئے کہ ہم نے نیتوں کے اچھا اور زیادہ ہونے کے بارے میں جو وصیت ذکر کی ہے جاہل شخص جب اس کے ساتھ یہ فرمانِ مصطفیٰ ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے^(۱) سنتا ہے تو تدریس (پڑھانے) یا تجارت کرنے یا کھانے کے وقت اپنے دل میں کہتا ہے: ”میں اللہ عزوجل کے لئے پڑھانے یا تجارت کرنے یا کھانے کی نیت کرتا ہوں۔“ اور سمجھتا ہے کہ یہ نیت ہے مگر افسوس یہ تو حدیثِ نفس یا زبانی کلام یا فکر یا ایک خیال سے دوسرے خیال کی طرف انتقال ہے اور نیت ان سب سے کوسوں دور ہے کیونکہ نیت تو نام ہے نفس کا کسی چیز کی طرف برا بیچتے، متوجہ اور مائل ہونا جس میں اس کی فوری یا بدیر کوئی غرض ظاہر ہو۔

تو جب نفس کا میلان نہیں ہوگا تو صرف ارادے سے فعل کا ایجاد اور اکتساب ممکن نہیں بلکہ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی شکم سیر آدمی کہے: ”میں خواہشِ طعام اور اس کی طرف میلان کی نیت کرتا ہوں۔“ یا کوئی عشق سے خالی شخص کہے: ”میں فلاں شخص سے عشق و محبت کرنے اور اسے اپنے دل سے عظیم سمجھنے کی نیت کرتا

①...بخاری، کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، ۱/۵، حدیث: ۱

ہوں۔ ”یہ بات محال ہے۔ بلکہ دل کا کسی چیز کی طرف پھرنا اور اس کی طرف مائل اور متوجہ ہونا اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے اسباب کا حصول ہو اور اسباب پر کبھی قدرت ہوتی ہے اور کبھی نہیں اور نفس کسی غرض کی وجہ سے ہی فعل کی طرف ابھرتا ہے جو اس کے موافق اور مناسب ہوتی ہے اور جب تک انسان یہ اعتقاد نہیں کر لیتا کہ اس کی غرض فلاں فعل کے ساتھ وابستہ ہے تب تک اپنا قصد اس فعل کی طرف متوجہ نہیں کرتا اور یہ ایسی بات ہے کہ جس کے اعتقاد پر وہ ہر وقت قادر نہیں ہوتا اور اگر اعتقاد ہو تو دل اسی وقت متوجہ ہو گا جب یہ فارغ ہو اور اس سے بڑھ کر کسی اور قوی غرض میں مشغول نہ ہو اور یہ بات بھی ہر وقت ممکن نہیں ہوتی اور رغبت دلانے والی اور پھیرنے والی چیزوں کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں جن سے وہ جمع ہو جاتے ہیں اور یہ اجتماع اشخاص، احوال اور اعمال کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً: اگر نکاح کی شہوت بندے پر غالب ہو اور اولاد ہونے کے حوالے سے کسی دینی یا دنیاوی غرض صحیحہ کا اعتقاد نہ ہو تو وہ حصولِ اولاد کی نیت سے جماع نہیں کر سکے گا بلکہ صرف قضائے شہوت کی نیت سے جماع کر سکے گا کیونکہ نیت تو غرضِ مطلوب کا نام ہے اور اس کی غرض صرف شہوت ہے تو اولاد کی نیت کیسے کرے گا؟ اسی طرح اگر اس کے دل پر یہ غالب نہ ہو کہ سنتِ نکاح کی ادائیگیِ اتباعِ رسول کی وجہ سے ہے جس سے ثواب زیادہ ملتا ہے تو نکاح سے اتباعِ سنت کی نیت نہیں کر سکے گا زبانِ یاد دل سے کہنا تو محض حدیثِ نفس یا زبانی کلام ہے نہ کہ نیت۔ ہاں! اس نیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ پہلے شریعت پر اپنا ایمان پختہ کرے اور اس بات پر ایمان قوی کرے کہ جو شخص اُمتِ محمدیہ میں اضافہ کی کوشش کرتا ہے اسے زیادہ ثواب ملتا ہے اور بچے سے نفرت دلانے والی تمام چیزیں جیسے بچے کی پرورش اور اس کا بوجھ وغیرہ اپنے دل سے نکال دے، تو جب وہ اس طرح کر لے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ثواب کی خاطر اولاد کی رغبت پیدا ہو اور وہ رغبت اسے حرکت دے اور یوں اس کے اعضاء عقدِ نکاح کے لئے متحرک ہو جائیں تو جب دل پر غالب غرض کی وجہ سے قبولِ عقد کے لئے زبان کو حرکت دینے والی قوت براہِ یقینہ ہو جائے تو وہ نکاح کی نیت کرنے والا ہو گا اور اگر ایسا نہ ہو تو جو وہ اپنے نفس میں سوچتا اور دل میں بار بار کہتا ہے کہ میرا اولاد کا قصد ہے وہ وسوسہ اور بکواس ہے اسی وجہ سے کئی سلف صالحین نیت نہ ہونے کی وجہ سے بعض افعال خیر سے رک جاتے اور فرماتے: اس فعل سے متعلق ہماری کوئی نیت مستحضر نہیں۔ چنانچہ

اسلاف کرام بغیر نیت کے کوئی بھی کام نہ کرتے تھے

⑤... منقول ہے کہ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْبَرِّ نے حضرت سیدنا امام حسن بَصْرِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي کی نماز جنازہ نہ پڑھی (پوچھنے پر) فرمایا: میرے دل میں نیت حاضر نہ تھی۔

⑥... ایک بزرگ نے اپنی زوجہ سے کنگھی لانے کو کہا وہ بالوں میں کنگھی کرنا چاہتے تھے تو زوجہ محترمہ نے عرض کی: آمینہ بھی لے آؤں؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا: ہاں! (وہ بھی لے آؤں)۔ سکوت کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: کنگھی کی تو میری نیت تھی لیکن آمینہ دیکھنے کی نہیں تھی اس لئے میں نے توقف کیا یہاں تک کہ اس کی نیت بھی اللہ عزوجل نے دل میں پیدا فرمادی۔

⑦... حضرت سیدنا حماد بن سلیمان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّانِ کا انتقال ہوا جو علمائے کوفہ میں سے تھے تو کسی نے حضرت سیدنا سفیان ثَوْرِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَلِي سے کہا: آپ ان کے جنازے میں تشریف کیوں نہیں لے جاتے؟ فرمایا: اگر میری نیت ہوتی تو ضرور جاتا۔

⑧... اسلاف میں سے جب کسی ایک سے اعمال خیر کے بارے میں عرض کی جاتی تو فرماتے: اگر اللہ عزوجل نیت عطا فرمائے گا تو ضرور کریں گے۔

⑨... حضرت سیدنا طاؤس رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نِيَت کے بغیر حدیث بیان نہیں فرماتے تھے۔ آپ سے حدیث بیان کرنے کا کہا جاتا لیکن آپ بیان نہ کرتے اور بعض اوقات بغیر مطالبے کے حدیث بیان کرنا شروع کر دیتے، آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا: کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں بغیر نیت کے حدیث بیان کروں؟ جب میری نیت مستحضر ہوتی ہے تو میں حدیث بیان کر دیتا ہوں۔

⑩... منقول ہے کہ ابو سلیمان داود بن مجہر نے جب ”کتاب العقول“ تصنیف کی تو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْاَوَّل اس کے پاس تشریف لائے اور کتاب طلب فرمائی، اس میں سے ایک آدھ صفحہ دیکھ کر کتاب واپس کر دی، تو اس نے کہا: کیا ہوا؟ فرمایا: اس میں ضعیف اسناد ہیں۔ داود بن مجہر نے کہا: میں نے یہ اسناد کے اعتبار سے تصنیف نہیں کی، آپ اسے امتحان کی نظر سے دیکھیں میں نے تو اسے عمل کی نظر سے دیکھا اور نفع اٹھایا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْاَوَّل نے فرمایا: کتاب واپس لاؤ تا کہ میں بھی اسے اس

نظر سے دیکھوں جس نظر سے تم نے دیکھا ہے۔ چنانچہ آپ نے کتاب لی اور کافی دیر تک وہاں ٹھہرے رہے پھر فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے! بے شک میں نے اس کتاب سے فائدہ اٹھایا۔

⑤... حضرت سیدنا طاووس رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہ سے کسی نے عرض کی: ہمارے لئے دعا فرمادیں۔ تو آپ نے فرمایا: اس وقت نیت مستحضر نہیں جب حاضر ہوگی تو دعا کر دوں گا۔

⑥... ایک بزرگ رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہ فرماتے ہیں: میں ایک مہینے سے ایک شخص کی تیمارداری کے لئے نیت تلاش کر رہا ہوں جو ابھی تک درست نہیں ہوئی۔

⑦... عیسیٰ بن کثیر فرماتے ہیں: میں حضرت سیدنا میمون بن مہران عَلَیْہ رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہ کے ساتھ چلا پس جب وہ اپنے مکان کے دروازے پر پہنچے میں واپس لوٹنے لگا تو ان کے بیٹے نے کہا: آپ انہیں رات کا کھانا پیش نہیں کریں گے؟ انہوں نے فرمایا: اس وقت میری نیت نہیں ہے۔

یہ اس لئے کہ نیت نظر کے تابع ہوتی ہے تو جب نظر بدلتی ہے نیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور اسلاف نیت کے بغیر کوئی بھی کام کرنا روا نہیں سمجھتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نیت عمل کی روح ہے اور نیت صادقہ (سچی نیت) کے بغیر عمل ریا اور تکلف ہے اور یہ (یعنی ریا و تکلف والا عمل) اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دوری کا سبب ہے نہ کہ قرب کا۔ وہ جانتے تھے کہ نیت یہ نہیں کہ کوئی شخص اپنی زبان سے کہے: ”میں نے نیت کی۔“ بلکہ نیت تو دل کے ابھار کا نام ہے جو مددِ الہی کے قائم مقام ہے بعض اوقات اس کا حصول آسان ہوتا ہے اور بعض اوقات مشکل، البتہ جس کے دل پر دین اور آخرت کا غلبہ ہو اس پر اکثر اوقات امورِ خیر کے لیے نیت کو حاضر کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس کا دل کسی نہ کسی طرح اصلِ خیر کی طرف مائل رہتا ہے اس لئے وہ عام طور پر دوسرے نیک اعمال کی طرف بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور جس کا قلبی میلان دنیا کی طرف ہو اور اس پر دنیا غالب ہو اسے یہ حالت میسر نہیں ہوتی بلکہ فرائض میں بھی بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ اسے یہ نیت میسر ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جہنم کو یاد کرتا ہے اور اپنے نفس کو اس کے عذاب سے ڈراتا ہے یا جنتی نعمتوں کو یاد کر کے اپنے نفس کو ان میں رغبت دلاتا ہے، ایسی صورت میں بعض اوقات ایک کمزور سا ارادہ ابھرتا ہے تو اسے اپنی رغبت و نیت کے مطابق ہی ثواب ملتا ہے۔

سب سے اعلیٰ نیت:

اللہ عَزَّوَجَلَّ کو عبادت کا مستحق سمجھ کر تعظیمِ الہی کی نیت سے عبادت کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو ایسی عبادت دنیا میں راغب شخص کو میسر نہیں ہوتی اور یہ نیت سب سے اعلیٰ اور کم یاب ہے، اس پر عمل کرنا تو دور کی بات روئے زمین پر بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس نیت کو سمجھ سکیں۔

عبادت میں لوگوں کی نیتیں مختلف ہیں:

بعض لوگ خوف و ڈر کے باعث عمل کرتے ہیں کیونکہ وہ جہنم کی آگ سے ڈرتے ہیں اور بعض امید کے باعث یعنی جنت کی رغبت میں عمل کرتے ہیں یہ نیت اگرچہ اس نیت کی بنسبت کم درجہ رکھتی ہے جس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت محض اس کی ذات کی تعظیم اور جلال کے قصد سے ہو اس کے علاوہ کوئی اور نیت نہ ہو لیکن اس کے باوجود یہ درست نیتوں میں سے ہے کیونکہ یہ اس چیز کی طرف میلان ہے جس کا آخرت میں وعدہ دیا گیا ہے اگرچہ وہ چیز اس جنس میں سے ہے جس سے دنیا میں الفت و محبت ہوا کرتی ہے، انسان پر سب شہوتوں سے زیادہ شرم گاہ اور پیٹ کی شہوت غالب ہوتی ہے اور اس خواہش کی تکمیل کی جگہ جنت ہے تو جنت کے لئے عمل کرنے والا گویا اپنے پیٹ اور شرم گاہ کے لئے عمل کرتا ہے جیسے بُرا مزدور (کہ اسے دیا جائے تو کام کرے، نہ دیا جائے تو نہ کرے) ایسے شخص کا درجہ بھولے بھالے اور سادہ لوگوں کا سادہ درجہ ہو گا اور وہ اپنے عمل سے اس درجے کو پالے گا کیونکہ اکثر اہل جنت بھولے بھالے ہونگے۔^(۱)

اہل عقل کی عبادت:

لیکن عقل والوں کی عبادت اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر و فکر سے تجاوز نہیں کرتی اس لئے کہ وہ اس ذات کے جمال و جلال سے محبت کرتے ہیں، اعمال تو اس محبت اور ذکر و فکر کی تاکید و تائید کے لئے ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کا درجہ اس سے بہت بلند ہے کہ جنت میں نکاح اور کھانے کی چیزوں کی طرف التفات کریں کیونکہ ان کا مقصود جنت نہیں تھا بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں صرف اس کی رضا چاہتے اور

①... شعب الایمان، باب التوکل باللہ والتسلیم، ۲/۱۲۵، حدیث: ۱۳۶۶

لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق ثواب ملے گا اس لئے یقیناً یہ لوگ دیدارِ باری تعالیٰ سے لطف اندوز ہوں گے اور حوروں کی طرف التفات کرنے والوں پر ہنسیں گے جس طرح حوروں کی طرف دیکھنے والے ان لوگوں پر ہنسیں گے جو مٹی سے بنی ہوئی تصویروں کو دیکھ کر لطف اٹھاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہنسیں گے کیونکہ جمالِ باری تعالیٰ اور حوروں کے جمال کے درمیان تفاوت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جو تفاوت حوروں کے جمال اور مٹی کی تصویروں کے درمیان ہے، بلکہ چوپایہ صفت نفوس کا شہوت کی تکمیل کے لئے خوبصورت چہروں والی حوروں کو بڑا سمجھنا اور جمالِ وجہِ الہی سے اعراض کرنا ایسے ہی ہے جیسے خُفُساء (گوبر کا کیرا) اپنے جوڑے (یعنی ساتھ رہنے والے) کو بڑا سمجھتا اور اس سے مانوس ہوتا ہے اور عورتوں کے جمال کی طرف دیکھنے سے اعراض کرتا ہے تو اکثر دلوں کا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے جمال اور جلال کو دیکھنے سے اندھا ہونا ایسا ہی ہے جیسے خُفُساء عورتوں کا جمال دیکھنے سے اندھا ہے، اسے اس بات کی بالکل خبر نہیں اور نہ ہی اس کی طرف التفات ہے اگر اسے عقل ہوتی اور اس کے سامنے عورتوں کے جمال کو بیان کیا جاتا تو وہ ضرور ان لوگوں کی عقل کو داد دیتا جو ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سچ فرمایا ہے:

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝ (پ ۱۲، ہود: ۱۱۸) ترجمہ کنزالایمان: اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے۔

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

كُلُّ حَزْبٍ بِآلِدَائِهِمْ فَرِحُونَ ۝ (پ ۱۸، المؤمنون: ۵۳) ترجمہ کنزالایمان: ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے۔

ایک جگہ فرمایا:

وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۝ (پ ۱۲، ہود: ۱۱۹) ترجمہ کنزالایمان: اور لوگ اسی لئے بنائے ہیں۔

بایزید بسطامی صرف میرا طالب ہے:

منقول ہے کہ حضرت سیدنا احمد بن خضر ویہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ خَوَاب میں دیدارِ باری تعالیٰ^(۱) سے

①... دنیا کی زندگی میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا دیدار نبی صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم کے لیے خاص ہے اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے

ممکن بلکہ واقعہ رہا قلبی دیدار یا خواب میں، یہ دیگر انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلَام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے۔ ہمارے امام اعظم رَضِیَ اللّٰہُ

تَعَالٰی عَنْہُ کو خواب میں سو۰۰ بار زیارت ہوئی۔ (بہارِ شریعت، حصہ ۱، ۲۰/۱)

مشرف ہوئے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان سے ارشاد فرمایا: ”سب لوگ مجھ سے جنت مانگتے ہیں سوائے بایزید بسطامی کے کہ وہ صرف میرا طالب ہے۔“ اور حضرت سیدنا بایزید بسطامی قُدَّسَ سِرُّہُ السَّامِیِ خواب میں دیدارِ باری تعالیٰ سے مشرف ہوئے تو عرض کی: مولا! تیری طرف آنے کا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: اپنے نفس کو چھوڑ اور میری طرف آ جا۔

سب سے بڑا خسارہ:

حضرت سیدنا ابو بکر شبلی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیُّ کو وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا: مَا فَعَلَ اللہُ بِکَ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کسی دعویٰ پر مجھ سے دلیل طلب نہیں کی سوائے ایک بات کے وہ یہ کہ میں نے ایک دن کہا تھا: جنت کے خسارے سے بڑھ کر کون سا خسارہ ہے؟ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: میرے دیدار کے خسارے سے بڑھ کر کون سا خسارہ ہو گا۔

نفل افضل ہے یا مباح؟

غرضیکہ نیتوں کے درجات میں تفاوت ہے اور جس کے دل پر ان میں کسی ایک کا غلبہ ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کو دوسری نیت کی طرف پھرنا آسان نہیں ہوتا اور ان حقائق کی معرفت ایسے اعمال و افعال کا سبب بنتی ہے کہ فقہائے ظاہر بھی ان کا انکار نہیں کرتے۔ پس ہم کہتے ہیں: جس کی نیت مباح کام میں موجود ہو لیکن نفل میں موجود نہ ہو تو اس کے حق میں مباح افضل ہے اور فضیلت اس کی طرف منتقل ہو جائے گی اور ایسی صورت میں نفل اس کے حق میں نقصان کا باعث ہو گا اس لئے کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔

مثال:

مثال کے طور پر معاف کرنا بنسبت انتقام لینے کے افضل ہے اور بعض اوقات اس کی نیت انتقام لینے کی تو ہوتی ہے لیکن معاف کرنے کی نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں انتقام اور بدلہ لینا افضل ہے۔ یا اس کی نیت کھانے پینے اور سونے کی ہے تاکہ اپنے نفس کو راحت پہنچائے اور مستقبل میں عبادت پر قوت پائے جب کہ فی الوقت (نفل) نماز و روزے کی نیت نہیں ہے تو اس کے حق میں کھانا اور سونا افضل ہے، بلکہ اگر مسلسل

عبادت کرنے کی وجہ سے تھک جائے اور نشاط باقی نہ رہے اور رغبت بھی کم ہو جائے اور جانتا ہو کہ اگر کچھ وقت کھیل کود یا گفتگو میں گزارے گا تو نشاط بحال ہو جائے گی تو ایسی صورت میں کھیلنا اس کے حق میں (نفل) نماز سے افضل ہے۔

حضرت سیدنا ابو درداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: بے شک میں تھوڑے سے کھیل سے اپنے نفس کو راحت پہنچاتا ہوں اور یہ میرے لئے حق پر مددگار ثابت ہوتا ہے۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْمُ فرماتے ہیں: دلوں کو راحت پہنچایا کرو کیونکہ اگر ان سے زبردستی کوئی کام کروایا جائے گا تو یہ اندھے ہو جائیں گے۔

یہ وہ باریک نکات ہیں جنہیں جید علمائے کرام ہی سمجھ سکتے ہیں چھوٹے اور رذیل (گھٹیا) قسم کے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ بعض اوقات ماہر طبیب گرمی میں مبتلا شخص کا علاج گوشت سے کرتا ہے حالانکہ گوشت بھی گرم ہوتا ہے اور طب سے ناواقف شخص اسے بعید از عقل سمجھتا ہے جبکہ طبیب یہ چاہتا ہے کہ پہلے اس کی قوت بحال ہو جائے تاکہ مریض گرمی کا علاج اس کی ضد کے ساتھ برداشت کر سکے۔ اسی طرح جو شخص شرط خ کھیلنے کا ماہر ہوتا ہے وہ بعض اوقات رخ اور گھوڑا بلا عوض چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس حیلے کے ذریعے سے غلبہ پالے لیکن جو اس کھیل میں ماہر نہیں ہوتا وہ اس پر ہنستا اور تعجب کرتا ہے۔ اسی طرح جنگ کے داؤ پیچ جاننے والا شخص کبھی اپنے مد مقابل سے حیلہ بازی کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اپنے حریف کو تنگ جگہ کی طرف کھینچے اور موقع پا کر اس پر حملہ کر دے اور اس پر غلبہ پالے۔ اسی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ کے راستے پر چلنا بھی شیطان کے ساتھ لڑائی اور دل کا علاج کرنا ہے تو صاحب بصیرت توفیق یافتہ شخص دورانِ سلوک باریک حیلے اختیار کرتا ہے جنہیں کم عقل لوگ بعید سمجھتے ہیں۔

اس سے پتا چلا کہ مرید کے لئے مناسب نہیں کہ جو بات وہ اپنے شیخ سے دیکھے اس پر دل میں انکار چھپائے رکھے اور نہ ہی طالب علم کو چاہئے کہ اپنے استاد پر اعتراض کرے بلکہ اپنی بصیرت کی حد تک سمجھنے کی کوشش کرے اور ان کی جو بات اس کی سمجھ میں نہ آئے وہ انہی کے حوالے کر دے یہاں تک کہ اس پر اسرار منکشف ہو جائیں اس طرح کہ یہ ان کے رتبے کو پہنچ جائے اور ان کا مقام پالے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی اچھی توفیق دینے والا ہے۔

باب نمبر ۲: اخلاص، اس کی فضیلت، حقیقت اور اس کے

درجات کا بیان (اس میں پانچ فصلیں ہیں)

پہلی فصل: اخلاص کی فضیلت

اخلاص کی فضیلت پر مشتمل چار فرامین باری تعالیٰ:

﴿۱﴾...

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ^ط (پ ۳۰، البینة: ۵)

ترجمہ کنزالایمان: اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں نہ اس پر عقیدہ لاتے۔

﴿۲﴾...

إِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ^ط (پ ۲۳، الزمر: ۳)

ترجمہ کنزالایمان: ہاں خالص اللہ کی بندگی ہے۔

﴿۳﴾...

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ (پ ۵، النساء: ۱۲۶)

ترجمہ کنزالایمان: مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور سنورے (اپنی اصلاح کی) اور اللہ کی رسی مضبوط تھامی اور اپنا دین خالص اللہ کے لئے کر لیا۔

﴿۴﴾...

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ^ع (پ ۱۶، الکہف: ۱۱۰)

ترجمہ کنزالایمان: تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہئے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔

یہ آیت طیبہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ عزوجل کے لئے عمل کرے اور چاہے کہ اس پر اس کی تعریف کی جائے۔

اخلاص کی فضیلت پر مشتمل چھ فرامین مصطفیٰ:

﴿۱﴾... ثَلَاثٌ لَا يَعْلُ عَلَيْنَهُنَّ قَلْبٌ رَجُلٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالتَّصِيحَةُ لِلْوَلَاةِ وَلَزُومُ الْجَمَاعَةِ يَعْنِي تَيْنِ بَاتِينَ أَيْسَى هُنَّ جَنِّ بَرْبَدَةُ مَوْسَمِنٍ كَادِلِ خِيَانَتٍ نَهِيَسُ كَرْتَا (۱)... خَالِصُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كَلِّ لَعْمَلِ كَرْنَا (۲)... حَكْمَانُوں كِي خَيْرِ خَوَاهِي اَوْر (۳)... (مُسلْمَانُوں كِي) جَمَاعَتِ كُو لَازِمِ پَكْرُنَا۔^(۱)

﴿۲﴾... حضرت سَيِّدُنَا مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں: میرے والد ماجد حضرت سَيِّدُنَا سَعْدُ بْنُ ابْنِ وَقَاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ كُو گمانِ هُوَا كِهْ اَنَّهُیں مَالِ دَارِ صَحَابَةِ پَر فَضِيلَتِ حَاصِلِ هِے تُو مُصْطَفَى جَانِ رَحْمَتِ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: اِنَّمَا نَصَرَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعْفٍ آيَهَا وَدَعْوَتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ يَعْنِي اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نَے اِسْ اُمَّتِ كِي اِن كَلِّ نَاتَوَانُوں، اِن كِي دَعَا، اِخْلَاصِ اَوْر نَمَازِ كَلِّ ذَرِيعِ مَدِّ فَرْمَايِ هِے۔^(۲)

﴿۳﴾... حضرت سَيِّدُنَا حَسَنُ بْنُ بَصْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِي فرماتے ہیں: رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا هِے: اَلْاِخْلَاصُ سِرٌّ مِّنْ سِرِّی اِسْتَوْدَعْتُهُ قَلْبَ مَنْ اَحْبَبْتُهُ مِنْ عِبَادِیْ يَعْنِي اِخْلَاصِ میرے رَازُوں مِیں سے اِیکِ رَازِ هِے جِس كُو مِیں اِپْنِ مَحْبُوْبِ بَنْدُوں كَلِّ دِلُوں مِیں وَدِیْعَتِ رَكْھَا هُوں۔^(۳)

﴿۴﴾... امیر المؤمنین حضرت سَيِّدُنَا عَلِيُّ بْنُ اَبِی تَرْصٰی كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمُ فرماتے ہیں: قَلَّتِ عَمَلِ كِي فِكْرَنَهْ كَرُو بَلَكِهْ قَبُولِیَّتِ عَمَلِ كِي فِكْرِ كَرُو كِیونَكِهْ حَضْرُو نَبِیِّ پَاكِ، صَا حِبِّ لَوْلَا كِ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ سے فرمایا: ”اَخْلِصِ الْعَمَلَ يُجْزِيكَ مِنْهُ الْقَلِيلُ“ يَعْنِي اِخْلَاصِ كَلِّ سَا تَهْ عَمَلِ كَرُو كِهْ اِخْلَاصِ كَلِّ سَا تَهْ تَهْوَرَا عَمَلِ بَهِي تَهْمِیں كَافِیِ هُوَا۔“^(۴)

﴿۵﴾... مَا مِنْ عَبْدٍ يَخْلُصُ لِلّٰهِ الْعَمَلَ اَرْبَعِينَ يَوْمًا اِلَّا ظَهَرَتْ يَتَابِعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ يَعْنِي جُو بَنْدَهْ 40 دِنِ خَالِصِ رِضَا ئِ اَلٰهِي كَلِّ لَعْمَلِ كَرْتَا هِے تُو اِس كَلِّ دِلِ سے اِس كِي زَبَانِ پَر حَكْمَتِ كَلِّ چِشْمِهْ جَارِيِ هُوَا جَاتِے هِیں۔^(۵)

①... سنن ابن ماجه، كتاب السنة، باب من بلغ علما، ۱/ ۱۵۱، حديث: ۲۳۰

②... نسائي، كتاب الجهاد، باب الاستنصار بالضعيف، ص ۵۱۸، حديث: ۳۱۷۵

③... فردوس الاخبار، ۲/ ۱۴۵، حديث: ۴۵۳۹

④... نوادر الاصول، الاصل السادس، ۱/ ۴۴، حديث: ۴۵، بتغير قليل

⑤... الزهد لابن المبارك، باب فضل ذكر الله، ص ۳۵۹، حديث: ۱۰۱۴

عالم، سخی اور شہید کا انجام:

﴿6﴾... بروز قیامت سب سے پہلے تین قسم کے لوگوں سے سوال ہو گا: ایک وہ شخص ہو گا جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے علم عطا کیا، اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے ارشاد فرمائے گا: تو نے جو علم سیکھا اس سے کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں نے دن رات اس کے مطابق عمل کیا۔ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: تو نے جھوٹ بولا، فرشتے بھی کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا بلکہ تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں فلاں شخص عالم ہے، خبردار! بے شک وہ کہہ لیا گیا۔ دوسرا وہ شخص ہو گا جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مال عطا کیا، اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے ارشاد فرمائے گا: میں نے تم پر انعام کیا تو تم نے کیا کیا؟ بندہ عرض کرے گا: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں نے دن رات اس میں سے صدقہ کیا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: تو نے جھوٹ کہا، فرشتے بھی کہیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا بلکہ تیری نیت یہ تھی کہ تجھے سخی کہا جائے، خبردار! بے شک وہ کہہ لیا گیا۔ تیسرا شخص وہ ہو گا جسے راہِ خدا میں قتل کیا گیا، اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے ارشاد فرمائے گا: تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھے جہاد کا حکم دیا گیا تو میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ قتل کر دیا گیا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: تو نے جھوٹ بولا، فرشتے بھی کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا بلکہ تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، خبردار! بے شک وہ کہہ لیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: پھر رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے میری ران پر ایک خط کھینچ کر فرمایا: اے ابو ہریرہ! بروز قیامت سب سے پہلے انہی لوگوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔^(۱)

اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا نائل بن قیس رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ حدیث بیان کی تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اتنا روئے قریب تھا کہ آپ کا دم نکل جاتا۔ پھر فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سچ فرمایا:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ

①...مسلم، کتاب الامارۃ، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، ص ۱۰۵۵، حدیث: ۱۹۰۵

سنن الترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء في الرياء والسمعة، ۴/۱۶۹، حدیث: ۲۳۸۹

المستدرک، کتاب الجہاد، باب سبب نزول آية: فمن كابر جولا لقاء ربہ، ۲/۴۴۲، حدیث: ۲۵۷۴

إِلَيْهِمْ أَعْبَادُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔

(پ ۱۲، ہود: ۱۵)

حکایت: عابد اور شیطان

منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس نے طویل عرصہ تک اللہ عزوجل کی عبادت کی، اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے: فلاں قوم اللہ عزوجل کے سوا ایک درخت کی پوجا کرتی ہے۔ یہ سن کر وہ غصے میں آگیا اور اپنا کلہاڑا کاندھے پر رکھ کر درخت کاٹنے کے ارادے سے چل پڑا، راستے میں اسے ایک شیخ کے روپ میں شیطان ملا اور پوچھنے لگا: کہاں کا ارادہ ہے؟ عابد نے کہا: فلاں درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان کہنے لگا: تجھے اس سے کیا غرض؟ تو اپنی عبادت چھوڑ کر دوسرے معاملات میں کیوں پڑتا ہے؟ عابد نے کہا: یہ بھی میری عبادت ہے۔ شیطان نے کہا: میں تجھے ہر گز یہ درخت نہیں کاٹنے دوں گا۔ چنانچہ دونوں لڑ پڑے، عابد نے اسے پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ شیطان نے کہا: مجھے چھوڑ دو میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عابد نے اسے چھوڑ دیا۔ شیطان اس سے کہنے لگا: اے فلاں! اللہ عزوجل نے تجھ سے یہ چیز ساقط کی ہے تجھ پر فرض نہیں کی، نہ تو تو اس درخت کی عبادت کرتا ہے اور نہ ہی دوسروں کا گناہ تجھ پر ہوگا، روئے زمین پر اللہ عزوجل کے بے شمار انبیاء ہیں، اگر اللہ عزوجل چاہتا تو انہیں ان کی طرف بھیج دیتا اور انہیں درخت کاٹنے کا حکم دیتا۔ عابد نے کہا: میں اسے ضرور کاٹوں گا۔ دونوں پھر لڑ پڑے، عابد اس پر غالب آگیا اور اسے پچھاڑ کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا، جب ابلیس عاجز آگیا تو اس نے کہا: میرے پاس تیرے لئے ایک تجویز ہے جس سے میرے اور تیرے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور وہ تیرے لئے زیادہ بہتر اور نفع بخش ہے۔ عابد نے پوچھا: وہ کیا ہے؟ کہا: مجھے چھوڑ دو پھر بتاؤں گا۔ عابد نے اسے چھوڑ دیا تو شیطان بولا: تم فقیر و حاجت مند ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں، تم لوگوں پر بوجھ ہو، لوگ تمہاری خبر گیری کرتے ہیں، تم چاہتے ہو گے کہ تم اپنے بھائیوں سے اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کی غم خواری کرو، خود سیر ہو کر کھاؤ اور لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ عابد نے کہا: ہاں! یہ بات تو ہے۔ شیطان نے کہا: تم درخت کاٹنے کا ارادہ چھوڑو اور واپس چلے جاؤ، میں ہر رات تمہارے سرہانے دو دینار رکھ دیا کروں گا، جب صبح اٹھو تو انہیں اٹھا لینا، اپنے اور اپنے اہل

وعیال پر خرچ کرنا، اپنے بھائیوں پر صدقہ کرنا، یہ تمہارے اور مسلمانوں کے لئے درخت کاٹنے سے زیادہ مفید ہے کہ درخت کاٹنے سے ان لوگوں کو کوئی نقصان نہ ہو گا نہ ہی تمہارے مسلمان بھائیوں کو کوئی فائدہ ہو گا کیونکہ اس کی جگہ دوسرا درخت لگا دیا جائے گا۔ عابد نے شیطان کی بات میں غور و فکر کیا اور (دل ہی دل میں) کہنے لگا: اس نے سچ کہا، میں کوئی نبی نہیں ہوں کہ مجھ پر اسے کاٹنا لازم ہو اور نہ ہی اللہ عزوجل نے مجھے اسے کاٹنے کا حکم دیا ہے کہ میں اس پر عمل نہ کرنے سے گناہ گار ہو جاؤں گا اور جو کچھ اس شیخ نے کہا ہے اس میں زیادہ نفع ہے۔ چنانچہ عابد نے شیطان سے اس عہد و پیمان پر قسم لے لی اور اپنے عبادت خانے کی طرف لوٹ آیا، صبح ہوئی تو دیکھا کہ اس کے سرہانے دو دینار رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے انہیں اٹھالیا، دوسرے دن بھی اسی طرح ہوا لیکن تیسرے دن اسے کچھ نہ ملا تو وہ غصے میں آگیا اور کھاڑا کاندھے پر رکھ کر درخت کی طرف چل دیا، راستے میں پھر شیطان شیخ کی صورت میں اس سے ملا اور پوچھا: کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے کہا: اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا: اللہ عزوجل کی قسم! تم جھوٹ بولتے ہو، تم اس پر قادر نہیں اور نہ اس کام کو کر سکتے ہو۔ چنانچہ عابد نے اسے پکڑ کر پہلے کی طرح گرانا چاہا تو شیطان نے کہا: اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر شیطان نے اسے پکڑ کر پچھاڑ دیا، اب وہ عابد شیطان کے سامنے چڑیا کی طرح تھا، ابلیس لعین اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور کہنے لگا: اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گا۔ عابد نے جب اپنے آپ کو بے بس پایا تو اس سے کہا: اے فلاں! مجھے چھوڑ دے اور یہ بتا کہ تو مجھ پر کیسے غالب آگیا؟ حالانکہ پہلی مرتبہ میں تجھ پر غالب آگیا تھا۔ شیطان نے کہا: پہلی مرتبہ تجھے اللہ عزوجل کے لئے غصہ آیا تھا اور تیری نیت آخرت کی تھی تو اللہ عزوجل نے مجھے تیرے ہاتھوں مغلوب کر دیا جب کہ اس مرتبہ تجھے اپنی ذات اور دنیا کے لئے غصہ آیا تو میں نے تجھے پچھاڑ دیا۔ یہ حکایت اس فرمانِ باری تعالیٰ کی تصدیق کرتی ہے:

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿۸۲﴾ (پ ۲۳، ص ۸۳) ترجمہ کنز الایمان: مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔

کیونکہ بندہ اخلاص کے ذریعے ہی شیطان سے بچ سکتا ہے۔

اخلاص کی فضیلت پر مشتمل بزرگانِ دین کے 18 اقوال و حکایات:

﴿1﴾... حضرت سیدنا معروف کرخی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیِّ خود کو مارتے ہوئے کہتے: اے نفس! خالص اللہ عزوجل

کے لئے عمل کرتا کہ شیطان کے مکر و فریب سے بچ جائے۔

مخلص کون؟

﴿2﴾... حضرت سیدنا یعقوب مکفوف رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ فرماتے ہیں: مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو ایسے چھپائے جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔

﴿3﴾... حضرت سیدنا ابو سیلمان دارانی قُدَسَ سِرُّهُ التَّوَرَانِی فرماتے ہیں: سعادت مند ہے وہ شخص جس کا ایک قدم بھی صحیح ہو جائے کہ اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کسی اور کی نیت نہ ہو۔

﴿4﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ کی طرف مکتوب بھیجا: جس کی نیت خالص ہوتی ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ان امور میں کفایت کرتا ہے جو اس کے اور لوگوں کے مابین ہوتے ہیں۔

﴿5﴾... ایک ولی اللہ نے اپنے بھائی کو لکھا: اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو (کہ اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا) تھوڑا عمل بھی تمہیں کافی ہو گا۔

﴿6﴾... حضرت سیدنا ایوب سَخْتِیَانِی قُدَسَ سِرُّهُ التَّوَرَانِی فرماتے ہیں: عمل کرنے والوں پر سب اعمال سے زیادہ سخت عمل نیت کو خالص کرنا ہے۔

﴿7﴾... حضرت سیدنا مطرّف بن عبد اللہ بن شخیر عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَدِیْر فرماتے ہیں: جس کے عمل میں اخلاص ہو اس کے لئے ویسا ہی اجر ہو گا اور جس کے عمل میں اختلاط (ملاوٹ) ہو اس کے لئے اجر بھی ویسا ہی ہو گا۔

حکایت: گدھا اور بلی

﴿8﴾... منقول ہے کہ ایک بزرگ کو بعد وفات خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا: آپ نے اپنے اعمال کو کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا: جو عمل بھی میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے کیا تھا اسے دفترِ اعمال میں پایا یہاں تک کہ انار کا ایک دانہ جو میں نے راستے سے ہٹا دیا تھا اور ہماری ایک بلی جو مر گئی تھی اسے بھی میں نے نیکیوں کے پلڑے میں دیکھا، میری ٹوپی میں ریشم کا ایک دھاگا تھا جسے میں نے گناہوں کے پلڑے میں دیکھا اور میرا ایک گدھا مر گیا تھا جس کی قیمت 100 دینار تھی میں نے اس کا ثواب نہ پایا تو عرض کیا: بلی کا مرنا تو نیکیوں کے پلڑے میں ہے

لیکن گدھے کا مرنا اس میں نہیں؟ تو مجھ سے کہا گیا کہ اسے وہاں بھیج دیا گیا ہے جہاں تم نے اسے بھیجا تھا کیونکہ جب تمہیں اس کے مرنے کی خبر ملی تھی تو تم نے اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی لعنت کی تھی اس وجہ سے گدھے میں تمہارا ثواب باطل ہو گیا اگر تم اس طرح کہتے ”فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ تو ضرور اس کا ثواب بھی نیکیوں کے پلڑے میں پاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا: ایک دن میں نے لوگوں کے سامنے صدقہ دیا تو لوگوں کا میری طرف دیکھنا مجھے اچھا لگا تو میں نے نہ اس کا ثواب پایا اور نہ گناہ۔

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے جب یہ واقعہ سنا تو فرمانے لگے: ان کا حال کتنا اچھا ہوا کہ نہ ثواب ملا اور نہ ان پر گناہ ہوا ان کے ساتھ تو اچھا سلوک کیا گیا ہے۔ ﴿9﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی فرماتے ہیں: اخلاص عمل کو عیوب سے اس طرح جدا کر دیتا ہے جس طرح دودھ، گوبر اور خون سے جدا ہو کر نکلتا ہے۔

حکایت: اخلاص کے ساتھ کی جانے والی دعا قبول ہو گئی

﴿10﴾... منقول ہے کہ ایک شخص عورتوں کی شکل و صورت بنا کر نکلتا اور جہاں شادی یا مرگ کی وجہ سے عورتیں جمع ہوتیں وہاں جاتا، ایک دن اتفاق سے وہ عورتوں کے مجمع میں گیا وہاں کسی عورت کا ایک موتی چوری ہو گیا تو لوگوں نے شور مچایا کہ دروازہ بند کر دو تا کہ ہم تلاشی لیں، وہ ایک ایک کی تلاشی لے رہے تھے یہاں تک کہ اس شخص کی اور اس کے ساتھ ایک عورت کی باری آگئی، اس شخص نے اخلاص کے ساتھ بارگاہِ الہی میں دعا کی: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اگر آج میں اس رُسوائی سے بچ گیا تو آئندہ کبھی ایسا کام نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ موتی اس عورت کے پاس سے برآمد ہو گیا تو انہوں نے باوازِ بلند کہا: ہمیں موتی مل گیا ہے اب عورتوں کی تلاشی نہ لی جائے۔

70 حج سے بڑھ کر:

﴿11﴾... ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں: میں حضرت سیدنا ابو عبیدہ محمد بن حسان ثُمْتَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے پاس کھڑا تھا، وہ عرفہ (یعنی نوزوالحجہ) کے دن عصر کے بعد اپنی زمین میں ہل چلا رہے تھے، اسی دوران ان

کا کوئی بھائی جو ابدال میں سے تھا ان کے پاس آیا اور ان کے کان میں کچھ سرگوشی کی تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: نہیں! تو وہ بادلوں کی طرح زمین کو چھوتا ہوا چلا گیا یہاں تک کہ میری نظروں سے غائب ہو گیا، میں نے عرض کی: اس نے آپ سے کیا کہا تھا؟ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: یہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میرے ساتھ حج کرو گے، میں نے کہا: نہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: آپ نے انکار کیوں کیا؟ تو حضرت ابو عبیدہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: میری حج کی نیت نہیں بلکہ شام تک زمین کا کام پورا کرنے کی نیت تھی تو مجھے خوف ہوا کہ اگر اس کی خاطر حج کرنے اس کے ساتھ جاؤں تو کہیں غَضَبِ الہی کا شکار نہ ہو جاؤں کیونکہ اس طرح میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے کئے جانے والے عمل میں دوسری چیز داخل کر دیتا اس لئے جو کام میں کر رہا ہوں یہ میرے نزدیک 70 حج سے بڑھ کر ہے۔

حکایت: میں تو جہاد کے لئے ہی نکلا ہوں

﴿12﴾... ایک بزرگ فرماتے ہیں: میں براستہ سمندر جہاد کے لئے نکلا تو ہم میں سے کسی نے توشہ دان بیچنا چاہا، میں نے کہا: میں اسے خرید لیتا ہوں تاکہ جہاد میں اس سے فائدہ اٹھاؤں اور جب فلاں شہر پہنچ جاؤں گا تو اسے بیچ دوں گا اور کچھ نفع کمالوں گا۔ چنانچہ وہ توشہ دان میں نے خرید لیا، اسی رات میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے دو آدمی اترے ہیں، ان میں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے: مجاہدین کے نام لکھو۔ چنانچہ وہ اسے لکھوانے لگا کہ فلاں شخص سیر و تفریح کی نیت سے نکلا، فلاں دکھاوے کے لئے آیا، فلاں تجارت کی غرض سے اور فلاں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے راستے میں ہے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا: لکھو فلاں شخص تجارت کے ارادے سے نکلا۔ میں نے کہا: میرے بارے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرو میں تجارت کے لئے نہیں نکلا، نہ میرے پاس سامان تجارت ہے جس کی میں تجارت کروں گا، میں تو جہاد کے لئے ہی نکلا ہوں۔ تو اس نے کہا: اے شیخ! تم نے کل ایک توشہ دان خرید ا تھا اور تم اس میں نفع حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ سن کر میں نے روتے ہوئے کہا: مجھے تاجر نہ لکھو۔ تو اس نے اپنے رفیق کی طرف دیکھ کر کہا: کیا خیال ہے؟ اس نے کہا: لکھو کہ فلاں شخص نکلا تو جہاد کے لئے تھا لیکن راستے میں اس نے ایک توشہ دان خرید لیا تھا کہ اس سے نفع حاصل ہو، پھر اس کے بارے میں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہے گا حکم فرمائے گا۔

عالی سند کے ساتھ 70 یا 700 احادیث لکھنے سے بہتر عمل:

﴿13﴾... حضرت سیدنا سری سقطی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِی فرماتے ہیں: تمہارا خلوت میں اخلاص کے ساتھ دو رکعت پڑھنا 70 یا 700 احادیث علو (عالی) سند^(۱) کے ساتھ لکھنے سے بہتر ہے۔

﴿14﴾... ایک بزرگ فرماتے ہیں: گھڑی بھر کے اخلاص میں ابدی نجات ہے لیکن اخلاص نادر ہے۔

بیج، کھیتی اور پانی:

مقولہ ہے: اَلْعِلْمُ بَذَرٍ وَالْعَمَلُ زَرْعٌ وَمَا وَكَّدَ الْإِخْلَاصُ یَعْنِی علم بیج، عمل کھیتی اور اخلاص اس کا پانی ہے۔

تین عطائیں تین محرومیاں:

﴿15﴾... ایک بزرگ فرماتے ہیں: جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی بندے کو ناپسند فرماتا ہے تو اسے تین چیزیں عطا فرما کر تین چیزوں سے محروم کر دیتا ہے: (۱)... صالحین کی صحبت عطا فرماتا ہے لیکن ان کی بات قبول کرنے سے محروم کر دیتا ہے (۲)... اعمالِ صالحہ کی توفیق بخشتا ہے لیکن اخلاص سے محروم فرما دیتا ہے (۳)... حکمت عطا فرماتا ہے لیکن صدق سے محروم کر دیتا ہے۔

﴿16﴾... حضرت سیدنا ابویعقوب سوسی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِی فرماتے ہیں: اعمال میں اللہ عَزَّوَجَلَّ مخلوق سے صرف اخلاص چاہتا ہے۔

﴿17﴾... حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِی فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کچھ سمجھ دار بندے ہیں، وہ سمجھ داری کا مظاہر کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو اخلاص ہی انہیں نیکیوں پر ابھارتا ہے۔

تمام معاملات کی بنیاد:

﴿18﴾... حضرت سیدنا محمد بن سعید مروزی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِی فرماتے ہیں: تمام معاملات کی بنیاد دو باتیں ہیں: (۱)... اللہ عَزَّوَجَلَّ کا تیرے بارے میں فیصلہ فرمانا اور (۲)... تیرا اس کے لئے عمل بجالانا یعنی تُو اس کی مَشِیَّت پر

①... علو کے لغوی معنی ”بلندی“ کے ہیں اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ سند جس کے راویوں کی تعداد دوسری حدیث کے

راویوں کی تعداد سے کم ہو۔ (نزهة النظر فی توحیح نخبۃ الفکر، ص ۱۱۵، ملخصاً)

راضی رہ اور جو عمل تو اس کے لئے کرتا ہے اس میں اخلاص پیدا کر اگر تو ان دونوں باتوں پر عمل پیرا رہا تو دونوں جہاں میں کامیاب ہو گا۔

دوسری فصل: **اخلاص کی حقیقت کا بیان**

اخلاص کا معنی و مفہوم:

جان لیجئے کہ ہر چیز میں غیر کی آمیزش ہو سکتی ہے اور جب وہ چیز غیر کی آمیزش سے پاک صاف ہو تو اس کو خالص کہتے ہیں اور جس فعل سے چیز کی ملاوٹ و آمیزش دور کی جاتی ہے اسے اخلاص کہتے ہیں۔
اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا يَٰغَا
لِّلشَّرِبِ ۚ ۞ (پ ۱۴، النحل: ۶۶)
ترجمہ کنز الایمان: گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص
دودھ گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لئے۔

دودھ کا خالص ہونا یہی ہے کہ اس میں خون اور گوبر کی آمیزش نہ ہو نیز ہر وہ شے جس کا اس سے اختلاط ممکن ہے اس کی آمیزش نہ ہو۔

لفظ ”اخلاص“ اور ”مخلص“ کا استعمال:

اخلاص کی ضد اشراک (شریک بنانا) ہے تو جو مخلص نہیں وہ مشرک (یعنی شریک بنانے والا) ہے البتہ شرک کے کچھ درجات ہیں۔ توحید میں اخلاص کی ضد اُلُوْهِیَّت میں شریک ٹھہرانا ہے۔ کوئی شرک خفی ہوتا ہے اور کوئی ظاہر و جلی اور یہی معاملہ اخلاص کا ہے۔ اخلاص اور اس کی ضد دونوں دل پر وارد ہوتے ہیں ان کا محل دل ہے اور یہ وارد ہونا قصد و نیت میں ہوتا ہے اور ہم نیت کی حقیقت بیان کر چکے ہیں اور یہ بات بھی بیان کر چکے ہیں کہ نیت باعث کے موافق ہوتی ہے، لہذا جب باعث خالی ایک ہو تو اس کی وجہ سے صادر ہونے والے فعل کو اخلاص کہا جائے گا۔ مثلاً کوئی شخص صدقہ کرے اور اس کی نیت محض ریا کی ہو تو اس لحاظ سے وہ مخلص ہے اور جس کی غرض محض تَقَرُّبُ إِلَى اللّٰهِ (یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کا قرب پانا) ہو وہ بھی اس اعتبار سے مخلص ہے۔ لیکن عرف میں لفظ ”اخلاص“ اسی فعل کے لئے بولا جاتا ہے جو صرف تَقَرُّبُ إِلَى اللّٰهِ کی نیت سے ہو اور اس میں کسی

معلوم ہوا کہ جس کے فعل کا باعث محض ریا ہو وہ محل ہلاکت میں ہوتا ہے اور ہم اس کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ اس سے متعلق باتیں ہم ”کتاب الریاء“ میں بیان کر چکے ہیں۔ ریا کے بارے میں سب سے ہلکی بات وہ ہے جو حدیث میں بیان ہوئی۔ چنانچہ

إِنَّ الْمُرَّآئِيَ يُدْعَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَرْبَعِ أَسْمَاءٍ يَأْمُرُ أَتَيْ يَأْمُرُ الْحَادِثُ يَأْمُرُ الشَّرِكَ يَأْمُرُ الْكَافِرُ يَعْنِي رِيَاكَار كُو قِيَامَتِ كِے دِن چار ناموں

اخلاص میں نفسانی اغراض ملنے کی صورتیں:

یہاں ہم صرف اس بارے میں کلام کریں گے کہ جس کی نیت تَقَرُّبِ اِلٰی اللہ کی ہو لیکن اس کے ساتھ کوئی دوسرا باعث مثلاً: ریایا کوئی نفسانی غرض وغیرہ مل جائے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں جیسے:

(۱) ...بندہ روزہ رکھے تاکہ تقرب کے ساتھ ساتھ روزے سے حاصل ہونے والے پرہیز سے بھی فائدہ

اٹھائے۔ (۲)۔ غلام آزاد کرے تاکہ اس کے نان نفقہ اور بد خُلقی سے چھٹکارا پائے۔ (۳)۔ حج کرے تاکہ سفر

کی وجہ سے اس کا مزاج ٹھیک ہو جائے یا اپنے شہر میں ظاہر ہونے والے کسی شر سے بچ جائے یا اپنے گھر میں کسی دشمن سے بھاگنا مقصود ہو یا اپنے اہل و عیال سے پریشان ہو یا کسی اور کام میں مشغولیت کی وجہ سے تھک گیا ہو

اور چند دن آرام کرنا چاہتا ہو۔ (۴) ... جہاد کرے تاکہ لڑائی کے فن میں مہارت حاصل ہو اور اس کے لئے

اسباب اور لشکر تیار کرنے کا طریقہ سیکھ لے۔ (۵)۔... تہجد کی نماز پڑھے اور جاگنے کا ایک مقصد یہ ہو کہ اپنے اہل

وعیال اور سواری کی حفاظت کر سکے۔ (۶)۔ علم حاصل کرے تاکہ اس کی وجہ سے بقدر کفایت مال کا حصول

آسان ہو جائے یا خاندان میں عزت ہو یا علم کی وجہ سے اس کی جائیداد اور مال طمع (لاچ) کرنے والوں سے

محفوظ رہیں۔ (۷)۔۔۔ درس اور وعظ میں مشغول ہوتا کہ چپ رہنے کی تکلیف سے جان چھوٹ جائے اور گفتگو و

①... فردوس الاخبار، ۲/ ۳۵۶، حدیث: ۶۹۰۱، بتغیر

تقریر کی لذت سے غم دور ہوں۔ (۸)۔ علما و صوفیا کی خدمت بجالائے تاکہ ان کی اور دیگر لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت بڑھ جائے یا یہ چاہتا ہو کہ دنیا میں اس کے ساتھ نرمی برتی جائے۔ (۹)۔ قرآن پاک کی کتابت کرے تاکہ بار بار لکھنے سے اس کا خط اچھا ہو جائے۔ (۱۰)۔ پیدل حج اس لئے کرے تاکہ کرائے کا بوجھ کم ہو جائے۔ (۱۱)۔ وضو اس لئے کرے تاکہ بدن صاف یا ٹھنڈا ہو جائے۔ (۱۲)۔ غسل کرے تاکہ بدبو دور ہو جائے۔ (۱۳)۔ حدیث شریف کی روایت اس لئے کرے تاکہ لوگوں کو اس کی علو سند کا علم ہو جائے۔ (۱۴)۔ مسجد میں اس لئے قیام کرے تاکہ گھر کے کرائے کا بوجھ نہ پڑے۔ (۱۵)۔ روزہ اس لئے رکھے تاکہ کھانا پکانے کے تکلف سے آسانی ہو یا اپنے دیگر کاموں کے لئے فارغ ہو جائے تاکہ کھانے کی وجہ سے ان میں خلل نہ ہو۔ (۱۶)۔ کسی مانگنے والے کو اس لئے صدقہ دے تاکہ اس کے مانگنے سے پیدا ہونے والا ملال اور پریشانی خود سے دور کرے۔ (۱۷)۔ کسی مریض کی عیادت اس لئے کرے کہ جب یہ بیمار ہو تو اس کی بھی عیادت کی جائے۔ (۱۸)۔ کسی جنازہ کے ساتھ اس لئے جائے تاکہ لوگ اس کے اہل و عیال کے جنازے کے ساتھ بھی جائیں۔ (۱۹)۔ مذکورہ افعال میں سے کوئی کام اس لئے بجالائے تاکہ اس کی پہچان بھلائی کے ساتھ ہو اور بھلائی کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے اور اس کی طرف وقار اور اچھی نظر سے دیکھا جائے۔

ان تمام صورتوں میں اگر عمل کا باعث قرب الہی ہو لیکن ان خطرات میں سے کوئی خطرہ بھی اس کے ساتھ مل جائے حتیٰ کہ ان امور کی وجہ سے عمل کرنا اس کے لئے آسان ہو جائے تو اس کا عمل حدِ اخلاص اور محض اللہ عزوجل کے لئے ہونے سے نکل جائے گا اور اس میں شرک راہ پائے گا اور حدیث قدسی ہے اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: اَنَا اَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرُكَةِ یعنی میں شرکت سے تمام شرک کی نسبت زیادہ بے نیاز ہوں۔^(۱)

ایک لمحے کا اخلاص نجات کا باعث:

حاصلِ کلام یہ ہے کہ دنیاوی فوائد میں سے ہر وہ فائدہ جس سے نفس کو سکون ملے اور دل اس کی طرف مائل ہو خواہ وہ (دنیاوی فائدہ) تھوڑا ہو یا زیادہ جب وہ عمل میں داخل ہو گا تو اس کی وجہ سے عمل کی صفائی میں گدلا پن آجائے گا اور اخلاص جاتا رہے گا اور انسان اپنے فوائد کے ساتھ جڑا ہوا اور اپنی خواہشات میں ڈوبا

①...مسلم، کتاب الزہد، باب من اشرك في عمله غير الله، ص ۱۵۹۴، حدیث: ۲۹۸۵

ہوا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی فعل یا اس کی کوئی عبادت اس جنس کے فوائد اور اغراض سے خالی ہو، اسی لئے کہا گیا ہے کہ ”جس شخص کو زندگی میں ایک لحظہ (لحہ) خالص رضائے الہی کے لئے مل گیا وہ نجات پا گیا۔“ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاص نادر ہے اور دل کو ان آمیزشوں سے صاف کرنا انتہائی مشکل ہے بلکہ خالص وہی ہے جس کے عمل کا باعث صرف قرب الہی کی طلب ہو۔

عمل ہر آمیزش سے خالی ہو:

اگر تنہا یہ امور عمل کا باعث ہوں تو ظاہر ہے کہ ایسے عامل کا معاملہ انتہائی سخت ہو گا لیکن ہماری نظر ان صورتوں میں ہے کہ جن میں قصدِ اصلی تو تَقَرُّبُ إِلَى اللّٰہ (یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کا قرب پانا) ہے لیکن اس کے ساتھ ان امور کی بھی آمیزش ہو جائے۔ پھر یہ آمیزشیں یا تو موافقت کے رتبے میں ہوں گی یا مشارکت کے درجے میں یا پھر معاونت کے طور پر جیسا کہ نیت کے بیان میں گزرا اور باعثِ نفسی یا تو باعثِ دینی کی مثل ہو گا یا اس سے قوی یا اس سے کمزور۔ ان میں سے ہر ایک کا علیحدہ حکم ہے جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور اخلاص تو یہی ہے کہ عمل ان تمام آمیزشوں سے خالی ہو خواہ یہ آمیزشیں کم ہوں یا زیادہ حتیٰ کہ اس میں صرف تَقَرُّبُ کا قصد ہو اور اس کے سوا کوئی اور عمل کا باعث نہ ہو۔

یہ بات اسی شخص کے لئے ممکن ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا محب، اس کا عاشق اور فکرِ آخرت میں اس طرح ڈوبا ہوا ہو کہ اس کے دل میں محبتِ دنیا کی کوئی گنجائش نہ ہو یہاں تک کہ کھانے پینے سے بھی محبت نہ ہو، بلکہ اس کی رغبت اسے ایسے ہی ہو جیسے قضاے حاجت کی رغبت ہوتی ہے کہ یہ ایک فطری اور طبعی ضرورت ہے۔ پس اسے کھانے کی رغبت اس لئے نہ ہو کہ وہ کھانا ہے بلکہ اس لئے ہو کہ عبادتِ الہی پر قوت حاصل ہوگی اور تمنا کرے کہ ”کاش! بھوک کی آفت سے بے نیاز ہو جاؤں تاکہ کھانے کی حاجت نہ پڑے۔“ اور اس کے دل میں ضرورت سے زائد کسی امرِ فضول کی جگہ نہ رہے اور اس کے نزدیک قدرِ ضرورت ہی مطلوب ہو کیونکہ یہ اس کی دینی ضرورت ہے، اس کی فکر اور توجہ صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف ہو۔

مخلص بندے کا سونا بھی عبادت:

اس طرح کا شخص اگر کھائے، پیئے یا قضاے حاجت کرے تو اس کا عمل خالص ہی رہے گا اور تمام حرکات

وسکنت میں اس کی نیت درست ہوگی۔ مثلاً: اگر وہ نفس کو آرام پہنچانے کے لئے سوئے تاکہ عبادت پر قوت حاصل ہو تو اس کا سونا بھی عبادت ہو گا اور اس میں اسے مخلصین کا درجہ حاصل ہو گا اور جس شخص کا حال اس طرح نہ ہو اس پر اعمال میں اخلاص کا دروازہ بند رہتا ہے، البتہ! کبھی کبھار کھلتا بھی ہے اور جس طرح وہ شخص کہ جس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ اور آخرت کی محبت غالب ہو تو اس کی تمام حرکات یہ صفت حاصل کر کے اخلاص بن جاتیں ہیں اور اسی طرح جس شخص کے دل پر دنیا، برتری، ریاست یا اور کوئی چیز غالب ہو تو اس کی تمام حرکات میں بھی وہی صفت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کی عبادات، نماز روزہ وغیرہ بہت کم سلامت رہتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ اخلاص پانے کا نسخہ ہے یہ کہ نفسانی فوائد کو توڑ دے، دنیا سے طمع (لاچ) ختم کر دے، صرف آخرت مد نظر رکھے۔ اس طرح کہ وہی دل پر غالب ہو تب کہیں اخلاص میسر ہو گا اور بہت سے اعمال ایسے ہیں جن میں انسان مشقت اٹھاتا ہے اور انہیں خالص اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے گمان کرتا ہے حالانکہ وہ دھوکے میں ہوتا ہے کیونکہ وہ ان میں آفت کی کوئی وجہ نہیں سمجھتا۔ چنانچہ،

30 سال کی نمازیں دہرائیں:

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نے 30 سال کی نمازیں دہرائیں جو میں نے مسجد کی پہلی صف میں ادا کی تھیں کیونکہ ایک دن کسی عذر کی بنا پر میں دیر سے پہنچا اور میں نے دوسری صف میں نماز پڑھی تو مجھے لوگوں سے بہت شرم آئی کہ انہوں نے مجھے دوسری صف میں دیکھا۔ اس سے میں جان گیا کہ لوگوں کا مجھے پہلی صف میں دیکھنا میری خوشی اور قلبی راحت کا سبب تھا لیکن مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔

یہ بہت باریک اور پیچیدہ بات ہے کہ اعمال اس جیسی باتوں سے بہت کم محفوظ ہوتے ہیں اور بہت کم لوگ اس سے آگاہ ہوتے ہیں مگر جنہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ توفیق دے وہ خبردار ہو جاتے ہیں اور جو لوگ اس سے غافل ہیں وہ قیامت کے دن اپنی تمام نیکیوں کو گناہوں کی صورت میں پائیں گے۔ درج ذیل آیات طیبہ سے یہی لوگ مراد ہیں:

... ﴿۱﴾

وَبَدَّالَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿۴﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات

وَبَدَّالَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا

(پ ۲۴، الزمر: ۴۷، ۴۸)

ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی اور ان پر اپنی کمائی
ہوئی برائیاں کھل گئیں۔

... ﴿۲﴾

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۖ

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۖ

(پ ۱۶، الکہف: ۱۰۳، ۱۰۴)

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتادیں کہ سب سے
بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں ان کے جن کی ساری کوشش
دنیا کی زندگی میں گم گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا
کام کر رہے ہیں۔

واعظین شیطان کے جال میں:

بندوں میں سب سے زیادہ اس فتنے کا شکار علما ہیں کیونکہ اکثر علما کے لئے علم پھیلانے کا باعث غلبے کی لذت،
پیشوا بننے کی فرحت اور اپنی تعریف و ثنا سے خوشی و راحت وغیرہ ہوتا ہے اور شیطان ان سے حق بات کو مخفی
رکھ کر کہتا ہے: ”تمہاری غرض تو دین الہی کی نشر و اشاعت اور رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی شریعت کا
مخالفین سے دفاع کرنا ہے۔“ اسی طرح واعظ کو دیکھ لو کہ بادشاہوں اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کر کے اللہ عَزَّوَجَلَّ
پر احسان جتاتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کی بات مانتے اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ
دعویٰ کرتا ہے کہ ”میری خوشی کا سبب یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دین کی مدد میرے لئے آسان کر دی
ہے۔“ حالانکہ اگر اس کا کوئی ہم عصر اس سے اچھا وعظ کرنے والا ظاہر ہو جائے اور لوگ اسے چھوڑ کر اس کی
طرف متوجہ ہو جائیں تو یہ بات اسے بُری لگتی ہے اور وہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر وعظ کا باعث صرف دین
ہوتا تو وہ ضرور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کرتا کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ کام کسی اور سے لے لیا۔“ پھر اس کے باوجود
شیطان اسے نہیں چھوڑتا اور کہتا ہے: ”تمہیں اس وجہ سے غم نہیں کہ لوگ تمہیں چھوڑ کر دوسرے واعظ کی
طرف چلے گئے بلکہ تمہارا غم اس وجہ سے ہے کہ تمہارا ثواب ختم ہو گیا کیونکہ اگر لوگ تمہارے وعظ سے
نصیحت پکڑتے تو تمہیں ضرور ثواب ملتا اور ثواب فوت ہونے کی وجہ سے تمہارا غمگین ہونا اچھی بات ہے۔“

افسوس! اس مسکین کو یہ معلوم نہیں کہ حق کی اتباع کرنے اور وعظ کا کام اپنے سے افضل اور اعلم کے سپرد کر دینے میں اخروی ثواب زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ تنہا خود کرے۔ کاش! کوئی مجھے بتائے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اگر امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی خلافت پر غمگین ہوتے تو آیا یہ غم کرنا اچھا ہوتا یا قابلِ مذمت؟ بلاشبہ ہر دین دار آدمی کہے گا کہ ”بالفرض امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ایسا کرتے تو یہ ایک مذموم کام ہوتا کیونکہ ان کا خود لوگوں کے مصالح کی ذمہ داری اٹھانا اگرچہ بہت بڑا کارِ ثواب ہوتا لیکن ان کا حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور امورِ خلافت اپنے سے افضل کے حوالے کرنا دینی اعتبار سے زیادہ بہتر ہوتا۔“ بلکہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اس بات سے خوش ہوئے کہ جو ذات ان سے اعلیٰ و افضل ہے اس نے تنہا یہ ذمہ داری اٹھائی۔

اہل علم شیطان کے دھوکے میں:

علماء کو کیا ہوا وہ ایسی باتوں پر خوش کیوں نہیں ہوتے؟ (کہ میری جگہ کوئی اور یہ دینی کام کر لے)۔ بسا اوقات کچھ اہل علم شیطان کے دھوکے میں آکر اپنے دل میں کہتے ہیں کہ ”اگر کوئی ہم سے بڑا عالم آئے گا تو اس سے ہمیں خوشی ہوگی۔“ لیکن امتحان اور تجربہ سے قبل اپنے بارے میں ایسی بات کہنا محض جہالت اور دھوکا ہے کیونکہ معاملہ درپیش ہونے سے پہلے اس طرح کے وعدے کرنے میں نفس بڑی آسانی سے تابعداری کرتا ہے لیکن جب معاملہ آپڑتا ہے تو بدل جاتا ہے اور وعدہ پورا نہیں کرتا اور یہ بات وہی جان سکتا ہے جو نفس و شیطان کی مکاریوں اور فریب کاریوں سے آگاہ ہو اور ان کی آزمائشوں کا طویل تجربہ رکھتا ہو۔ الغرض اخلاص کی حقیقت کو پہچاننا اور اس پر عمل کرنا ایک گہرا سمندر ہے جس میں سب لوگ ڈوب جاتے ہیں، شاذ و نادر ہی کوئی بچتا ہے اور اسی کا استثناء اس فرمانِ باری تعالیٰ میں ہے:

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿۸۳﴾ (پ ۲۳، ص: ۸۳) ترجمہ کنزالایمان: مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔

لہذا بندے کو چاہئے کہ ان دقائق کی خوب تلاش اور چھان بین کرے ورنہ شیطان کے گروہ میں جا ملے گا اور اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔

تیسری فصل: اخلاص کے بارے میں 14 اقوال بزرگانِ دین اخلاص کو اخلاص کی ضرورت:

﴿1﴾... حضرت سیدنا ابویعقوب سوسى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَلِي فرماتے ہیں: ”اخلاص یہ ہے کہ اخلاص نظر نہ آئے کیونکہ جو شخص اپنے اخلاص میں اخلاص تلاش کرتا ہے اس کے اخلاص کو بھی اخلاص کی ضرورت ہے۔“
اس قول میں اس طرف اشارہ ہے کہ عمل کو عجب (خود پسندی) سے پاک صاف رکھا جائے کیونکہ اخلاص کی طرف التفات اور نظر کرنا عجب ہے جو کہ جملہ آفات میں سے ایک آفت ہے اور خالص عمل وہی ہے جو تمام آفات سے پاک صاف ہو۔ پس اس (عجب والے) اخلاص میں ایک آفت ہے۔

اخلاص کے متعلق جامع قول:

﴿2﴾... حضرت سیدنا سہل ثستری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي فرماتے ہیں: اخلاص یہ ہے کہ بندے کا ٹھہرنا اور حرکت کرنا سب خالصتاً اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہو۔
یہ قول جامع اور مقصد کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور اسی کے ہم معنی حضرت سیدنا ابراہیم بن اذہم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَم کا یہ قول ہے:

﴿3﴾... آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ فرماتے ہیں: اخلاص اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ صدقِ نیت کا نام ہے۔

نفس پر سب سے بھاری:

﴿4﴾... حضرت سیدنا سہل ثستری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي سے عرض کی گئی: کون سی چیز نفس پر زیادہ بھاری ہے؟ فرمایا: اخلاص کیونکہ نفس کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔

﴿5﴾... حضرت سیدنا ابو محمد رُویم بغدادی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْهَادِي فرماتے ہیں: ”عمل میں اخلاص یہ ہے کہ عمل کرنے والا دنیا و آخرت میں عمل کا کوئی عوض (بدلہ) نہ چاہے۔“

اخلاص مطلق کسے کہتے ہیں؟

مذکورہ قول اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام نفسانی فوائد خواہ دنیوی ہوں یا اخروی آفت ہیں اور جو

شخص اس لئے عبادت کرے کہ جنت کی لذتوں سے نفس کو سکون ملے گا تو وہ آفت زدہ ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عمل سے مقصود صرف رضائے الہی ہو اور یہ صدیقین کے اخلاص کی طرف اشارہ ہے اور اسی کو اخلاص مطلق کہتے ہیں۔ تو جو شخص امید جنت اور خوف جہنم کی وجہ سے عمل کرتا ہے وہ دنیاوی فوائد کے اعتبار سے مخلص ہے، ورنہ در حقیقت وہ پیٹ اور شرم گاہ کے فوائد کا طالب ہے اور عقل مندوں کا مقصود حقیقی تو صرف اللہ عزوجل کی رضا ہے۔

خاص لوگوں کا مقصود:

اگر کوئی یہ کہے کہ انسان کسی نہ کسی فائدے کے لئے حرکت کرتا ہے اور تمام فوائد سے منزہ ہونا تو اللہ عزوجل کی صفت ہے اور جو اس کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ اسی لئے حضرت سیدنا امام قاضی ابو بکر باقلانی قدس سرہ الشوریانی نے ایسے لوگوں پر کفر کا حکم لگایا جو تمام فوائد و اغراض سے پاک ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”یہ تو اللہ عزوجل کی صفات میں سے ہے۔“

ہم کہیں گے کہ حضرت سیدنا امام قاضی ابو بکر باقلانی قدس سرہ الشوریانی نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے لیکن (فوائد و اغراض سے پاک ہونے سے) لوگوں کی مراد یہ ہے کہ ان فوائد و اغراض سے پاک ہوں جنہیں لوگ فوائد و اغراض کہتے ہیں اور وہ جنت کی خواہشات اور لذات ہیں۔ جہاں تک صرف معرفت، مناجات اور دیدار الہی سے لطف اندوز ہونے کا تعلق ہے تو یہ خاص لوگوں کی غرض اور فائدہ ہے عام لوگ اس کو غرض اور فائدہ شمار نہیں کرتے بلکہ وہ اس پر تعجب کرتے ہیں جبکہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اطاعت، مناجات اور بارگاہ رب العزت کی سری اور جہری دائمی حاضری کی جو لذت انہیں حاصل ہے اگر اس کے بدلے میں جنت کی تمام نعمتیں انہیں دے دی جائیں تو وہ اسے حقیر سمجھیں گے اور اس کی طرف توجہ تک نہیں کریں گے تو عام لوگوں کی حرکت کسی غرض کے لئے اور طاعت بھی کسی غرض و فائدے کے لئے ہوتی ہے لیکن خاص لوگوں کی غرض اور مقصود صرف ان کا معبود عزوجل ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں۔

ہمیشہ کی توجہ:

﴿6﴾... حضرت سیدنا ابو عثمان نیشاپوری علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں: ”اخلاص یہ ہے کہ فقط خالق کی طرف

ہمیشہ متوجہ رہنے کی وجہ سے مخلوق کو دیکھنا بھول جائے۔“

اس قول میں صرف آفتِ ریا کی طرف اشارہ ہے، اسی وجہ سے ایک بزرگ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں:

﴿7﴾... عمل میں اخلاص یہ ہے کہ شیطان اس پر مطلع نہ ہو کہ بگاڑ پیدا کر سکے اور فرشتے کو خبر نہ ہو کہ اسے لکھ لے۔^(۱)

اس قول میں صرف عمل کو چھپانے کی طرف اشارہ ہے۔

مخلوق سے مخفی، علائق سے پاک:

﴿8﴾... ایک قول یہ بھی ہے کہ ”اخلاص وہ ہے جو مخلوق سے مخفی اور علائق سے پاک صاف ہو۔“

یہ قول مقاصد کو جامع ہے۔^(۲)

﴿9﴾... حضرت سیدنا حارث بن اسد مُحَاسِبِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَلِی فرماتے ہیں: ”اخلاص یہ ہے کہ مخلوق کو ربِّ عَزَّوَجَلَّ کے معاملے سے نکال دے۔“ اس قول میں صرف ریا کی نفی کی طرف اشارہ ہے۔

ریاست کا جام:

﴿10﴾... حضرت سیدنا ابرہیم خواص رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ”جس نے ریاست کے جام سے پیا وہ عُبُودِیَّت (بندگی) کے اخلاص سے نکل گیا۔“

①... یہ قول سید الطائفہ حضرت سیدنا جُنَید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْهَادِی کا ہے۔ حضرت سیدنا اُستاد ابوالقاسم قشیری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَلِی کے ہاں ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ حضرت سیدنا جُنَید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْهَادِی نے فرمایا: اخلاص اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ اسے فرشتہ نہ جانے کہ لکھ لے اور شیطان بھی نہ جانے کہ خرابی پیدا کرے اور خواہش نفس کو بھی اس کا علم نہ ہو کہ اسے اپنی طرف مائل کرے۔ (الرسالة القشيرية، ص ۲۴۲) اس کا معنی یہ ہے کہ ان چیزوں میں کوئی بھی شے ایسی کیفیت و حالت والے شخص کے دل پر اثر انداز نہ ہو اور یہ حالت و کیفیت اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ اپنے خاص اولیاء ہی کو عطا فرماتا ہے۔

(اتحاف السادة المتقين، ۱۰۴/۱۳، ملخصاً)

②... شارح احیاء العلوم علامہ سید محمد مرتضی زبیدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَلِی فرماتے ہیں: یہ اس لئے جامع ہے کہ پہلا جُز چھپانے اور دوسرا فوائد ختم کرنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پہلے میں ریا سے سلامتی جبکہ دوسرے میں خواہش سے سلامتی ہے اور اخلاص کی حقیقت ان دونوں سے سلامتی ہے۔ (اتحاف السادة المتقين، ۱۰۴/۱۳، ملخصاً)

﴿11﴾... حضرت سیدنا عیسیٰ رُوحُ اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے حواریوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی: اعمال میں خالص کون ہے؟ ارشاد فرمایا: ”جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے عمل کرتا ہے اور پسند نہیں کرتا کہ اس پر کوئی اس کی تعریف کرے۔“

اس فرمان میں بھی ترکِ ریا کی طرف اشارہ ہے اور اسے خاص طور پر اس لئے ذکر فرمایا کیونکہ یہ اخلاص میں خلل ڈالنے والے اسباب میں سے قوی سبب ہے۔

کدورتوں سے صاف عمل:

﴿12﴾... حضرت سیدنا جُنَید بغدادی علیہ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی فرماتے ہیں: عمل کو کدورتوں سے صاف کرنے کا نام اخلاص ہے۔

﴿13﴾... حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی علیہ فرماتے ہیں: لوگوں کی وجہ سے عمل چھوڑ دینا ریا اور لوگوں کی خاطر عمل کرنا شرک ہے اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں ان دونوں باتوں سے بچائے۔

﴿14﴾... کسی نے کہا ہے: ”دائمی مراقبہ اور تمام فوائد کو فراموش کر دینے کا نام اخلاص ہے۔“
اخلاص کے متعلق یہ کامل بیان ہے۔^(۱)

اخلاص کا نبوی بیان:

اخلاص کے بارے میں اقوال کثیر ہیں اور حقیقتِ اخلاص منکشف ہو جانے کے بعد زیادہ اقوال نقل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور اس بارے میں بیانِ شافی اولین و آخرین کے سردار، نبوت کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ارشادِ خوشبودار ہے۔ چنانچہ جب بارگاہِ رسالت میں اخلاص کے متعلق سوال ہوا تو ارشاد فرمایا: (اخلاص یہ ہے کہ) تُو کہے: ”میرا رب اللہ عَزَّوَجَلَّ ہے۔“ پھر استقامت اختیار کرے جیسا تجھے حکم دیا گیا۔^(۲)

①... کیونکہ دائمی مراقبہ ہمہ وقت عبادت میں مستغرق رہنے کا تقاضا کرتا ہے اور اس میں مستغرق شخص اپنے تمام احوال میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کسی طرف التفات نہیں کرتا اور فوائد کو فراموش کرنا اپنے اخلاص میں کسی طرف نہ دیکھنے کا تقاضا کرتا ہے۔ پس اس لحاظ سے یہ اخلاص کے تمام معانی کو جامع ہے۔ (اتحاف السادة المتقين، ۱۰۶/۱۳)

②... سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب کف اللسان فی الفتنة، ۳۴۱/۲، حدیث: ۳۹۷۲

حدیث پاک کی شرح:

حدیث شریف کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ ”تُو اپنی خواہشات اور نفس کی اطاعت نہ کر صرف اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کر پھر اس کی عبادت میں جیسا تجھے حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق استقامت اختیار کر۔“ یہ غَيْرُ اللَّهِ سے قَطْعِ نظر کرنے کی طرف اشارہ ہے اور یہی حقیقی اخلاص ہے۔

چوتھی فصل: **اخلاص کو گدلا کرنے والی آفات اور آمیزشوں**

کے درجات کا بیان

پہلا درجہ:

جان لیجئے کہ اخلاص کو خراب کرنے والی آفات میں سے بعض واضح ہیں، بعض پوشیدہ پھر بعض واضح ہونے کے باوجود کمزور ہیں اور بعض پوشیدہ ہونے کے باوجود قوی ہیں۔ پوشیدہ اور ظاہر ہونے میں ان کے درجات میں تفاوت کو ایک مثال کے ذریعے ہی سمجھا جاسکتا ہے اور اخلاص کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ واضح اور ظاہر ریا ہے تو ہم اسی کے تعلق سے ایک مثال ذکر کرتے ہیں:

ایک مثال:

جیسے شیطان اس وقت نمازی پر آفت ڈھاتا ہے جب وہ اخلاص کے ساتھ اپنی نماز پڑھ رہا ہو اور پھر کچھ لوگ اسے دیکھ لیں یا کوئی آدمی اس کے پاس آئے تو شیطان اس سے کہتا ہے: نماز اچھی طرح پڑھتا کہ یہ دیکھنے والا تمہیں تعظیم کی نگاہ سے دیکھے، تمہیں نیک سمجھے، تمہیں حقیر نہ جانے اور تمہاری غیبت نہ کرے۔ پس اس وجہ سے وہ اپنے اعضاء میں خشوع و خضوع ظاہر کرے اور نماز عمدگی سے پڑھے تو یہ واضح اور ظاہر ریا ہے اور ریا کی یہ قسم مُبْتَدِی مریدین پر بھی مخفی نہیں ہوتی۔

دوسرا درجہ:

مرید اس آفت کو سمجھ گیا ہو اور اس سے اپنا بچاؤ کر لیا ہو پس وہ شیطان کی اطاعت نہیں کرتا اور نہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے بلکہ جس طرح پہلے نماز میں تھا اسی طرح اسے جاری رکھتا ہے، اب شیطان اس کے پاس

نیکی کے بہانے آتا ہے اور کہتا ہے: ”لوگ تیری اتباع و اقتدا کرتے ہیں اور تیرے عمل کو دیکھتے ہیں جو کام تم کرو گے اس میں لوگ تمہاری پیروی کریں گے اگر اچھا عمل کرو گے تو ان کے اعمال کا ثواب بھی تمہیں ملے گا اور اگر برا کام کرو گے تو اس کا گناہ بھی تم پر پڑے گا، اس لئے دیکھنے والے شخص کے سامنے اپنا عمل عمدگی سے کرو ہو سکتا ہے وہ خشوع و خضوع اور عبادت کو خوبصورت بنانے میں تمہاری اقتدا کرے۔“ یہ درجہ پہلے کی بنسبت دقیق ہے اور جو لوگ پہلے درجے سے دھوکا نہیں کھاتے وہ بعض دفعہ اس درجے سے دھوکا کھا جاتے ہیں اور یہ بھی عین ریا اور اخلاص کو برباد کرنے والا ہے کیونکہ اگر وہ خشوع اور حُسنِ عبادت کو اچھا سمجھتا کہ غیر کی وجہ سے اسے چھوڑنے پر راضی نہیں ہے تو خلوت میں اسے اپنے لئے پسند کیوں نہیں کیا؟ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے نزدیک غیر کا نفس اس کے اپنے نفس سے زیادہ عزیز ہو، لہذا یہ محض دھوکا ہے بلکہ مقتدا و پیشوا وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے احوال اور اعمال میں سیدھا ہو اور اس کا دل روشن ہو پھر اس کی روشنی دوسروں تک پہنچے تو ان کا ثواب اسے ملے گا (اور ان کے اپنے ثواب میں کمی نہ ہوگی)۔ لیکن مذکورہ صورت تو محض نفاق اور دھوکا ہے۔ پس جو شخص اس کی اقتدا کرے گا اسے تو ثواب ملے گا لیکن جس کی اقتدا کی گئی خود اس سے دھوکا دہی کی باز پرس ہوگی اور جو بات اس میں نہیں تھی اس کے ساتھ اپنے آپ کو موصوف ظاہر کرنے پر سزا دی جائے گی۔

تیسرا درجہ:

یہ پہلے دونوں درجوں سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ بندہ اس بارے میں اپنا امتحان لے اور شیطان کے مکر و فریب پر مُتنبَّہ ہو اور جان لے کہ خلوت اور لوگوں کی موجودگی میں اس کی عبادت کی کیفیت مختلف ہونا محض ریا ہے اور یہ بات بھی جان لے کہ اخلاص یہ ہے کہ خلوت میں اس کی نماز ایسی ہو جیسے لوگوں کے سامنے ہوتی ہے اور اپنے آپ سے اور اپنے رب عَزَّوَجَلَّ سے حیا کرے کہ لوگوں کے سامنے عادت سے زیادہ خشوع دکھائے۔ پس وہ خلوت میں اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو اور نماز کو اس انداز سے پڑھے جس انداز سے لوگوں کے سامنے پڑھنا پسند ہے اور اسی طرح لوگوں کے سامنے بھی پڑھے، تو یہ بھی خفی ریا کی صورت ہے کیونکہ اس نے خلوت میں اپنی نماز کو اس لئے آراستہ کر کے پڑھاتا کہ لوگوں کے سامنے بھی اسی طرح پڑھے، تو خلوت و جلوت دونوں جگہ اس کی توجہ مخلوق کی طرف ہوئی بلکہ کامل اخلاص یہ ہے کہ جانوروں

اور انسانوں کا اسے نماز کی حالت میں دیکھنا اس کے نزدیک یکساں ہو۔ تو گویا اس کا نفس لوگوں کے سامنے کوتاہی کے ساتھ نماز ادا کرنا پسند نہیں کرتا پھر اپنے دل میں شرماتا ہے کہ کہیں ریاکاروں کی صورت میں داخل نہ ہو جائے اور سمجھتا ہے کہ اگر اس کی خلوت و جلوت کی نمازوں میں یکسانیت ہو جائے تو ریاکاری ختم ہو جائے گی۔ مگر افسوس ایسا نہیں ہے بلکہ ریاکاری اس طرح ختم ہو سکتی ہے کہ جلوت و خلوت میں انسانوں کی طرف التفات ایسا ہی ہو جیسے جانوروں کی طرف ہوتا ہے اور یہ اسی شخص سے ہو سکتا ہے جس کی توجہ جلوت و خلوت دونوں حالتوں میں مخلوق سے ہٹی ہوئی ہو۔ اَلْغَرَضُ اس درجہ کا معاملہ شیطان کے خفیہ فریبوں میں سے ہے۔

چوتھا درجہ:

یہ سب سے زیادہ دقیق اور پوشیدہ ہے کہ لوگ اسے نماز پڑھتا ہوا دیکھیں، شیطان اس سے یہ تو نہ کہہ سکے کہ ”ان کی خاطر خشوع اختیار کر“ کیونکہ شیطان کو معلوم ہے کہ نمازی یہ فریب سمجھتا ہے، اس لئے شیطان اس سے یوں کہتا ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عظمت و جلال میں تَفَكُّر کر اور غور کر کہ تُو کس کے سامنے کھڑا ہے اور اس بات سے حیا کر کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تیرے دل کی طرف نظر فرمائے اور تیرا دل اس سے غافل ہو۔“ یہ خیال آنے سے اس کا دل حاضر اور اعضاء میں خشوع پیدا ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ عین اخلاص ہے حالانکہ یہ عین مکر اور دھوکا ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ خشوع اللہ عَزَّوَجَلَّ کے جلال کی طرف نظر کرنے کی وجہ سے ہوتا تو خلوت میں بھی ایسا ہوتا اور یہ کیفیت کسی کے حاضر ہونے اور دیکھنے کے ساتھ خاص نہ ہوتی۔ اس آفت سے محفوظ ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ خیال خلوت میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح رہے جس طرح جلوت میں رہتا ہے اور کسی کی موجودگی اس خیال کا سبب نہ بنے جس طرح جانوروں کی موجودگی اس خیال کا سبب نہیں بنتی۔

بہر حال جب تک وہ انسان کے دیکھنے اور جانور کے دیکھنے سے اپنے احوال میں فرق کرتا رہے گا تب تک وہ پاک صاف اور کامل اخلاص سے خارج رہے گا۔ اس کا باطن شرکِ خفی یعنی ریا سے آلودہ رہے گا اور یہ شرک انسان کے دل میں سیاہ چوٹی کی چال سے زیادہ خفی ہے جو اندھیری رات میں سخت پتھر پر چلے، جیسا کہ حدیثِ پاک میں آیا ہے۔^(۱)

①... نوادر الاصول، الاصل السادس والسبعون والمائتان، ۲/ ۱۱۹۷، حدیث: ۱۴۹۶

ہر حرکت پر ریاکاری کا خطرہ:

شیطان سے کوئی نہیں بچ سکتا مگر وہ جس کی نظر گہری ہو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حفاظت، توفیق اور اس کی ہدایت سے بہرہ مند ہو۔ ورنہ شیطان تو ہر وقت عبادتِ الہی کے لئے کمر بستہ لوگوں کی تاک میں لگا ہوا ہے، ایک لمحہ کے لئے ان سے غافل نہیں ہوتا یہاں تک کہ انہیں ہر حرکت حتیٰ کہ آنکھوں میں سرمہ لگانے، مونچھیں پست کرنے، جمعہ کے دن خوشبو لگانے اور اچھے کپڑے پہننے میں بھی ریاکاری پر ابھارتا ہے کیونکہ یہ تمام افعال مخصوص اوقات میں سنت ہیں اور نفس کا ان میں ایک خفی فائدہ اور غرض ہے کیونکہ لوگوں کی نظریں ان افعال کی طرف ہوتی ہیں اور طبیعت کو ان میں رغبت ہوتی ہے۔ پس شیطان بندے کو ان افعال کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے: ”یہ کام سنت ہے اسے ترک نہیں کرنا چاہئے۔“ اور خفی شہوت کی وجہ سے باطنی طور پر دل میں اس فعل کی طرف ابھار پیدا ہوتا ہے یا اس میں کچھ آمیزش ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اخلاص کی حد سے نکل جاتا ہے اور جو ان تمام آفات سے خالی نہ ہو وہ خالص نہیں بلکہ جو شخص کسی آباد، صاف ستھری اور عمدہ بنی ہوئی مسجد میں اعتکاف کرے جس میں اس کا دل لگتا ہے تو شیطان اسے اس مسجد میں اعتکاف کی رغبت دلاتا اور اس کے سامنے اعتکاف کے فضائل بکثرت بیان کرتا ہے ایسی صورت میں بعض اوقات اس کا مُحَرِّکِ خفی یعنی مسجد کی خوبصورتی کی وجہ سے دل لگنا اور طبیعت کا اس سے راحت پانا ہوتا ہے اور یہ بات اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب دو مسجدیں خوبصورت ہوں اور اس کا میلان دونوں میں سے زیادہ خوبصورت مسجد کی طرف ہو۔ یہ تمام صورتیں طبیعت کی آمیزشوں اور نفس کی کدورتوں کے ساتھ مخلوط اور حقیقتِ اخلاص کو برباد کرنے والی ہیں۔

سب سے زیادہ مخفی کھوٹ:

وہ کھوٹ جو خالص سونے کے ساتھ ملی ہوئی ہو اس کے مختلف درجات ہیں، کوئی کھوٹ سونے پر غالب ہوتی ہے اور کوئی کم ہوتی ہے لیکن بآسانی معلوم ہو جاتی ہے اور کوئی کھوٹ انتہائی دقیق ہوتی ہے کہ خوب پرکھنے والا تجربہ کار آدمی ہی اسے جان سکتا ہے۔ دل کا کھوٹ، شیطان کا مکر و فریب اور نفس کی خباثت اس سے کہیں زیادہ دقیق اور پوشیدہ ہوتے ہیں۔

ایک سالہ عبادت سے افضل:

اسی لئے فرمایا گیا ہے: **مَنْ كُتِبَ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ مِّنْ جَاهِلٍ** یعنی عالم کی دور کعتیں جاہل کی ایک سالہ عبادت سے افضل ہیں۔

اس سے مراد وہ عالم ہے جو آفاتِ اعمال کی باریکیوں کو جانتا ہو تاکہ اپنے اعمال کو ان (آفات) سے بچا سکے کیونکہ جاہل ظاہری عبادت کو دیکھتا اور اس سے دھوکا کھا بیٹھتا ہے، جیسے کوئی دیہاتی دینار کی ظاہری سرخی اور گولائی دیکھ کر دھوکے میں آجائے حالانکہ فی نفسہ وہ کھوٹا دینار ہوتا ہے اور ایک قیراط (یعنی درہم کا بارواں حصہ) خالص سونا جسے ماہر اور تجربہ کار آدمی پسند کرتا ہے اس دینار سے بہتر ہے جسے جاہل اور غبی شخص اچھا سمجھتا ہے۔ اسی طرح عبادات کے معاملے میں تفاوت ہوتا ہے بلکہ بہت زیادہ اور بڑا تفاوت ہوتا ہے اور مختلف اعمال میں اس قدر آفات داخل ہوتی ہیں کہ ان کا شمار ناممکن ہے۔ جو مثال ہم نے ذکر کی ہے اسی سے فائدہ حاصل کرنا چاہئے اور سمجھدار آدمی کے لئے تھوڑی سی بات بھی کافی ہوتی ہے جبکہ غبی شخص کو طویل گفتگو بھی فائدہ نہیں دیتی، اس لئے تفصیل کا اس کے حق میں کوئی فائدہ نہیں۔

پانچویں فصل: مَحْلُوطِ عَمَلٍ کا حُکْم اور اس کے ثواب کا بیان

اس بارے میں قاعدہ:

جان لیجئے کہ عمل جب خالصتاً اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے نہ ہو بلکہ اس میں ریایا نفسانی اغراض کی آمیزش ہو تو علما کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ایسے عمل پر آیا ثواب ملے گا یا عذاب ہو گا یا کچھ بھی نہیں ہو گا کہ نہ اس کو ثواب ملے اور نہ اس پر عذاب ہو؟ لیکن جس عمل سے مقصود صرف ریاء ہو تو اس کا قطعی طور پر گناہ ہو گا اور وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی اور عذاب کا سبب ہے اور جو عمل خالصتاً اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہو گا تو وہ ثواب کا سبب ہے، اختلاف صرف اس عمل میں ہے جو غیر کے ساتھ مخلوط ہو اور روایات کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس عمل کا کوئی ثواب نہیں^(۱) لیکن اس بارے میں وارد روایات میں تعارض ہے۔ اس سلسلے میں جو

①...نسائی، کتاب الجہاد، باب من غزا یلتمس الاجر والذکر، ص ۵۱۰، حدیث: ۳۱۳۷

سنن ابی داود، کتاب الجہاد، باب فیمن یغزو ویلتمس الدنیا، ۳/۲۰، حدیث: ۲۵۱۶

بات ہمارے لئے ظاہر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ قوتِ باعث کی مقدار کو دیکھا جائے، اگر باعثِ دینی باعثِ نفسی کے مساوی (برابر) ہو تو دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہو کر ساقط ہو جائیں گے اور اس عمل کا نہ ثواب ہوگا، نہ گناہ اور اگر ریا کا باعث غالب اور قوی ہو تو وہ عمل کچھ نفع نہ دے گا بلکہ الثا نقصان اور عذاب کو لازم کرے گا۔ البتہ اس عمل کا عذاب اس عمل کے عذاب سے ہلکا ہوگا جو خالص ریا کے ساتھ ہو اور جس میں تَقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ کا شائبہ تک نہ ہو اور اگر تَقَرُّب کا قصد کسی دوسرے باعث کی نسبت غالب ہو تو جس قدر باعثِ دینی قوی ہوگا اسی قدر ثواب بھی زیادہ ہوگا اور اس پر درج ذیل فرامین باری تعالیٰ دلالت کرتے ہیں:

﴿1﴾ ...

ترجمہ کنز الایمان: تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٦٠﴾
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٦١﴾

(پ ۳۰، الزلزال: ۷، ۸)

﴿2﴾ ...

ترجمہ کنز الایمان: اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دینی کرتا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ
حَسَنَةً يُضَعِفْهَا ﴿٥٠﴾ (النساء: ۴۰)

پتا چلا کہ خیر کا ارادہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ اگر ریا کے ارادے پر خیر کا ارادہ غالب ہو تو ارادہ ریا کے مساوی (برابر) ثواب باطل ہو جائے گا اور جو زائد مقدار ہوگی وہ باقی رہے گی اور اگر ارادہ خیر مغلوب ہو تو اتنی مقدار ارادہ فاسد کے عذاب میں سے ساقط ہو جائے گی۔

قاعدے کی وضاحت:

اس امر کی وضاحت یہ ہے کہ اعمال کی دلوں میں تاثیر ان کی صفات کی تاکید کے اعتبار سے ہوا کرتی ہے۔ مثلاً: صِفَتِ رِيَامُ هِدَاكَات (ہلاکت میں ڈالنے والے امور) میں سے ہے اور اس مہلک کی غذا اور قوت یہ ہے کہ اس کے موافق عمل کیا جائے اور صِفَتِ خَيْرِ مُنْجِيَّات (نجات دلانے والے امور) میں سے ہے اور اس کی قوت اس کے موافق عمل کرنا ہے۔ پس جب دل میں دو صفات جمع ہو جائیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوں تو اگر وہ

ریا کے تقاضے کے موافق عمل کرے تو وہ صفت قوی ہوگی اور اگر تقرب کے تقاضے کے موافق عمل کرے تو یہ صفت بھی قوی ہوگی اور دونوں میں سے ایک ہلاک کرنے والی اور دوسری نجات دینے والی ہے۔ اب اگر دونوں کی قوت برابر ہو تو وہ ایک دوسرے کے مقابل ہو جائیں گی جیسے کسی شخص کو گرم چیزوں سے نقصان ہوتا ہو اور وہ گرم چیزیں کھانے کے بعد اتنی مقدار قوت کی ٹھنڈی چیزیں کھالے تو دونوں طرح کی چیزیں کھانے کے بعد ایسی کیفیت ہوگی گویا کہ اس نے دونوں ہی چیزیں نہیں کھائیں۔ اگر دونوں میں سے ایک غالب ہو تو وہ کسی اثر سے خالی نہیں ہوگی۔ تو جس طرح کھانے، پانی اور دواؤں میں سے ذرہ بھر ضائع نہیں ہوتا اور سنت الہیہ کے مطابق جسم پر اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح ذرہ بھر بھلائی اور برائی ضائع نہیں ہوتی اور دل کو روشن یا تاریک کرنے، یوں ہی اللہ عزوجل کے قریب یا اس سے دور کرنے میں ضرور مؤثر ہوتی ہے۔

پس جب بندہ ایسا عمل کرے جو اسے بالشت بھر اللہ عزوجل کے قریب کر دے اس کے ساتھ ساتھ ایسے عمل کا بھی اختلاط ہو جائے جو اسے بالشت بھر اللہ عزوجل سے دور کر دے تو وہ اپنی پہلی حالت پر رہے گا، نہ اسے ثواب ملے گا، نہ گناہ اور اگر عمل خیر ایسا ہو کہ دو بالشت قریب کرتا ہے اور دوسرا عمل ایک بالشت ہی دور کرتا ہے تو لا محالہ عمل خیر کے لئے ایک بالشت کی فضیلت باقی رہے گی۔

نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے:

اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان محبوب ہے: ”اتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا لَعْنِي گناہ کے بعد نیکی کر لے کہ وہ اسے مٹا دے گی۔“^(۱)

اجماع اُمت سے تائید:

غور کیجئے کہ جب خالص ریا کے بعد محض اخلاص اسے مٹا دیتا ہے تو جس صورت میں دونوں جمع ہو جائیں تو لازمی طور پر دونوں ایک دوسرے کو دور کریں گے۔ اس بات کی تائید اجماع اُمت سے بھی ہوتی ہے کہ جو شخص حج کے لئے نکلے اور اس کے پاس سامان تجارت بھی ہو تو اس کا حج صحیح ہے اور اسے ثواب بھی ملے گا حالانکہ اس کے ساتھ ایک نفسانی غرض اور فائدے کی آمیزش ہو گئی ہے۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ

①... سنن الترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء في معاشرۃ الناس، ۳/ ۳۹۷، حدیث: ۱۹۹۴

اسے اعمالِ حج کا ثواب اسی وقت ملے گا جب مکہ مکرمہ پہنچ جائے اور اس کی تجارت حج پر موقوف نہیں تو اس کا حج خالص ہے۔ البتہ راستے کا سفر مُشترک ہے پس اگر تجارت کا قصد ہو تو سفر کا ثواب نہیں ملے گا۔

لیکن درست یہ ہے کہ اس طرح کہا جائے کہ جب حج ہی مُحَرَّکِ اَصْلی ہو اور غرضِ تجارت مددگار اور تابع کے طور پر ہو تو نفسِ سفر بھی کسی ثواب سے خالی نہیں ہوگا۔ میرے نزدیک یہ ہے کہ غازی اس بات میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے کہ وہ کفار کے ساتھ اس جہت میں لڑیں کہ مالِ غنیمت بہت زیادہ ہو اور ایسی جہت میں کہ مالِ غنیمت بالکل نہ ہو اور یہ کہنا بھی بعید از عقل ہے کہ یہ فرق معلوم ہونے سے ان کے جہاد کا ثواب باطل ہو جاتا ہے، بلکہ انصاف یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اگر باعِثِ اَصْلی اور مُحَرَّکِ قوی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دین کی سرفرازی و سربلندی ہو اور غنیمت کی رغبت صرف ضمنی طور پر ہو تو اس سے ثواب باطل نہیں ہوگا۔ ہاں! اس کا ثواب اس شخص کے برابر نہیں ہوگا جس کا دل غنیمت کی طرف بالکل متوجہ نہ ہو کیونکہ غنیمت کی طرف التفات بہر حال نقصان ہے۔

ایک اعتراض اور اس کے دو جواب:

اگر تم کہو کہ آیاتِ مُقَدَّسَہ اور احادیثِ طَیْبَہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ریا کی آمیزش ثواب کو باطل کر دیتی ہے، تو جہاد میں طلبِ غنیمت کی آمیزش اور حج میں تجارت وغیرہ تمام اغراض اسی معنی میں ہیں (ان سے بھی ثواب باطل ہونا چاہئے)۔ درج ذیل احادیث و آثار اس پر دلالت کرتے ہیں:

﴿۱﴾... حضرت سیدنا طاووس اور دیگر تابعین رَحِمَهُمُ اللہُ التَّيِّبُیْن سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو بھلائی کرتا ہے یا صدقہ دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اور ثواب بھی ملے تو آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ یہ آیتِ مُبَارَکہ نازل ہوئی:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ۝

ترجمہ کنز الایمان: تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو
اسے چاہئے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں

کسی کو شریک نہ کرے۔^(۱)

(پ ۱۶، الکہف: ۱۱۰)

①...المستدرک، کتاب الجہاد، باب سبب نزول آية: فمن كان يرجو لقاء ربه، ۲/۴۴۲، حدیث: ۲۵۷۳

یہاں سوال کرنے والے شخص نے ثواب اور تعریف دونوں کا ارادہ کیا تھا۔

﴿2﴾... حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت بنیاد ہے: ”اَدْنَى الرَّیَآءِ شُرْکٌ یعنی تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔“ (۱)

﴿3﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رَعُوْفٌ رَّحِیْمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: یُقَالُ لِمَنْ اَشْرَكَ فِی عَمَلِہٖ خُذْ اَجْرَکَ ثُمَّ عَمِلْتَ لَہٗ یعنی اپنے عمل میں شرک (ریا) کرنے والے سے کہا جائے گا: اپنا اجر اس سے لے جس کے لئے تو نے عمل کیا تھا۔ (۲)

﴿4﴾... حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے حدیثِ قدسی مروی ہے کہ بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: اَنَا اَغْنِی الْاَغْنِیَاءَ عَنِ الشُّرْکَةِ مَنْ عَمِلَ لِیْ عَمَلًا فَاشْرَكَ مَعِیْ غَیْرِیْ وَدَعَتْ نَصِیْبِیْ لِشَرِیْکِی یعنی میں شرک سے تمام شرکاء کی نسبت زیادہ بے نیاز ہوں، جو میرے لئے کوئی عمل کرتا ہے اور میرے ساتھ غیر کو شریک کرتا ہے تو میں اپنا حصہ بھی اپنے بنائے گئے شریک کے لئے چھوڑ دیتا ہوں۔ (۳)

﴿5﴾... حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! ایک شخص غیرت کی وجہ سے لڑتا ہے اور ایک شخص شجاعت دکھانے کے لئے لڑتا ہے اور ایک شخص اس لئے لڑتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے راستے میں اپنا مرتبہ دیکھ لے (تو ان میں سے مجاہدِ سبیل اللہ کون ہے؟)۔ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: مَنْ قَاتَلَ لَتَكُوْنَ کَلِمَةُ اللّٰہِ ہِیَ الْعُلَیَا فَہُوَ فِی سَبِیْلِ اللّٰہِ یعنی جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دین کی سربلندی کے لئے لڑے وہ مجاہدِ سبیل اللہ ہے۔ (۴)

﴿6﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: تَقُولُوْنَ فُلَانٌ شَہِیْدٌ وَّلَعَلَّہٗ اَنْ یَّکُوْنَ قَدْ مَلَآ دَفَّتِ رَاحِلَتِہٖ وَرِقًا یعنی تم کہتے ہو فلاں شخص شہید ہے اور ممکن ہے اس نے اپنی سواری کے دونوں پہلو چاندی

①... سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب من ترجی لہ السلامۃ من الفتن، ۳۵۰/۲، حدیث: ۳۹۸۹، مفہومًا

المعجم الکبیر، ۳۶/۲۰، حدیث: ۵۳

②... سنن الترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورۃ الکہف، ۱۰۵/۵، حدیث: ۳۱۶۵

③... مسلم، کتاب الزہد، باب من اشرک فی عملہ غیر اللہ، ص ۱۵۹۲، حدیث: ۲۹۸۵

④... مسلم، کتاب الامارۃ، باب من قاتل لیکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ، ص ۱۰۵۵، حدیث: ۱۹۰۴

سے بھرنے ہوں۔^(۱)

﴿۷﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب، حبیبِ لیبِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”مَنْ هَاجَرَ يَبْتَغِي شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا فَهُوَ لِي عِنْدِي“^(۲) کی کوئی چیز طلب کرنے کے لئے ہجرت کرے تو اس کی ہجرت اسی کے لئے ہے۔“^(۲)

پہلا جواب:

ہم کہتے ہیں کہ یہ احادیثِ مبارکہ ہماری سابقہ گفتگو کے خلاف نہیں بلکہ احادیث میں وہ شخص مراد ہے جو عمل سے صرف دنیا چاہتا ہو جیسا کہ حدیث میں فرمایا: ”مَنْ هَاجَرَ يَبْتَغِي شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا“ یعنی جو شخص دنیا کی کوئی چیز طلب کرنے کے لئے ہجرت کرے۔“^(۳) اور دنیا کی طلب ہی اس کے ارادے پر غالب ہو اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ گناہ اور زیادتی ہے، اس لئے نہیں کہ دنیا کی طلب حرام ہے بلکہ اس لئے کہ دینی اعمال کے ذریعے دنیا طلب کرنا حرام ہے کیونکہ اس میں ریا اور عبادت کو اس کی جگہ سے تبدیل کرنا پایا جاتا ہے اور شرکت کا لفظ جہاں کہیں وارد ہوا ہے اس سے مراد مطلق برابری ہے اور ہم بیان کر آئے ہیں کہ جب دو ارادے مساوی (برابر) ہوں تو وہ ایک دوسرے کے مقابل ہو کر ساقط ہو جاتے ہیں اور اس عمل پر ثواب اور گناہ کچھ نہیں ہوتا، لہذا ایسے عمل پر ثواب کی توقع نہیں رکھنی چاہئے، پھر انسان شرکت کی حالت میں ہمیشہ خطرے میں ہوتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ دونوں باتوں میں سے کونسی بات اس کے ارادے پر غالب آجائے اور عمل اس کے لئے وبال بن جائے۔ اسی لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۖ^(۱۱۰)
ترجمہ کنز الایمان: تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو
اسے چاہئے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں
کسی کو شریک نہ کرے۔

(پ ۱۶، الکہف: ۱۱۰)

①... السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السير، باب بيان النية التي يقا تل... الخ، ۹/۲۸۴، حدیث ۱۸۵۵۰

②... المعجم الكبير، ۹/۱۰۳، حدیث: ۸۵۴۰، بدون ذکر الدنيا

③... المعجم الكبير، ۹/۱۰۳، حدیث: ۸۵۴۰، بدون ذکر الدنيا

مطلب یہ ہے کہ شرکت کا سب سے مُضِر (نقصان دہ) نتیجہ عمل کا ساقط ہونا ہے، لہذا اس کے ہوتے ہوئے رب عَزَّوَجَلَّ سے ملنے کی امید نہیں رکھنی چاہئے۔

دوسرا جواب:

اس کے جواب میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ جہاد میں شہادت کا منصبِ اخلاص کے بغیر نہیں مل سکتا اور یہ کہنا بعید ہے کہ ”جس کا دینی ارادہ اسے صرف جہاد کے لئے اُبھارے اگرچہ غنیمت نہ ہو اور کفار کے دو گروہوں سے لڑ سکتا ہو جن میں سے ایک مال دار ہو اور دوسرا مفلس اور یہ دین کی سربلندی اور غنیمت کے حصول کے لئے مال دار گروہ کی طرف مائل ہو تو ایسے شخص کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔“ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ کہ معاملہ ایسا ہی ہو کیونکہ یہ دین میں حَرَج اور مسلمانوں میں ناامیدی پیدا کرنا ہے کیونکہ اس طرح کی ضمنی آمیزشوں سے انسان سوائے نادر صورتوں کے کبھی خالی نہیں ہوتا اور ایسی آمیزشوں کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ ثواب میں کمی ہو جاتی ہے مگر ان کی وجہ سے عمل بالکل باطل نہیں ہوتا۔ البتہ اس حالت میں انسان کے لئے عظیم خطرہ ہے کیونکہ بسا اوقات وہ یہ گمان کرتا ہے کہ عمل کا زیادہ قوی باعث تَقَرُّبُ إِلَى اللہ (قُربِ الہی) کا قصد ہے حالانکہ اس کے دل پر نفسانی اغراض کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ وہ بات ہے جو انتہائی مخفی رہتی ہے۔

عمل قبول ہوا یا نہیں:

اجرِ اخلاص کے ساتھ ہی حاصل ہوتا ہے اور بندے کو اپنے نفس سے اخلاص کا یقین بہت کم ہوتا ہے اگرچہ وہ انتہائی احتیاط کرے، لہذا بندے کو چاہئے کہ عمل میں خوب کوشش کے بعد ہمیشہ رد اور قبول میں مُتَرَدِّد رہے (یعنی یہ ذہن رکھے کہ پتا نہیں عمل قبول ہوا یا نہیں) اور اس بات سے ڈرتا رہے کہ کہیں اس کی عبادت میں کوئی آفت نہ آجائے جس کا وبالِ ثواب کی نسبت زیادہ ہو۔ خوفِ خدا رکھنے والے اصحابِ بصیرت کا یہی طریقہ ہوتا تھا اور ہر صاحبِ بصیرت کو ایسے ہی کرنا چاہئے۔ چنانچہ

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں: میرا جو عمل ظاہر ہو گیا میں اسے شمار نہیں کرتا۔

حضرت سیدنا عبد العزیز بن ابوداؤد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں 60 سال تک خانہ کعبہ کا مُجاوِر (خادم) رہا اور 60 حج کئے پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے کئے جانے والے اپنے تمام اعمال کے متعلق نفس کا مُحاسبہ کیا تو

میں نے اللہ عزوجل کے حصے سے شیطان کا حصہ زیادہ پایا۔ کاش! ان اعمال کا نہ مجھے ثواب ملے اور نہ ہی گناہ۔ اس کے باوجود آفت اور ریا کے خوف سے عمل نہیں چھوڑنا چاہئے اس لئے کہ شیطان کی انتہائی آرزو یہی ہوتی ہے (کہ بندہ عمل چھوڑ دے) کیونکہ مقصود تو یہ ہے کہ اخلاص فوت نہ ہو اور جب عمل ہی چھوڑ دے گا تو اخلاص اور عمل دونوں فوت ہو جائیں گے۔ چنانچہ

دل کی نگرانی شروع کر دی:

منقول ہے کہ ایک فقیر (راہِ طریقت کا مسافر) حضرت سیدنا ابوسعید خراسانی علیہ رحمۃ اللہ الغفار کی خدمت کیا کرتا اور ان کے کام کاج میں مدد کرتا تھا۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حرکات میں اخلاص کا ذکر کیا تو وہ فقیر ہر حرکت کے وقت دل کی نگرانی اور اس سے اخلاص کا مطالبہ کرنے لگا تو اس پر کام کاج کرنا مشکل ہو گیا جس سے حضرت سیدنا ابوسعید خراسانی علیہ رحمۃ اللہ الغفار کو تکلیف ہوئی۔ آپ نے فقیر سے اس کا حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ ”میں اپنے نفس سے حقیقتِ اخلاص کا مطالبہ کرتا ہوں اور میرا نفس اکثر اعمال میں اخلاص سے عاجز ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں عمل چھوڑ دیتا ہوں۔“ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”ایسا مت کرو کیونکہ اخلاص عمل کو ختم نہیں کرتا اس لئے تم عمل پر ہمیشگی اختیار کرو اور اخلاص حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ عمل چھوڑ دو بلکہ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ عمل اخلاص کے ساتھ کرو۔“

عمل چھوڑنا ریا اور کرنا شرک:

حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: لوگوں کے سبب عمل چھوڑ دینا ریا اور لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا شرک ہے۔

دعوتِ اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لئے مدنی قافلوں میں سفر اور روزانہ فکرِ مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی (اسلامی) ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے (دعوتِ اسلامی) کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنالیں! اِنْ شَاءَ اللہ عزوجل اس کی برکت سے پابندِ سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لئے کڑھنے کا ذہن بنے گا۔

صدق، اس کی فضیلت اور حقیقت کا بیان

باب نمبر 3:

(اس میں دو فصلیں ہیں)

صدق کی فضیلت

پہلی فصل:

صدق کے متعلق آیت و حدیث:

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ

(پ ۲۱، الاحزاب: ۲۳)

عہد اللہ سے کیا تھا۔

اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَالْبُرِّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا یعنی بے شک صدق (سچ) نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور بے شک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ عزوجل کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور بے شک کذب (جھوٹ) گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور بے شک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ عزوجل کے ہاں کذاب (بہت بڑا جھوٹا) لکھ دیا جاتا ہے۔^(۱)

صدیق کی مدح و تعریف:

صدق کی فضیلت میں اتنی بات کافی ہے کہ لفظ ”صدیق“ اسی ”صدق“ سے بنا ہے اور اللہ عزوجل نے اپنے انبیائے کرام علیہم السلام کی مدح و تعریف کے موقع پر انہیں صدیق فرمایا۔ چنانچہ درج ذیل فرامین باری تعالیٰ ملاحظہ فرمائیے:

...﴿۱﴾

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ

ترجمہ کنزالایمان: اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو بے شک

①...مسلم، کتاب البر والصلة، باب قبح الکذب وحسن الصدق وفضله، ص ۱۴۰۵، حدیث: ۲۶۰۷

وہ صدیق تھا غیب کی خبریں بتاتا۔

صَدِّیقَانَبِیَّآ ۝ (پ ۱۶، مریم: ۴۱)

... ﴿2﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا غیب کی خبریں بتاتا۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝ (پ ۱۶، مریم: ۵۴)

... ﴿3﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو بے شک وہ صدیق تھا غیب کی خبریں بتاتا۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صَدِّیقَانَبِیَّآ ۝ (پ ۱۶، مریم: ۵۶)

صدق نفع بخش ہے:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں: ”چار باتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں گی وہ نفع پائے گا: (۱) ... صدق (۲) ... حیا (۳) ... حُسنِ اخلاق اور (۴) ... شکر۔“

حضرت سیدنا بشر حافی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکافی فرماتے ہیں: ”جو شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ سے صدق (سچائی) کا معاملہ کرتا ہے وہ لوگوں سے وحشت محسوس کرتا ہے۔“

سب سے اچھی اور سب سے بُری چیز:

حضرت سیدنا ابو عبد اللہ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا منصور دینوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکافی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا: مَا فَعَلَ اللہُ بِکَ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مجھے بخش دیا اور مجھ پر رحم فرمایا اور مجھے میری توقع سے بڑھ کر عطا فرمایا۔ میں نے پوچھا: سب سے اچھی چیز کیا ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ تو فرمایا: صدق اور سب سے بُری چیز جس کے ذریعے بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ جھوٹ ہے۔

صدق کو سواری بنا لو:

حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی قُدِّسَ سِرُّہُ التَّوَدَّاعِی فرماتے ہیں: صدق کو اپنی سواری، حق کو اپنی تلوار اور

اللہ عَزَّوَجَلَّ کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لو۔

خود سچا بن!

ایک شخص نے کسی دانش ور و صاحبِ حکمت سے کہا: میں کوئی سچا آدمی نہیں دیکھتا۔ تو انہوں نے جواب دیا: اگر تو سچا ہوتا تو ضرور سچے لوگوں کو پہچان لیتا۔

حق، صدق اور عدل کا نفاذ:

حضرت سیدنا محمد بن علی کتانی قُدس سرُّہ التَّوَرَانِی فرماتے ہیں: ہم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دین کو تین ارکان پر مبنی پایا: (۱) ... حق (۲) ... صدق اور (۳) ... عدل۔ پس حق اعضاء پر، عدل دلوں پر اور صدق عقلوں پر ہوتا ہے۔

محبتِ الہی میں صدق کی اہمیت:

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ
وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ (پ ۲۴، الزمر: ۶۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور قیامت کے دن تم دیکھو گے انہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے منہ کالے ہیں۔

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَرَانِی نے اس آیت طیبہ کی تفسیر میں فرمایا: اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے محبتِ الہی کا دعویٰ کیا لیکن وہ اس میں صادق یعنی سچے نہ تھے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا داؤد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَرَانِی عَلَیْہِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی طرف وحی فرمائی: يَا دَاوُدُ مَنْ صَدَّقَنِي فِي سِرِّيَّتِهِ صَدَّقْتُهُ عِنْدَ الْمَخْلُوقِينَ فِي عَلَانِيَتِهِ یعنی اے داؤد! جو شخص اپنے دل سے میری تصدیق کرتا ہے میں مخلوق میں اعلانیہ طور پر اسے صادق (یعنی سچا) ٹھہراتا ہوں۔

صادق کی حفاظت:

حضرت سیدنا شیخ شبلی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَرَانِی کی مجلس میں ایک شخص نے غلبہِ وجود میں آکر چیخ ماری اور خود کو دریائےِ وجلہ میں گرا دیا۔ اس پر آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اگر یہ اپنے وجد میں سچا ہوا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ڈوبنے سے ایسے ہی بچالے گا جیسے حضرت سیدنا موسیٰ کَلِیْمُ اللہ عَلَیْہِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو بچایا تھا اور

اگر جھوٹا ہو تو اللہ عزوجل اسے ایسے ہی غرق کرے گا جیسے فرعون کو غرق کیا تھا۔

ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: فقہا اور علما کا تین باتوں پر اتفاق ہے کہ اگر وہ دُرست ہو جائیں تو بندے کی نجات ہو جائے اور وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مکمل ہوتی ہیں: (۱)... اسلام جو بدعت اور بداعتقادی سے محفوظ ہو۔ (۲)... اللہ عزوجل کے لئے اعمال میں صدق اختیار کرنا اور (۳)... حلال و پاکیزہ کھانا۔

تورات کے 22 کلمات:

آسمانی کتب کے عالم حضرت سیدنا وہب بن منبہ یمانی قدس سرہ التورانی فرماتے ہیں: میں نے تورات شریف کے کنارے پر 22 کلمات پائے جنہیں بنی اسرائیل کے نیک لوگ جمع ہو کر پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ وہ 22 کلمات یہ ہیں:

- ﴿1﴾... لَا كُنْزَ أَنْفَعُ مِنَ الْعِلْمِ کوئی خزانہ علم سے زیادہ نافع نہیں۔
- ﴿2﴾... وَلَا مَالَ أَرْبَحَ مِنَ الْحِلْمِ کوئی مال بُردباری سے بڑھ کر سود مند نہیں۔
- ﴿3﴾... وَلَا حَسَبَ أَوْضَعُ مِنَ الْغَضَبِ کوئی حسب غصے سے زیادہ گھٹیا نہیں۔
- ﴿4﴾... وَلَا قَرِينَ أَرْيَنَ مِنَ الْعَمَلِ کوئی ساتھی عمل سے زیادہ اچھا نہیں۔
- ﴿5﴾... وَلَا رَفِيقَ أَشْيَنَ مِنَ الْجَهْلِ جہالت سے زیادہ عیب دار کوئی دوست نہیں۔
- ﴿6﴾... وَلَا شَرَفَ أَعَزُّ مِنَ التَّقْوَى کوئی شرف تقویٰ سے زیادہ عزت والا نہیں۔
- ﴿7﴾... وَلَا كَرَمَ أَوْفَى مِنْ تَرْكِ الْهَوَى کوئی سخاوت خواہش نفس کو چھوڑنے سے زیادہ کامل نہیں۔
- ﴿8﴾... وَلَا عَمَلَ أَفْضَلَ مِنَ الْفِكْرِ کوئی عمل فکر سے افضل نہیں۔
- ﴿9﴾... وَلَا حَسَنَةَ أَعْلَى مِنَ الصَّبْرِ صبر سے اعلیٰ کوئی نیکی نہیں۔
- ﴿10﴾... وَلَا سَيِّئَةَ أَخْزَى مِنَ الْكِبَرِ تکبر سے بڑھ کر کوئی بُرائی رُسوا کرنے والی نہیں۔
- ﴿11﴾... وَلَا دَوَاءَ أَلْيَنَ مِنَ الرِّفْقِ کوئی دوا احسن سلوک سے زیادہ نرم نہیں۔
- ﴿12﴾... وَلَا دَاءَ أَوْجَعُ مِنَ الْخُرْقِ کوئی بیماری حماقت سے زیادہ دردناک نہیں۔
- ﴿13﴾... وَلَا رَسُولَ أَعْدَلُ مِنَ الْحَقِّ کوئی قاصد حق سے بڑھ کر عدل کرنے والا نہیں۔

- ﴿14﴾... وَلَا دَلِيلَ أَنْصَحَ مِنَ الصَّدَقِ کوئی دلیل صدق (یعنی سچائی) سے بڑھ کر نصیحت کرنے والی نہیں۔
- ﴿15﴾... وَلَا فَقْرَ أَذْلُ مِنَ الطَّمَعِ کوئی فقر طمع والی سے زیادہ ذلیل نہیں۔
- ﴿16﴾... وَلَا غِنَى أَشَقُّ مِنَ الْجَمْعِ مال جمع کرنے سے زیادہ بد بخت کوئی تو نگری نہیں۔
- ﴿17﴾... وَلَا حَيَاةَ أَطْيَبَ مِنَ الصِّحَّةِ صحت سے زیادہ اچھی کوئی زندگی نہیں۔
- ﴿18﴾... وَلَا مَعِيشَةَ أَهْنَأُ مِنَ الْعِفَّةِ کوئی معیشت پارسائی سے زیادہ خوشگوار نہیں۔
- ﴿19﴾... وَلَا عِبَادَةَ أَحْسَنُ مِنَ الْخُشُوعِ کوئی عبادت خشوع سے زیادہ اچھی نہیں۔
- ﴿20﴾... وَلَا زُهْدَ خَيْرٌ مِنَ الْقَنُوعِ کوئی زُہد قناعت سے بہتر نہیں۔
- ﴿21﴾... وَلَا حَارِسَ أَحْفَظَ مِنَ الصَّمْتِ خاموشی سے بڑھ کر کوئی محافظ نہیں۔
- ﴿22﴾... وَلَا غَائِبَ أَقْرَبَ مِنَ الْمَوْتِ کوئی غائب موت سے بڑھ کر قریب نہیں۔^(۱)

عجائبات دکھانے والا آئینہ:

حضرت سیدنا محمد بن سعید مرزوی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں: جب تم صدق و سچائی کے ساتھ اللہ عزوجل کی طلب کرو گے تو اللہ عزوجل تمہیں ایک ایسا آئینہ عطا فرمائے گا کہ تم اس میں دنیا و آخرت کے تمام عجائبات کو دیکھو گے۔

حضرت سیدنا ابو بکر وراق علیہ رحمۃ اللہ الرزاق فرماتے ہیں: اپنے اور اللہ عزوجل کے درمیان معاملات میں صدق کی پاسداری کرو جبکہ اپنے اور لوگوں کے درمیان معاملات میں نرمی اختیار کرو۔

دعوائے عشق آسان ہے:

حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے پوچھا گیا: کیا بندے کے پاس اپنے امور کی درستگی کا کوئی طریقہ ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ اشعار پڑھے:

①... بیان کردہ ان 22 باتوں میں سے یہاں مقصود صرف یہ بات ہے: ”لَا دَلِيلَ أَنْصَحَ مِنَ الصَّدَقِ یعنی کوئی دلیل صدق (یعنی سچائی) سے بڑھ کر نصیحت کرنے والی نہیں“ کیونکہ صدق تمام بھلائیوں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یہی نیکیوں کے دروازے کی چابی ہے اور تمام مقامات اسی کے ذریعے تکمیل پاتے ہیں، لہذا یہ صدق بہترین نصیحت کرنے والا ہے۔ (اتحاد السادة المتقين، ۱۳/۱۳۱)

قَدْ بَقَيْنَا مِنَ الذُّنُوبِ حَيَاةً نَطْلُبُ الصِّدْقَ مَا إِلَيْهِ سَبِيلُ
فَدَعَاوِي الْهَوَى تَخِفُّ عَلَيْنَا وَخِلَافُ الْهَوَى عَلَيْنَا ثَقِيلُ

ترجمہ: (۱) ... ہم گناہوں کے سبب حیران رہے، ہم صدق چاہتے ہیں لیکن اس کی طرف کوئی راہ نہیں۔

(۲) ... عشق کا دعویٰ کرنا تو ہم پر آسان ہے لیکن نفس کی مخالفت ہمارے لئے مشکل ہے۔

راہ سلوک کی اصل:

حضرت سیدنا سہل ثستری علیہ رحمۃ اللہ الولی سے کسی نے پوچھا: راہ سلوک کی اصل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: صدق، سخاوت اور شجاعت۔ اس نے عرض کی: مزید کچھ فرمائیے! آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: تقویٰ، حیا اور پاکیزہ حلال غذا۔

صدق کمال پیدا کرتا ہے:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کمال کے بارے میں پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا: ”قَوْلُ الْحَقِّ وَالْعَمَلُ بِالصِّدْقِ“ یعنی حق بات کہنا اور عمل میں صدق اختیار کرنا۔

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صَدُقِهِمْ

ترجمہ کنز الایمان: تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال

کرے۔

(پ ۲۱، الاحزاب: ۸)

حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: جو لوگ اپنے زعم میں صادق یعنی سچے ہیں بارگاہ رب العالمین میں ان کے صدق کے بارے میں پوچھا جائے گا اور یہ خطرناک معاملہ ہے۔

﴿...تُوبُوا إِلَى اللَّهِ...﴾

﴿...أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ...﴾

﴿...صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ...﴾

﴿...صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ...﴾

دوسری فصل: صدق کی حقیقت اور اس کے معانی و مراتب کا بیان صدق کی چھ اقسام:

جان لیجئے کہ ”صدق“ کی چھ اقسام ہیں: (۱)۔ قول میں صدق (۲)۔ نیت و ارادے میں صدق (۳)۔ عزم میں صدق (۴)۔ عزم کو پورا کرنے میں صدق (۵)۔ عمل میں صدق (۶)۔ دین کے تمام مقامات کی تحقیق میں صدق۔

پس جو شخص صدق کے ان تمام معانی کے ساتھ مُتَّصِف ہو تو وہ صِدِّیق ہے کیونکہ وہ صدق میں انتہا کو پہنچا ہوتا ہے۔ پھر صادقین کے بھی درجات ہیں تو جس شخص میں مذکورہ معانی میں سے کسی ایک معنی میں صدق پایا جائے وہ اسی کے اعتبار سے صادق کہلائے گا۔

﴿۱﴾... زبان کا صدق اور اس کے دو کمال:

پہلی قسم زبان کا صدق ہے اور یہ خبر دینے یا اس کلام میں ہوتا ہے جو خبر دینے کو اپنے ضمن میں لئے ہوئے ہو اور خبر کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہوتا ہے یا زمانہ مستقبل کے ساتھ اور اس میں وعدے کو پورا کرنا اور اس کی خلاف ورزی کرنا بھی داخل ہے۔ ہر بندے پر ضروری ہے کہ اپنے الفاظ کی حفاظت کرے اور صرف سچی گفتگو ہی کرے۔ صدق کی اقسام میں سے سب سے زیادہ مشہور اور ظاہر یہی قسم ہے۔ پس جو شخص خلاف واقع (یعنی جھوٹی) خبر دینے سے اپنی زبان کی حفاظت کرے وہ صادق ہے لیکن اس صدق کے دو کمال ہیں:

﴿۲﴾... پہلا کمال:

مبہم کلام اور کنایات (یعنی صراحتاً بات نہ کرنے) سے بچنا۔ مقولہ ہے: فِي الْمَعَارِضِ مَذْذُوحَةٌ عَنِ الْكِذْبِ یعنی کنایات میں جھوٹ سے بچنے کی راہ ہوتی ہے۔ اور ان سے اس لئے بچنا چاہئے کہ یہ جھوٹ کے قائم مقام ہوتے ہیں کیونکہ جھوٹ میں یہی منع ہے کہ شے کو اس کی حقیقت کے خلاف سمجھایا جائے مگر اس کی کبھی حاجت پڑتی ہے اور بعض اوقات مصلحت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ مثلاً: بچوں اور عورتوں کو ادب سکھانے، ظالموں سے بچنے، دشمنوں سے جنگ کرنے اور انہیں ملکی رازوں کے متعلق بتانے سے بچنے کے لئے، لہذا جو شخص کسی ایسی

وجہ سے اگر کہیں جھوٹ بولنے پر مجبور ہو تو اس میں صدق کی صورت یہ ہے کہ ایسے موقع پر اللہ عزوجل کے لئے وہ کلام کرے جس کا حق نے اسے حکم دیا ہو اور دین اس کا تقاضا کرتا ہو جب وہ اس طرح بولے گا تو صادق ہو گا اگرچہ اس کے کلام سے خلاف واقع بات سمجھ آرہی ہو کیونکہ صدق بالذات مقصود نہیں ہوتا بلکہ حق پر دلالت اور اس کی طرف بلانا مقصود ہوتا ہے اس لئے کلام کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس کے معنی کی طرف نظر کی جائے گی۔ ہاں ایسے مواقع میں جہاں تک ہو سکے کنایات کی طرف رجوع کیا جائے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر کے لئے روانہ ہوتے تو اسے چھپاتے^(۱) تاکہ دشمنوں تک یہ بات نہ پہنچے اور وہ اثنائے سفر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے نہ پہنچ جائیں۔ اس میں کچھ جھوٹ نہیں۔ نیز حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے: ”لَيْسَ بِكَذَّابٍ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ أَتَمَّى خَيْرًا“ یعنی وہ شخص جھوٹا نہیں جو دو آدمیوں کے درمیان صلح کرائے اور اچھی بات کہے یا اسے بڑھائے۔^(۲)

تین افراد کو خلاف واقع بات کی اجازت:

مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تین طرح کے افراد کو مصلحت کے مطابق خلاف واقع کلام کرنے کی رخصت دی ہے: (۱) جو شخص دو آدمیوں کے درمیان صلح کرائے۔ (۲) جس کی دو بیویاں ہوں (اور وہ انہیں خوش رکھنے کے لئے خلاف واقع بات کہے)۔ (۳) جس کے پیش نظر جنگ کی مصلحتیں ہوں۔^(۳) ان مواقع پر صدق، نیت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے پس صدق نیت اور ارادہ خیر ہی ملحوظ ہوتا ہے تو جب اس کا قصد صحیح اور نیت صادق ہو اور صرف خیر کا ارادہ ہو تو وہ صادق اور صدیق ہو گا اس کے الفاظ چاہے جیسے بھی ہوں۔ پھر بھی اس میں کنایات کا استعمال کرنا بہتر ہے۔

جھوٹ سے بچنے کا حیلہ:

کنایات یعنی بلا صراحت بات کرنے کا طریقہ وہ ہے جو کسی بزرگ سے منقول ہے کہ کوئی ظالم ان کی

①... بخاری، کتاب الجہاد، باب من اراد غزوة... الخ، ۲/ ۲۹۵، حدیث: ۲۹۴۷، بذکر غزوة

②... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی اصلاح ذات البین، ۴/ ۳۶۶، حدیث: ۴۹۲۰

③... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی اصلاح ذات البین، ۴/ ۳۶۶، حدیث: ۴۹۲۱

تلاش میں تھا اور وہ اپنے گھر میں موجود تھے تو اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا: اپنی انگلی سے ایک دائرہ کھینچ لو اور انگلی دائرے میں رکھ کر کہو: ”وہ یہاں نہیں ہیں۔“ اور اس طرح وہ جھوٹ سے بچتے اور ظالم سے اپنا دفاع بھی کر لیتے، ان کی بات تو سچی تھی لیکن ظالم یہ سمجھتا کہ وہ گھر میں نہیں ہیں۔ بہر حال کلام میں پہلا کمال یہ ہے کہ بغیر کسی ضرورت و مجبوری کے صریح جھوٹ کے ساتھ کنایات سے بھی بچے۔

⑤... دوسرا کمال:

اپنے اُن الفاظ میں معنی صدق کی بھی رعایت کرنا جن کے ذریعے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ مُناجات کرتا ہے جیسے اگر کوئی یہ کہے: ”إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَعْنِي مَن لَّمْ يَتَّبِعْهُ“ جس نے آسمان و زمین بنائے۔“ جبکہ اس کا دل اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مُتَحَرِّف اور دُنیاوی تمناؤں اور خواہشات میں مشغول ہو تو وہ شخص جھوٹا ہے۔ اسی طرح اگر یہ کہے: ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ“ یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔“ یا یہ کہے: ”أَنَا عَبْدُ اللَّهِ“ یعنی میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا بندہ ہوں۔“ پس اگر وہ حقیقتِ بندگی کے ساتھ مُتَّصِف نہ ہو اور اس کا مطلوب اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کچھ اور ہو تو اس کا کلام سچا نہیں ہے اور اگر بروز قیامت اس سے کہا گیا: اپنے اس قول ”میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا بندہ ہوں“ میں صدق (یعنی سچا ہونے) کو ثابت کر تو وہ ثابت نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ یا تو اپنے نفس کا بندہ تھا یا دُنیا کا یا اپنی خواہشات کا وہ اپنے قول میں سچا نہیں تھا اور بندہ جس چیز کے ساتھ مُقَيَّد ہو جائے تو وہ اسی کا بندہ کہلاتا ہے جیسا کہ

حضرت سیدنا عیسیٰ رُوحُ اللہ عَلَیْہِ السَّلَام نے ارشاد فرمایا: ”يَا عَبْدُ الدُّنْيَا لَعْنِي اے دنیا کے بندو!“

اور حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ تَعَسَّ عَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْحُلَّةِ

وَعَبْدُ الْحُمَيْصَةِ یعنی ہلاک ہو دینار کا بندہ، ہلاک ہو درہم کا بندہ، حلے کا بندہ اور جبے کا بندہ۔^(۱)

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حقیقی بندہ:

حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ہر ایک کو اس شے کا بندہ فرمایا جس کے ساتھ اس کا دل

①... بخاری، کتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال، ۲/۲۲۸، حدیث: ۶۴۳۵

قوت القلوب، الفصل الخامس والعشرون: تعريف النفس... الخ، ۱/۱۵۴

مُتَّقِد تھا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حقیقی بندہ وہی ہے جو پہلے غَیْرُ اللہ سے مطلق آزادی حاصل کرے کہ جب یہ آزادی آئے گی تو دل غیر سے خالی ہو گا اور پھر اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بندگی سمائے گی، پھر یہ بندگی اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کی محبت میں مستغرق کر دے گی اور اس کا ظاہر و باطن اطاعتِ الہی کے ساتھ مُتَّقِد ہو جائے گا تو اس کا مطلوب و مقصود صرف ذاتِ باری تعالیٰ ہو گی۔ بسا اوقات اس مقام سے ترقی کر کے بندہ اس سے اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا ہے جسے ”حریت یعنی آزادی“ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بخود اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ارادہ کرنے سے بھی آزاد ہو جائے بلکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے جو ارادہ فرمائے خواہ دور کرنے کا یا قریب کرنے کا بندہ اسی پر قناعت کرتا ہے پس اس کا ارادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ارادے میں فنا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو غَیْرُ اللہ سے خلاصی پا کر آزاد ہوا پھر اپنے نفس سے رہائی پا کر آزاد ہوا اور اپنے آپ سے مفقود (یعنی غائب) ہو کر اپنے آقا و مولیٰ عَزَّوَجَلَّ کے لئے موجود (یعنی حاضر) ہو گیا۔ یوں کہ اگر وہ اسے ہلائے تو حرکت کرے اور ٹھہرائے تو ٹھہر جائے اور اگر کسی آزمائش میں ڈالے تو راضی رہے اور اس میں کسی طلب، التماس اور اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سامنے اس طرح ہوتا ہے جیسے مُردہ غَسَّال (یعنی غسل دینے والے) کے ہاتھ میں اور یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بندگی میں صدق کی انتہا ہے۔ معلوم ہوا کہ سچا بندہ وہی ہے جس کا وجود اپنے نفس کے لئے نہ ہو بلکہ اپنے مولیٰ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہو اور یہ صدیقین کا درجہ ہے۔ اَلْغَرَضُ غَیْرُ اللہ سے آزادی و رَجَاتِ صَادِقِیْن میں سے ہے جس کے بعد غُبُودِیَّتِ الہی متحقق ہوتی ہے، اس سے پہلے نہ تو بندہ صادق کہلانے کا مستحق ہے، نہ ہی صدیق۔ قول میں صدق کا یہی معنی ہے۔

﴿2﴾ ... نیت و ارادے میں صدق:

صدق کی دوسری قسم کا تعلق نیت و ارادے سے ہے اور اس کا مرجع اخلاص ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی حرکات و سکنات کا باعث صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات ہوتی ہے، اگر اس میں کسی نفسانی غرض کی آمیزش ہو جائے گی تو نیت میں صدق باطل ہو جائے گا اور ایسے شخص کو جھوٹا کہا جاسکتا ہے جیسا کہ ہم نے ”اخلاص کی فضیلت کے بیان“ میں تین آدمیوں (عالم، سخی اور شہید) کے متعلق حدیثِ پاک ذکر کی ہے کہ جب عالم سے پوچھا جائے گا کہ تُو نے اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا؟ تو وہ کہے گا: میں نے فلاں فلاں عمل کیا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد

فرمائے گا: تُو جھوٹا ہے بلکہ تیری نیت یہ تھی کہ تجھے عالم کہا جائے۔^(۱) اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے عمل میں نہیں جھٹلائے گا اور یہ نہیں فرمائے گا کہ تُو نے عمل نہیں کیا بلکہ اس کے ارادے اور نیت میں اسے جھوٹا قرار دے گا۔

ارادہ میں دُرستی عقیدہ صدق ہے:

بعض مشائخ نے فرمایا: قصد و ارادہ میں عقیدہ توحید کا دُرست ہونا صدق ہے۔ ایسا ہی یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ السُّفٰقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۝۱

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور

جھوٹے ہیں۔

(پ ۲۸، المنافقون: ۱)

حالانکہ منافقین کہہ بھی چکے تھے کہ ”حضور بے شک یقیناً اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول ہیں۔“ اور ان کا یہ کلام واقع کے مطابق ہے لیکن اس کے باوجود اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی تکذیب فرمائی اور انہیں زبانی قول کے اعتبار سے نہیں بلکہ دل میں چھپے عقیدے کے اعتبار سے جھٹلایا اور تکذیب خبر میں ہوتی ہے اور منافقین کا یہ قول ان کی حالت کے لحاظ سے خبر کو اپنے ضمن میں لئے ہوئے ہے کیونکہ کہنے والا اپنے بارے میں یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کا اعتقاد وہ ہے جو وہ زبان سے بول رہا ہے تو قرینہ حالیہ کی وجہ سے قلبی عقیدے پر دلالت کرنے میں اس کی تکذیب کی گئی، کیونکہ وہ اس میں جھوٹا ہے لیکن زبان سے جو تلفظ کر رہا ہے اس میں جھوٹا نہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ صدق کے معانی میں سے ایک معنی خلوص نیت ہے اور اسے اخلاص کہتے ہیں لہذا ہر صادق کے لئے مخلص ہونا ضروری ہے۔

﴿3﴾ ... عزم میں صدق:

صدق کی تیسری قسم عزم میں صدق ہے کیونکہ انسان کبھی عمل کا عزم کرتے ہوئے اپنے دل میں کہتا ہے کہ ”اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھے مال عطا کرے تو میں تمام یا آدھا مال صدقہ کر دوں گا۔“ یا یہ کہ ”اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے راستے میں کسی دشمن کو پاؤں تو اس سے لڑوں گا اور کچھ پروا نہیں کروں گا اگرچہ قتل کر دیا جاؤں۔“ یا کہتا ہے: ”اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھے حکومت دے تو میں عدل کروں گا اور ظلم یا مخلوق کی طرف مائل ہو کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی

①... مسلم، کتاب الامارۃ، باب من قاتل للریاء والسمعة استحق النار، ص ۱۰۵۵، حدیث: ۱۹۰۵

سنن الترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی الریاء والسمعة، ۲/ ۱۶۹، حدیث: ۲۳۸۹

نافرمانی نہیں کروں گا۔“ یہ عزم کبھی بندہ اپنے دل میں پاتا ہے اور یہ پختہ اور صادق ہوتا ہے اور کبھی اس کے عزم میں ایک قسم کا میل، تردد اور ضعف ہوتا ہے جو صدق فی العزم (عزم میں صدق) کے مخالف ہوتا ہے۔

عزم میں صدق کا معنی:

یہاں صدق مکمل (یعنی پورا) اور قوی ہونے کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے: ”لِفُلَانٍ شَهْوَةٌ صَادِقَةٌ“ یعنی فلاں کی خواہش سچی ہے۔ ”مطلب پوری اور قوی ہے اور کہا جاتا ہے: ”لِهَذَا الْمَرِيضِ شَهْوَةٌ كَاذِبَةٌ“ یعنی اس مریض کی خواہش کمزور ہے۔“ یہ اس وقت کہتے ہیں جب اس کی خواہش کا سبب قوی اور ثابت نہ ہو یا اس کی خواہش ضعیف ہو۔ پتا چلا کہ کبھی صدق بول کر یہ معنی (یعنی پورا اور قوی ہونا) مراد لئے جاتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے صادق اور صدیق وہ شخص ہے جس کا عزم تمام نیکیوں میں قوتِ تامہ کے ساتھ پایا جائے اور اس میں کسی قسم کا میلان، تردد اور ضعف نہ ہو بلکہ اس کا نفس ہمیشہ نیکیوں پر پختہ اور پکا عزم رکھتا ہو جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا تھا: ”اگر بلحاظ شرافت مجھے مُقَدَّم کر کے میری گردن اڑادی جائے تو یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس قوم کا امیر بنوں جس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ موجود ہوں۔“ یہ اس لئے فرمایا کہ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اپنے دل میں اس بات کا پختہ عزم اور سچی محبت پائی کہ ”خلیفۃ رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے ہوتے ہوئے میں امیر نہیں بنوں گا۔“ اور اس عزم کو مذکورہ قول کے ساتھ پختہ کر دیا۔

عزم میں مختلف مراتب:

عزائم میں صدیقین کے مراتب مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی اتنا عزم پاتا ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہوتی حتیٰ کہ اس کی وجہ سے قتل ہونے پر راضی ہوتا ہے لیکن اگر اسے اس کی رائے پر چھوڑ دیا جائے تو قتل ہونے کی جرأت نہ کرے اور اگر اس سے قتل کی بات کی جائے تو اس کا عزم نہیں ٹوٹے گا بلکہ صادقین اور مؤمنین میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر بالفرض انہیں اس بات کا اختیار دیا جائے کہ تمہیں قتل کیا جائے یا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو تو انہیں اپنی زندگی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی زندگی سے زیادہ محبوب ہوگی۔

﴿4﴾ ... عزم کو پورا کرنے میں صدق:

صدق کی چوتھی قسم عزم کو پورا کرنے میں صدق ہے۔ نفس بعض اوقات فی الحال عزم کر لیتا ہے اس لئے کہ وعدہ اور عزم کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی اور اس میں خرچ بھی تھوڑا ہوتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے، قدرت حاصل ہوتی ہے اور شہوت بھڑکتی ہے تو عزم کی گرہ کھل جاتی ہے، شہوت غالب آ جاتی ہے اور وہ عزم کو پورا نہیں کر سکتا اور یہ بات صدق کی اس قسم کے خلاف ہے۔ اسی لئے اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ^ج

ترجمہ کنز الایمان: کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا۔

(پ ۲۱، الاحزاب: ۲۳)

اپنے عزم کو پورا کر دکھایا:

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: میرے چچا حضرت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تو یہ بات ان کے دل پر گراں گزری اور انہوں نے کہا کہ ”یہ واحد غزوہ ہے جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہو سکا۔ بخدا! اگر اللہ عزوجل نے مجھے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں شریک ہونے کی سعادت بخشی تو اللہ عزوجل ضرور ملاحظہ فرمائے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔“ پھر جب آئندہ سال وہ غزوہ احد میں شریک ہوئے تو حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے سے گزرے اور کہا: ”اے ابو عمرو! کہاں کا ارادہ ہے۔“ انہوں نے کہا: ”جنت کی ہوا کتنی عمدہ ہے۔ بے شک میں احد کی طرف سے یہ ہوا پاتا ہوں۔“ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ آپ کے جسم پر 80 سے زیادہ تیر، تلوار اور نیزے کے زخم پائے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ (بہن) حضرت سیدتنا ربیعہ بنت نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو صرف کپڑوں کی وجہ سے پہچانا۔ ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ^ج

ترجمہ کنز الایمان: کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا۔^(۱)

(پ ۲۱، الاحزاب: ۲۳)

①... سنن الترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورۃ الاحزاب، ۵/۱۳۸، حدیث: ۳۲۱۱

عہد پورا کرنے والے علمبردار:

حضور نبی کریم ﷺ کے علم بردار حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ اُحد کے دن شہید ہو کر منہ کے بل گرے پڑے تھے، آپ نے ان کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیت طیبہ تلاوت کی:

رَجُلٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ
فِيهِمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظَرُ^ج

ترجمہ کنز الایمان: کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے۔^(۱)

(پ ۲۱، الاحزاب: ۲۳)

تصدیق کرنے والے شہدا:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے اللہ عزوجل کے حبیب، حبیبِ لبیب ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا کہ شہدا چار ہیں: ایک وہ بندہ مومن جس کا ایمان کھرا ہے اس کی دشمن سے مڈ بھڑ ہوئی اور اس نے اللہ عزوجل کی تصدیق کی حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ یہی وہ شہید ہے جس کی طرف لوگ قیامت کے دن اس طرح اپنی نگاہیں اٹھائیں گے۔ ”یہ فرما کر آپ نے اپنا سر انور اٹھایا حتیٰ کہ ٹوپی مبارک نیچے تشریف لے آئی۔ راوی بیان کرتے ہیں: ”میں نہیں جانتا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی نیچے گری تھی یا حضور نبی کریم ﷺ کی۔“ دوسرا کھرے ایمان والا وہ بندہ کہ جب اس کی دشمن سے مڈ بھڑ ہوئی تو گویا اس کے چہرے پر کیکر کا کاشمارا گیا، اسے ایک تیر آکر لگا اور وہ شہید ہو گیا تو یہ دوسرے درجے میں ہے۔ تیسرا وہ بندہ مومن جس نے اعمالِ صالحہ کے ساتھ کچھ بُرے اعمال بھی کئے ہوں، اس کا دشمن سے مقابلہ ہوا پس اس نے اللہ عزوجل کی تصدیق کی حتیٰ کہ شہید ہو گیا تو یہ تیسرے درجے میں ہے اور چوتھا وہ مرد جس نے اپنی جان پر زیادتی کی وہ دشمن سے لڑا پس اس نے اللہ عزوجل کی تصدیق کی یہاں تک کہ شہید ہو گیا تو یہ چوتھے درجے میں ہے۔^(۲)

①... کتاب الجہاد لابن المبارک، ص ۱۱۰، حدیث: ۹۵، دار المطبوعات الحدیثۃ جدہ

المستدرک، کتاب التفسیر، باب زیارة قبور الشہداء... الخ، ۶۲۹/۲، حدیث: ۳۰۳۱

②... سنن الترمذی، کتاب فضائل الجہاد، باب ما جاء فی فضل الشہداء عند اللہ، ۲۴۱/۳، حدیث: ۱۶۵۰

اپنے عزم کو پورا نہ کرنے والے:

حضرت سیدنا امام مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد فرماتے ہیں: دو آدمی لوگوں کے مجمع میں سے نکلے اور کہنے لگے کہ ”اگر اللہ عزوجل نے ہمیں مال عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے۔“ لیکن انہوں نے بخل سے کام لیا تو یہ آیت مُقَدَّسَہ نازل ہوئی:

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَیْنِ اِتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ ﴿۷۵﴾
(پ ۱۰، التوبة: ۷۵)

ترجمہ کنزالایمان: اور ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے۔

بعض مفسرین رحمہم اللہ النبیین نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے دل میں کسی چیز کی نیت کی تھی، زبان سے نہیں کہا تھا تو اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَیْنِ اِتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ ﴿۷۵﴾ فَلَمَّآ اٰتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۷۶﴾ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِیْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰی یَوْمٍ یَّلْقَوْنَہٗ بِمَا اٰخَلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا یَكْذِبُوْنَ ﴿۷۷﴾
(پ ۱۰، التوبة: ۷۵ تا ۷۷)

ترجمہ کنزالایمان: اور ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا اس دن تک کہ اس سے ملیں گے بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا اور بدلہ اس کا کہ جھوٹ بولتے تھے۔

غور کیجئے کہ اس آیت طیبہ میں اللہ عزوجل نے ”عزم“ کو عہد فرما کر اس کا خلاف کرنے کو ”کذب“ اور پورا کرنے کو ”صدق“ قرار دیا ہے۔

نفس کوئی بات نہ سو جھادے:

یہ صدق تیسری قسم کے صدق سے سخت ہے، کیونکہ نفس کبھی عزم کرتا ہے پھر اس کو پورا کرنے کے وقت سستی کرتا ہے کیونکہ وہ نفس پر بھاری ہوتا ہے اور اسباب و قدرت حاصل ہونے کے باوجود شہوات کا

غلبہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے استنثا کیا (یعنی معذوری کا اظہار فرمایا)۔ چنانچہ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”اگر میری گردن مارنے کے لئے مجھے مُقَدَّم کیا جائے تو یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں ایسی قوم کا امیر بنوں جس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ موجود ہوں مگر یہ کہ قتل کے وقت میرا نفس مجھے کوئی ایسی بات نہ سو جھادے جسے میں ابھی اپنے دل میں نہیں پاتا کیونکہ میں اس بات سے امن نہیں پاتا کہ نفس پر قتل گراں گزرے اور یہ اپنے عزم سے پھر جائے۔“ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اپنے کلام سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ عزم کو پورا کرنا سخت اور بھاری ہے۔

حضرت سیدنا ابو سعید خَرَّاز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَفَّار فرماتے ہیں: میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا: صدق کیا ہے؟ میں نے جواب دیا: عہد کو پورا کرنا۔ تو انہوں نے فرمایا: تم نے دُرُست کہا۔ یہ کہہ کر وہ آسمان کی طرف بلند ہو گئے۔

﴿5﴾ ... عمل میں صدق:

صدق کی پانچویں قسم اعمال میں صدق ہے۔ وہ یہ کہ بندہ اعمال میں کوشش کرے یہاں تک کہ اس کے ظاہری اعمال اس کی کسی ایسی باطنی بات پر دلالت نہ کریں جو اس میں نہیں ہے، ایسا نہ کرے کہ اعمال چھوڑ دے بلکہ بایں طور کہ باطن کو ظاہر کی تصدیق کی طرف کھینچے اور یہ بات اُس کے برعکس ہے جو ہم نے ترکِ ریا کے بارے میں ذکر کیا کیونکہ ریاکار تو اس بات کا قصد کرتا ہے (کہ اس کے ظاہری اعمال کی وجہ سے لوگ اس کے باطن کو بھی ان اعمال کے ساتھ مُتَّصِف جانیں)۔ بہت سے لوگ نماز میں خشوع و خضوع کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد کسی کو دکھانا نہیں ہوتا لیکن ان کے دل نماز سے غافل ہوتے ہیں، تو جو شخص انہیں دیکھے گا یہی سمجھے گا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حضور کھڑے ہیں حالانکہ باطنی طور پر وہ بازار میں کسی خواہش کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ اعمال زبانِ حال سے باطن کی خبر دیتے ہیں جس میں وہ جھوٹا ہوتا ہے اور اس سے اعمال میں صدق کی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اسی طرح بعض اوقات آدمی سکون و وقار کے ساتھ چلتا ہے جبکہ اس کا باطن وقار کے ساتھ مُتَّصِف نہیں ہوتا تو یہ اپنے عمل میں صادق نہیں ہوتا اگرچہ

اس کی توجہ لوگوں کی طرف نہ ہو اور نہ ہی لوگوں کو دکھانا مقصود ہو۔ اس سے نجات اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ظاہر و باطن میں برابری ہو یوں کہ اس کا باطن اس کے ظاہر کی مثل ہو بلکہ باطن ظاہر سے بہتر ہو، اسی ڈر سے بعض لوگوں نے ظاہر کی بُرائی کو اختیار کر کے بُرے لوگوں کا لباس پہننا تاکہ انہیں ظاہر کی وجہ سے اچھا نہ سمجھا جائے ورنہ وہ ظاہر کی باطن پر دلالت میں جھوٹے ہوں گے۔

اخلاص و صدق سے محرومی:

حاصل یہ کہ ظاہر کا باطن کے مخالف ہونا اگر قصداً ہو تو اس کا نام ریا ہے اور اس کی وجہ سے اخلاص فوت ہو جاتا ہے اور اگر قصد کے بغیر ہو تو صدق نہ رہے گا۔ اسی وجہ سے حضور نبی رحمت، شفیع اُمتِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم تعلیم اُمت کے لئے یہ دعا مانگا کرتے: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سِرِّيْ رَاقِيَّ خَيْرًا اَمِنْ عِلَانِيَّتِيْ وَاجْعَلْ عِلَانِيَّتِيْ صَالِحَةً لِّعَنِيْ اے اللہ عزوجل! میرے ظاہر کی نسبت میرے باطن کو بہتر بنا اور میرے ظاہر کو اچھا کر دے۔^(۱)

خالص اور کھوٹا دینار:

حضرت سیدنا یزید بن حارث علیہ رحمۃ اللہ النوارث فرماتے ہیں: اگر بندے کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہو تو یہ عدل ہے اور اگر اس کا باطن اس کے ظاہر کی نسبت افضل ہو تو یہ فضل ہے اور اگر اس کا ظاہر اس کے باطن سے افضل ہو تو یہ ظلم ہے۔ پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے:

اِذَا السِّرُّ الْاِعْلَانُ فِي الْمُؤْمِنِ اسْتَوٰی فَقَدْ عَزَّ فِي الدَّارَيْنِ وَاسْتَوْجَبَ الثَّنَا
فَاِنْ خَالَفَ الْاِعْلَانُ سِرًّا فَمَا لَهُ عَلٰی سَعِيْهِ فَضْلٌ سِوٰی الْكَدِّ وَالْعَنَا
فَمَا خَالَصَ الدِّيْنَارُ فِي الشُّوقِ نَاقِقٌ وَ مَعْشُوشُهُ الْمُرْدُوْدُ لَا يَقْتَضِي الْمُنَا

ترجمہ: (۱)۔۔۔ جب مومن کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہو تو وہ دونوں جہان میں عزت و تعریف کا مستحق ہوتا ہے۔

(۲)۔۔۔ اگر ظاہر باطن کے خلاف ہو تو کوشش کے عوض سوائے مشقت اور تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

(۳)۔۔۔ بازار میں خالص دینار رائج ہوتا ہے جبکہ کھوٹا دینار دھتکار دیا جاتا ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔

①... سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب رقم ۱۲۳، ۵/۳۳۹، حدیث: ۳۵۹۷

سچا بندہ:

حضرت سیدنا عطیہ بن عبد الغافر علیہ رحمۃ اللہ العافی فرماتے ہیں: جب مومن کا باطن اس کے ظاہر کے موافق ہو تو اللہ عزوجل فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: ”یہ میرا سچا بندہ ہے۔“

حضرت سیدنا معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے: کوئی ہے جو مجھے رات کو رونے والے اور دن میں ہنسنے والے شخص کا پتا دے۔

سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا صدق:

حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی جب کوئی کام کرنے کا حکم دیتے تو دوسروں سے زیادہ خود اس پر عمل کرتے اور جب کسی کام سے منع کرتے تو سب سے بڑھ کر خود اس سے بچتے اور میں نے کبھی کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کے ظاہر و باطن میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے زیادہ موافقت ہو۔

حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن محمد بن حسین زاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد بارگاہ الہی میں یوں عرض کرتے: اِلٰہِیْ عَامَلْتُ النَّاسَ فِیْمَا بَیْنِیْ وَبَیْنَهُمْ بِالْأَمَانَةِ وَعَامَلْتُكَ فِیْمَا بَیْنِیْ وَبَیْنُکَ بِالْحِیَانَةِ یعنی اے میرے معبود! میں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان معاملات امانت کے ساتھ کئے اور اپنے اور تیرے درمیان معاملات میں مجھ سے خیانت ہو گئی۔ پھر خوب روتے۔

حضرت سیدنا ابو یعقوب اسحاق بن محمد نہر جوڑی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں: صدق یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں حق کی موافقت ہو۔

الْغَرَضُ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ كَاِیْکَ حَیْثَا هُوَا صِدْقٌ کِیْ اَقْسَامٌ مِّیْنِ سَے اِیْکَ قِسْمٌ هَے۔

﴿6﴾ ... تمام مقامات دین کی تحقیق میں صدق:

صدق کی چھٹی قسم سارے درجاتِ صدق سے اعلیٰ اور نادر ہے اور اس کا تعلق مقامات دین سے ہے جیسے خوف، رجا، تعظیم، زہد، رضا، توکل، محبت اور تمام امورِ طریقت میں صدق، کیونکہ ان امور کے کچھ مبادی ہوتے ہیں کہ جن کے ظہور سے یہ نام لئے جاتے ہیں، پھر ان کی غایتیں اور حقائق ہوتے ہیں حقیقی

صادق وہی ہے جو ان کی حقیقت کو پالے اور جب کوئی شے غالب ہو اور اس کی حقیقت بھی کامل ہو تو اس کے ساتھ موصوف شخص کو صادق کہتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے ”فلاں لڑائی میں سچا ہے۔“ اور کہتے ہیں ”یہ خوف سچا ہے۔“ اور ”یہ شہوت سچی ہے۔“ اور صادقین کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

(پ ۲۶، الحجرات: ۱۵)

جب ایمان کے متعلق سوال ہوا:

حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْبَلَدِ الْكُتْبِ وَالنَّبِيِّ ۖ وَأَتَى الْمَالَ
عَلَىٰ حَبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ ۚ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۚ

(پ ۲، البقرة: ۱۷۷)

لوگوں نے عرض کی: ہم نے آپ سے ایمان کے بارے میں پوچھا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں نے حضور نبی پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ

نے یہی آیت طیبہ تلاوت کی تھی۔^(۱)

ایک مثال سے سمجھیں:

ہم تمہیں خوف کے متعلق ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کیونکہ جو بندہ بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرتا ہے اور اس پر لفظ ”خوف“ کا اطلاق کیا جاتا ہے لیکن یہ خوف صادق نہیں ہوتا یعنی حقیقت کے درجے کو نہیں پہنچا ہوتا۔ کیا تم بندے کو نہیں دیکھتے کہ جب اسے کسی بادشاہ یا سفر میں کسی ڈاکو کا خوف ہو تو کیسے اس کا رنگ زرد ہو جاتا، اس پر کپکپی طاری ہو جاتی، اس کی زندگی بد مزہ ہو جاتی، اس کے لئے کھانا پینا و شوار ہو جاتا اور اس کی سوچ بٹ جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے اہل و عیال اس سے نفع نہیں اٹھاپاتے اور بسا اوقات خوف کی وجہ سے وطن چھوٹ جاتا ہے، اُنس و راحت کی جگہ وحشت و مشقت کو برداشت کرتا اور طرح طرح کے خطرات سے دوچار ہوتا ہے اور یہ سب (بادشاہ یا ڈاکو کی جانب سے) مصیبت پہنچنے کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔

اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے غور کیجئے، پھر کیا وجہ ہے کہ بندہ جہنم سے تو ڈرتا ہے لیکن جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس پر ان باتوں میں سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے حضور سرورِ کونین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”لَمْ أَرِ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُہَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُہَا“ یعنی میں نے جہنم کی مثل کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس سے بھاگنے والا سویا ہوا ہو اور نہ جنت کی مثل کوئی چیز دیکھی کہ جس کا طلب گار سویا ہوا ہو۔“^(۲)

ان امور میں حقیقت کو پہنچنا بہت نادر ہے اور ان مقامات کی کوئی انتہا بھی نہیں کہ اس کے کمال کو پایا جاسکے لیکن ہر بندے کو اپنے حال کے مطابق اس میں سے کم یا زیادہ حصہ ملتا ہے، لہذا جب قوی اور زیادہ حصہ ہو تو ایسی صورت میں بندے کو صادق کہا جاتا ہے۔ اَلْغَرَضُ اللہُ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت، اس کی تعظیم اور اس کے خوف کی کوئی انتہا نہیں۔ چنانچہ

①... تعظیم قدر الصلاة للمروزی، باب ذکر الاخبار المفسرة بان الايمان... الخ، جزء ۱، ص ۲۱۶، حدیث: ۲۰۸

المستدرک، کتاب التفسیر، باب الطواف بین الصفا والمروة من سنة ام اسماعیل، ۲/۶۶۴، حدیث: ۳۱۳۱

②... سنن الترمذی، کتاب صفة جہنم، باب رقم ۱۰، ۴/۲۷۰، حدیث: ۲۶۱۰

سیدنا اسرافیل علیہ السلام پر ہیبت باری تعالیٰ:

مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا: ”میں تمہیں تمہاری اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔“ انہوں نے عرض کی: آپ اس کی تاب نہ لا سکیں گے۔ ارشاد فرمایا: ”نہیں! بلکہ تم مجھے دکھاؤ۔“ پس انہوں نے چاندنی رات میں جنت البقیع کے اندر اصلی صورت دکھانے کا وعدہ کر لیا۔ حسب وعدہ جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے افق یعنی آسمان کے کناروں کو ڈھانپ رکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب افاقہ ہوا تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام پہلی صورت پر آچکے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرا خیال نہیں تھا کہ اللہ عزوجل کی مخلوق میں کوئی اس طرح ہو گا۔^(۱) حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی: ”اگر آپ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اصل صورت میں دیکھ لیں تو کیسا ہو؟ عرش ان کے کاندھے پر ہے اور ان کے دونوں پاؤں سب سے نیچلی زمین سے پار ہیں، اس کے باوجود وہ عظمت الہی کی وجہ سے اتنا سکڑتے ہیں کہ ایک چھوٹے پرندے کی طرح ہو جاتے ہیں۔“

غور کیجئے کہ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام پر کتنی عظمت و ہیبت چھا جاتی ہوگی کہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں، تمام فرشتوں کی یہ حالت نہیں کیونکہ معرفت میں وہ متفاوت (یعنی جدا جدا) ہیں پس تعظیم میں یہی صدق ہے۔

سیدنا جبریل علیہ السلام کا خوف خدا:

حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مکی مدنی سلطان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَرَرْتُ لَيْلَةً أَسْرَى بِي وَجَبْرِئِلُ بِالْمَلَاِ الْعُلَى كَالْحُلَسِ الْبَالِي مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى يَعْنِي شَبَّ مِعْرَاجٍ مِثْلُ مِثْلِ جِبْرِئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَوَلَايَ اَعْلَى مِثْلِ دِيكْهَاءِ، اللہ عزوجل کے خوف کے سبب وہ ایسے تھے جیسے اونٹ کی پشت پر ڈالی جانے والی پرانی چادر ہو۔^(۲)

①... الزهد لابن المبارك، باب تعظیم ذکر اللہ، ص ۷۴، حدیث: ۲۲۱

②... المعجم الاوسط، ۳/۳۰۹، حدیث: ۴۶۷۹

اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی خوفِ خدا کے سبب لرزاں و ترساں رہتے تھے لیکن وہ ایمانِ الاُولین والآخرین، سید الخائفین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خوف تک نہیں پہنچ سکے (اور نہ ہی پہنچ سکتے تھے)۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: تم ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک ہرگز نہیں پاسکتے جب تک تم سب لوگوں کو اللہ عزوجل کے دین میں احمق نہ سمجھو۔

حضرت سیدنا مطرّف بن عبد اللہ بن شحیر علیہ رحمۃ اللہ القدید فرماتے ہیں: ”ہر بندہ اپنے اور اپنے رب عزوجل کے درمیان معاملات میں احمق ہے مگر یہ کہ بعض دوسرے کی نسبت کم احمق ہوتے ہیں۔“

ایمان کی حقیقت تک رسائی:

اللہ عزوجل کے پیارے حبیب، حبیبِ لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: لَا يَتْلُغُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيْمَانِ حَتَّى يَنْظُرَ النَّاسَ كَالْأَبَاعِ فِي جَنْبِ اللَّهِ ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى نَفْسِهِ فَيَجِدُهَا أَحْقَرَ حَقِيقَةٍ يَعْنِي بِنْدَهُ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پاسکتا جب تک لوگوں کو اللہ عزوجل کے مقابلے میں اونٹوں کی مثل نہ جانے پھر اپنے نفس کی طرف رجوع کرے تو اسے سب سے زیادہ حقیر پائے۔^(۱)

حقیقی صدیق:

ان تمام مقامات میں بندے کا صادق پایا جانا بہت کم ہے، پھر درجاتِ صدق کی کوئی انتہا نہیں اور کبھی بندے میں بعض امور کے سلسلے میں صدق ہوتا ہے اور دوسرے بعض میں نہیں۔ الغرض اگر وہ تمام امور میں صادق ہو تو وہ حقیقی صدیق ہے۔ چنانچہ

حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: تین باتیں ایسی ہیں کہ میں ان میں قوی ہوں اور ان کے علاوہ میں کمزور ہوں: (۱)۔ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کوئی نماز اس طرح نہیں پڑھی کہ اختتامِ نماز تک کوئی خیال آیا ہو۔ (۲)۔ میں جس جنازہ کے ساتھ گیا فارغ ہونے تک یہی سوچتا رہا کہ یہ (مردہ) کیا جواب دے گا اور اس سے کیا سوال کیا جائے گا اور (۳)۔ میں نے آقائے دو جہاں، رحمتِ عالمیاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو بات بھی سنی تو یقین کر لیا کہ یہ حق ہے۔

①... نوادر الاصول، الاصل الثانی والاربعون والمائة، ص ۵۲۹، حدیث: ۷۸۶، بتغییر قلیل

حضرت سیدنا سعید بن مسیب رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میرے خیال میں یہ تینوں خصلتیں صرف نبی عَلَیْہِ السَّلَام میں ہی جمع ہو سکتی ہیں۔

توحید، عبادت اور معرفت میں صدق:

یہ ان امور میں صدق ہے اور کتنے ہی جلیل القدر صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ نے نمازیں ادا کیں اور جنازوں کے ساتھ بھی گئے لیکن اس مقام کو نہ پہنچے۔ تو یہ صدق کے درجات اور اس کے معانی کا بیان ہے اور حقیقت صدق کے بارے میں مشائخ کرام سے جو کلمات منقول ہیں اُن میں عام طور پر صدق کے معانی میں سے ایک معنی پایا جاتا ہے۔ البتہ! حضرت سیدنا ابو بکر و راق عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الرَّزَّاق فرماتے ہیں: صدق تین ہیں: (۱)۔۔۔ توحید میں صدق (۲)۔۔۔ عبادت میں صدق اور (۳)۔۔۔ معرفت میں صدق۔

توحید میں صدق تو تمام مومنین میں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ اُولٰٓئِكَ
هُمُ الصّٰدِقُوْنَ (پ ۲۷، الحديد: ۱۹)
ترجمہ کنزالایمان: اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں وہی ہیں کامل سچے۔

اور عبادت میں صدق علما اور اہل ورع (پرہیز گاروں) کے لئے ہوتا ہے جبکہ معرفت میں صدق اولیاء کے لئے ہوتا ہے جو زمین کے اوتاد ہیں۔ ہم نے جو گفتگو صدق کی چھٹی قسم میں کی ہے، صدق کی مذکورہ تینوں اقسام اسی کے گرد گھومتی ہیں اور یہ کہ حضرت سیدنا ابو بکر و راق عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الرَّزَّاق نے وہ اقسام ذکر کی ہیں جن میں صدق ہوتا ہے مگر یہ صدق کی تمام اقسام کا احاطہ نہیں کرتیں۔

حضرت سیدنا امام جعفر صادق رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: صدق مجاہدے کا نام ہے اور یہ کہ تم اللہ عَزَّوَجَلَّ پر اس کے غیر کو ترجیح نہ دو جیسا کہ اُس نے تم پر کسی اور کو ترجیح نہیں دی کہ وہ ارشاد فرماتا ہے:

هُوَ اجْتَبٰكُمْ (پ ۱۷، الحج: ۷۸)
ترجمہ کنزالایمان: اس نے تمہیں پسند کیا۔

پھاڑوں کی مثل آزمائشیں:

منقول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا موسیٰ کَلِیْمُ اللّٰهِ عَلٰی نَبِیِّنَاو عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کی طرف وحی

فرمائی کہ بے شک جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو اسے ایسی آزمائشوں میں ڈال دیتا ہوں جنہیں پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے تاکہ دیکھوں کہ اس کا صدق کیسا ہے۔ اگر صبر کرنے والا پاتا ہوں تو اسے اپنا دوست اور محبوب بنا لیتا ہوں اور اگر جَزَعِ فَزَعِ کرنے والا پاتا ہوں کہ لوگوں سے میرے شکوے شکایتیں کرتا ہے تو اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہوں اور کوئی پروا نہیں کرتا۔

معلوم ہوا کہ صدق کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ تمام مصائب اور عبادات کو چھپائے اور اس بات کو ناپسند جانے کہ لوگ ان پر مطلع ہوں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ! اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم سے ”نیت، اخلاص اور صدق کا بیان“ مکمل ہوا

*** ... *** ... *** ... ***

آٹھ روحانی علاج

﴿1﴾... ھُوَ اللہُ الرَّحِیْمُ: جو ہر نماز کے بعد سات بار پڑھ لیا کرے گا، اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ شیطان کے شر سے بچا رہے گا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔

﴿2﴾... یَا مَالِکُ: 90 بار جو غریب و نادار روزانہ پڑھا کرے، اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ غربت سے نجات پا کر مال دار ہو۔

﴿3﴾... یَا قُدُّوْسُ: جو کوئی دوران سفر ورد کرتا رہے، اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ تھکن سے محفوظ رہے گا۔

﴿4﴾... یَا عَزِیْزُ: 41 بار حاکم یا افسر وغیرہ کے پاس جانے سے قبل پڑھ لیجئے، اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ وہ حاکم یا افسر مہربان ہو جائے گا۔

﴿5﴾... یَا بَارِئُ: 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے، اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کو بیٹا عطا ہوگا۔

﴿6﴾... یَا فَتَّاحُ: 70 بار جو روزانہ پڑھا کرے گا، اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ مستجاب الدعوات ہوگا (یعنی ہر دعا قبول ہوا کرے گی)۔

﴿7﴾... یَا حَکِیْمُ: 80 بار جو روزانہ پانچوں نمازوں کے بعد پڑھ لیا کرے، اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔

﴿8﴾... یَا جَلِیْلُ: 10 بار پڑھ کر جو اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دے، اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ چوری سے محفوظ رہے گا۔ (ہر ورد کے اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے!) (فیضان سنت، ۱/ ۱۶۸ تا ۱۷۱، ملقط)

مُراقِبہ و مُحاسبہ کا بیان

تمام تعریفیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں جو ہر جان کے اعمال کی نگہداشت رکھتا ہے اور ہر کاسب کے کسب کو دیکھنے والا ہے۔ دلوں کے پوشیدہ وسوسوں پر مطلع ہے اور بندوں کے قلبی خیالات کا حساب و کتاب کرنے والا ہے۔ آسمان و زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں خواہ وہ چیز حرکت کرے یا پرسکون ہو۔ وہ گٹھلی کے سوراخ اور اس کی جھلی کے برابر اور کم یا زیادہ تمام اعمال کا حساب و کتاب کرنے والا ہے اگرچہ اعمال پوشیدہ ہوں۔ بندوں کے نیک اعمال قبول فرماتا ہے اگرچہ وہ چھوٹے ہوں اور ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اگرچہ زیادہ ہوں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کا حساب و کتاب اس لئے فرماتا ہے تاکہ ہر جان کو اپنے عمل کا علم ہو جائے اور وہ دیکھ لے کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا نیز اسے معلوم ہو جائے کہ اگر دنیا میں اس پر نگرانی اور محاسبہ کو لازمی قرار نہ دیا جائے تو وہ حشر کے میدان میں بد بختی کا شکار ہو اور ہلاکت میں جا پڑے۔ پھر اگر حساب و کتاب کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فضل و کرم نہ ہو اور وہ اعمال کو قبول نہ فرمائے تو ہر جان نقصان اور خسارے میں رہے گی۔

پاکی ہے اس ذات کو جس کی نعمت تمام بندوں کو شامل ہے اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں تمام مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے۔ اسی ذات کے فضل و احسان کی خوشبوؤں سے دل ایمان کے لئے کھل اٹھے اور اسی ذات کی توفیق کی برکت سے اعضاء عبادات کے پابند اور اس کے لئے تیار ہو گئے۔ اسی ذات کے حُسنِ ہدایت سے دلوں سے جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے اور اسی کی تائید و نصرت سے شیطانی فریب دور ہو گئے۔ اس کے لطف و کرم سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور اس کے آسان کرنے سے عبادات آسان ہو گئیں۔ کیونکہ عطا و جزاء، قربت و دوری اور نیک بختی و خوش بختی سب اسی کی طرف سے ہے۔ درود ہو سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور آپ کی آل پر جو صوفیا کے سردار ہیں اور آپ کے اصحاب پر جو متقین کے قائد ہیں۔

مراقبہ اور محاسبہ کے متعلق سات فرامین باری تعالیٰ:

... ﴿۱﴾

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تَرَجُّعَ كُنُوزَ الْاِيْمَانِ: اور ہم عدل کی ترازوئیں رکھیں گے

تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ
مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴿۴۷﴾

(پ ۱، الانبیاء: ۴۷)

... ﴿۲﴾

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ
مِّمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوَلِّتُنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ
لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۖ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ
أَحَدًا ۖ ﴿۴۸﴾ (پ ۱۵، الکہف: ۴۸)

... ﴿۳﴾

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا
أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ ۖ ﴿۴۹﴾ (پ ۲۸، المجادلة: ۲۸)

... ﴿۴﴾

يَوْمَ مَن يَصُدُّ النَّاسَ أَشْتَاتًا لِّيُرَوَّا
أَعْبَالَهُمْ ۖ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا
يَرَهُ ۖ ﴿۵۰﴾ (پ ۳۰، الزلزال: ۵۰)

... ﴿۵﴾

ثُمَّ تَوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ ۖ ﴿۵۱﴾ (پ ۳، البقرة: ۲۸۱)

قیامت کے دن تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہو گا اور اگر کوئی چیز
رائی کے دانہ کے برابر ہو تو ہم اُسے لے آئیں گے اور ہم کافی
ہیں حساب کو۔

ترجمہ کنزالایمان: اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں
کو دیکھو گے کہ اس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے اور کہیں
گے ہائے خرابی ہماری اس نوشتہ (تحریر) کو کیا ہو انہ اس نے
کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو اور اپنا سب کیا
انہوں نے سامنے پایا اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔

ترجمہ کنزالایمان: جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر
انہیں اُن کے کو تک (کرتوت) بتا دے گا اللہ نے انہیں گن
رکھا ہے اور وہ بھول گئے اور ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔

ترجمہ کنزالایمان: اس دن لوگ اپنے رب کی طرف
پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں تو جو ایک
ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی
کرے اسے دیکھے گا۔

ترجمہ کنزالایمان: اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی
جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہو گا۔

... ﴿۶﴾ ...

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ
مُّحْضَرًا ۖ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا
وَبَيْنَهَا أَمَدًا أَبْعَدًا ۖ وَيُحْذِرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۖ

(پ ۳، آل عمران: ۳۰)

عذاب سے ڈراتا ہے۔

... ﴿۷﴾ ...

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
فَاحْذَرُوا ۚ (پ ۲، البقرة: ۲۳۵)

جانتا ہے تو اس سے ڈرو۔

ترجمہ کنز الایمان: اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی

اہل بصیرت یہ جانتے ہیں کہ رب عَزَّوَجَلَّ سے کچھ پوشیدہ نہیں، عنقریب ان سے حساب ہونا ہے اور تمام خیالات و لمحات کا حساب دینا ہے۔ انہیں یقین ہے کہ ان خیالات سے حفاظت کی یہی صورت ہے کہ ہمیشہ سچے دل سے اپنے احوال کی نگرانی اور نفس کا محاسبہ کیا جائے نیز ہر سانس و حرکت اور ہر لحظہ و لمحہ نفس پر کڑی نظر رکھی جائے کیونکہ جس نے حساب و کتاب سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لیا روز قیامت اس کا حساب آسان ہو گا اور سوال کے وقت وہ جواب دے سکے گا نیز اس کا انجام و ٹھکانا بھی اچھا ہو گا اور جو آدمی اپنا محاسبہ نہیں کرتا اسے حشر کے میدان میں زیادہ دیر رکنا پڑے گا اور وہ ہمیشہ حسرت کا شکار رہے گا نیز اس کی برائیاں اسے غضب و رسوائی میں مبتلا کر دیں گی۔

ان باتوں کے منکشف ہونے کی وجہ سے اہل بصیرت نے جان لیا کہ ان خرابیوں سے حفاظت صرف اطاعتِ خداوندی کے ذریعے ہی ممکن ہے جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کو صبر اور نفس کی نگہبانی کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ۚ (پ ۴، آل عمران: ۲۰۰)

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو۔

اہل بصیرت حضرات نے اپنے نفسوں کی نگہداشت اس طرح کی کہ پہلے انہیں چند شرائط کا پابند کیا پھر

نفس کی نگرانی اور محاسبہ کرتے ہوئے اسے سزا دی پھر مجاہدہ کر کے نفس پر عتاب کیا تو گویا نفس کی نگرانی کے لئے انہیں چھ مرحلے اور مقامات سے گزرنا پڑتا ہے لہذا ان سب کی تشریح اور حقیقت و فضیلت بیان کرنا بھی ضروری ٹھہرا نیز ان مراحل میں کئے جانے والے اعمال کی تفصیل بیان کرنا بھی لازمی ہے اور ان سب کی اصل محاسبہ نفس ہے لیکن ہر مرحلے کا محاسبہ کرنا نگرانی اور مقررہ شرائط کے بعد ہوتا ہے پھر اگر محاسبہ نفس کے بعد عمل میں کمی نظر آئے تو نفس پر عتاب اور عقاب ہوتا ہے۔ اب ہم توفیقِ خداوندی سے ان تمام مقامات کی تشریح کریں گے۔

نفس کو شرائط کا پابند بنانا

باب نمبر ۱:

مشترکہ سامان میں جو لوگ مل کر تجارت کرتے ہیں ان کا مقصد حساب و کتاب میں نفع کی سلامتی ہوتا ہے، تاجر اپنے شریک کو مال تجارت دے کر اس سے مدد حاصل کرتا ہے تاکہ وہ تجارت کرے پھر یہ اس سے نفع کا حساب و کتاب کرے۔ اسی طرح راہِ آخرت میں عقل تاجر کی طرح ہے جس کا مقصد اور نفع فقط تزکیہ نفس ہے کیونکہ یہی کامیابی کا باعث ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۖ (پ ۳۰، الشمس: ۹، ۱۰)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک مراد کو پہنچا جس نے اُسے ستر کیا اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا۔

نفس کو کامیابی اچھے اعمال کے ذریعے ملتی ہے اور عقل آخرت کی تجارت میں نفس سے مدد دیتی ہے یعنی اسے استعمال کرتی ہے اور تزکیہ نفس کا پابند کرتی ہے جیسا کہ تاجر اپنے شریک تجارت اور ملازم سے مدد طلب کرتا ہے تاکہ یہ دونوں مال تجارت میں اضافہ کریں۔ تو جس طرح تاجر شریک سے حساب و کتاب کے معاملے میں جھگڑنے سے بچنے کے لئے ان باتوں کا محتاج ہوتا ہے کہ پہلے اسے چند شرائط کا پابند کرے پھر اس کی نگرانی کرے، اس کے بعد حساب و کتاب کرے پھر (اگر خیانت پائے تو) ڈانٹ ڈپٹ کرے یا سزا دے اسی طرح عقل بھی پہلے نفس کو چند شرائط کا پابند بناتی ہے اور ان شرائط کے ساتھ چند ذمہ داریاں عائد کرتی ہے نیز کامیابی کے راستوں پر اس کی راہ نمائی کرتی ہے اور ان راستوں پر چلنے کی تاکید کرتی ہے اور لمحہ بھر نفس کی نگرانی سے غافل نہیں ہوتی کیونکہ اگر عقل نفس کو آزاد چھوڑ دے تو اس سے خیانت اور اصل سرمایہ ضائع ہونے کے سوا

کچھ حاصل نہیں ہوتا جس طرح خائن ملازم پر اعتماد کر کے مال سپرد کر دینے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ان مراحل کے پیش نظر محاسبہ نفس اور شرائط مقررہ کو پورا کرنے کا مطالبہ ہونا چاہئے کیونکہ اس اخروی تجارت کا ثمرہ فردوس اعلیٰ (جنت) کی صورت میں ملتا ہے اور انبیاء و شہداء علیہم السلام کی ہمراہی میں سِدْرۃ الْمُنْتَهٰی تک رسائی ملتی ہے اور دنیوی نفع کے بجائے اخروی نفع کی گہرائی میں جانا بہت ضروری ہے کیونکہ دنیوی نفع اخروی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے اور دنیوی نفع عارضی بھی ہے جبکہ اخروی نعمتیں دائمی ہیں تو ایسے مال کا کیا فائدہ جو ہلاکت و بربادی کی طرف لے جائے؟ ایسے عارضی فائدے میں کوئی بھلائی نہیں بلکہ اس سے اچھا تو عارضی شر ہے کیونکہ اگر عارضی شر ختم ہو جائے تو برائی بالکل ختم اور دائمی خوشی حاصل ہوتی ہے لیکن عارضی بھلائی کے ختم ہونے پر ہمیشہ کے لئے افسوس رہتا ہے۔ اسی لئے کسی شاعر نے کہا:

أَشَدُّ الْعَمْرِ عِنْدِي فِي سُوءٍ تَيَقَّنَ عَنْهُ صَاحِبُهُ انْقِلَابًا

ترجمہ: جس خوشی کے چلے جانے کا یقین ہو مجھے اس خوشی پر زیادہ رنج و ملال ہے۔

لہذا اللہ عَزَّوَجَلَّ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہر عقل مند شخص پر لازم ہے کہ وہ نفس کے محاسبہ سے غافل نہ ہو اور نفس کی حرکات و سکنات اور لذات و خیالات پر سختی کرے کیونکہ زندگی کا ہر سانس انمول ہیرا ہے جس سے ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت (یعنی جنت) خریدی جاسکتی ہے تو ان سانسوں کو ضائع کرنا یا ہلاکت والے کاموں میں صرف کرنا بہت سنگین اور بڑا نقصان ہے جو سمجھدار شخص کا شیوہ نہیں۔

ہر صبح نفس کو مخاطب کرو:

جس طرح تاجر شریک کو مال سپرد کرنے سے پہلے کچھ وقت نکالتا ہے جس میں وہ اپنے شریک کو بعض باتوں کا پابند کرتا ہے اسی طرح بندے کو چاہئے کہ وہ نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد نفس کو پابند بنانے کے لئے کچھ وقت دل کے لئے نکالے اور اسے آگاہ کرے کہ اے نفس! میری تمام جمع پونجی یہ زندگی ہے، اگر یہ ضائع ہو گئی تو میرا تمام مال ضائع ہو جائے گا اور مجھے اخروی تجارت اور اس کے نفع سے مایوس ہونا پڑے گا، آج مجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مہلت دی ہے اور ابھی تک موت سے ہمکنار نہیں کیا گویا یہ میرے رب تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے کیونکہ اگر وہ مجھے دیگر لوگوں کی طرح موت دے دیتا تو میں بھی صرف ایک دن

کے لئے دنیا میں آنے کی مہلت مانگتا تاکہ کوئی نیک اعمال کر سکوں۔ اے نفس! تو یہ سمجھ کہ تجھے موت آگئی تھی، اب تجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا گیا ہے لہذا تو آج کے دن کو ضائع کرنے سے بچ کیونکہ ہر سانس انمول ہیرا ہے۔ اے نفس! یاد رکھ دن رات میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے: ”(بروز قیامت) ہر شخص کے لئے دن اور رات کے چوبیس خزانے پھیلائے جائیں گے اور ان میں سے ایک خزانہ بندے کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس خزانے میں وہ اپنے کئے ہوئے نیک اعمال کو نور سے بھرا ہوا دیکھے گا تو بہت زیادہ خوش ہو گا کیونکہ یہ انوار عظمت والے بادشاہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں اور اس خوشی کا عالم یہ ہو گا کہ اگر اسے جہنم والوں میں تقسیم کر دیا جائے تو جہنمی اس خوشی کے سبب اپنی تکلیف کے احساس کو بھول جائیں۔ پھر بندے کے لئے سیاہ تاریک خزانہ کھولا جائے گا جو بدبودار ہو گا اور تاریکی اسے ڈھانپے ہو گی یہ گھڑی وہ ہو گی جس میں اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کی ہو گی جسے دیکھ کر اسے ایسے دہشت و خوف کا سامنا ہو گا کہ اگر اس دہشت و خوف کو جنتیوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ان پر جنتی نعمتوں کا مزہ کم ہو جائے۔ پھر ایک خزانہ کھولا جائے گا اس میں نہ ظلمت ہو گی نہ نور ہو گا یہ گھڑی وہ ہو گی جن میں بندہ سویا رہا یا عمل سے غافل رہا یا دنیاوی جائز کاموں میں مشغول رہا۔ اس خزانے کو خالی دیکھ کر بندے کو ایسی حسرت ہو گی جیسے کسی تاجر کو تجارت میں بڑے نفع پر قدرت رکھنے کے باوجود اور بادشاہ کو اپنی سستی کی وجہ سے موقع ہاتھ سے نکلنے کے سبب نقصان اٹھانا پڑے۔ اے نفس! تجھے اتنا نقصان اور حسرت کافی ہے، مزید نہیں۔ اسی طرح بندے پر زندگی بھر کے خزانے پیش کئے جائیں گے۔“

نفس کو سمجھاؤ:

اپنے نفس کو سمجھاؤ کہ آج محنت کر لے تاکہ خزانے بھرے رہیں اور نفس کو ان خزانوں کے جمع کرنے سے فارغ نہ رکھو جو تمہاری سلطنت کا باعث ہیں۔ نفس کو سمجھاؤ کہ سستی، آرام طلبی اور کاہلی کی طرف نہ جائے ورنہ تم دیگر لوگوں کو ملنے والے علیین کے درجات سے محروم ہو جاؤ گے اگرچہ جنت میں داخل ہو جاؤ لیکن حسرت تم سے چمٹ کر باقی رہے گی نیز نقصان اور حسرت کی تکلیف تم برداشت نہیں کر پاؤ گے اگرچہ وہ جہنم کے عذاب سے کم ہے۔

آخرت کا خسارہ:

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ”یہ ٹھیک ہے کہ گناہ گار کی بخشش ہوگی لیکن کیا وہ نیکی کرنے والوں کے ثواب و درجات سے محروم نہیں ہوگا؟“

گویا بزرگ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ایسا فرما کر خسارے اور حسرت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

یَوْمَ یَجْمَعُکُمْ لَیَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِکَ یَوْمُ
التَّغَابُنِ ط (پ ۲۸، التغابن: ۹)

ترجمہ کنزالایمان: جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا سب جمع ہونے کے دن وہ دن ہے ہار والوں کی ہار کھلنے کا۔

یہ تو اوقات کے حوالے سے نفس کو آگاہی ہے۔ اس کے بعد نفس کو سات اعضاء یعنی آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ اور پاؤں کے حوالے سے آگاہ کرو اور ان اعضاء کو نفس کے حوالے کر دو کیونکہ اس تجارت میں یہ اعضاء نفس کے خادم و رعایا ہیں اور اس تجارت کے اُمور ان ہی اعضاء کے ذریعے مکمل ہوتے ہیں نیز جہنم کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لئے ایک حصہ مقرر ہے اور یہ دروازے ان اعضاء کے ذریعے اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کرنے والے شخص کے لئے متعین ہیں۔ لہذا نفس کو آگاہ کرو کہ ان اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔

اعضاء کی حفاظت کی تفصیل:

⑤... آنکھ: آنکھوں کو غیر محرم یا کسی مسلمان کے ستر کی طرف نظر کرنے یا کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے سے بچائے بلکہ ہر فضول بات یعنی جس کی ضرورت نہ ہو اس سے بچائے کیونکہ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ جس طرح فضول کلام کے بارے میں پوچھے گا اسی طرح بندے سے فضول نظر کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ پھر آنکھ کو ان امور سے روکنا ہی کافی نہیں بلکہ اسے اُن امور میں مشغول رکھنا بھی ضروری ہے جو اس تجارت میں مفید ہوں مثلاً وہ اُمور جن کے لئے آنکھ کو پیدا کیا گیا یعنی اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کی پیدا کردہ اشیاء کو عبرت کی نگاہ سے اور اچھے اعمال بجالانے کی نیت سے دیکھنا نیز قرآن و حدیث میں غور و فکر کرنا اور وعظ و نصیحت کے لئے حکمت الہیہ پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ کرنا۔ نفس کو آنکھ کے ساتھ ساتھ باقی تمام اعضاء کے بارے میں

تفصیل سے آگاہ کرنا چاہئے بالخصوص زبان اور پیٹ کے بارے میں تاکید کرے۔

⑤... زبان: فطری طور پر زبان چلتی رہتی ہے، اسے حرکت کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی لیکن اس کی خطائیں مثلاً غیبت، جھوٹ، چغلی، اپنی پاکیزگی بیان کرنا، مخلوق اور کھانے کی چیزوں کی برائی کرنا، لعن طعن کرنا، دشمنوں کے لئے بد دعا کرنا اور گفتگو کے دوران جھگڑنا وغیرہ وغیرہ اس کے بڑے گناہ ہیں۔ یہ تمام امور ہم ”زبان کی آفات کے بیان“ میں ذکر کر چکے ہیں۔

زبان ان ہی آفات کے درپے رہتی ہے جبکہ اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ عزوجل کا ذکر کرے، مخلوق کو نصیحت کرے، علم دین سیکھنے سکھانے میں مصروف رہے، لوگوں کو اللہ عزوجل کی راہ کی طرف بلائے اور ان کے درمیان صلح کروائے اور دیگر نیکیاں کرے۔ لہذا نفس کو پابند بنانا چاہئے کہ وہ دن بھر زبان کو ذکر الہی کے علاوہ حرکت میں نہ لائے کیونکہ مومن کا بولنا ذکر اور اس کا دیکھنا عبرت اور خاموشی غور و فکر کے لئے ہونی چاہئے۔ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ① ترجمہ کنز الایمان: کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ (پ: ۲۶، ق: ۱۸)

⑤... پیٹ: پیٹ کو حرص چھوڑنے پر مجبور کرو نیز حلال کھانا اور وہ بھی تھوڑا کھانے کا پابند کرو۔ مشتبہ چیزوں اور نفسانی خواہشات سے اسے روکو اور بقدر ضرورت اشیاء پر اکتفا کرنے کی تلقین کرو اور نفس کو اس بات کا پابند کرو کہ اگر اس نے اس سلسلے میں مخالفت کی تو پیٹ کو ہر قسم کی خواہشات سے روک کر سزا دی جائے گی تاکہ جس قدر پیٹ نے خواہشات سے زیادہ حاصل کیا وہ برابر ہو جائے۔

اسی طرح تمام اعضاء کو پابند کرو اور ان تمام شرائط کا احاطہ بہت لمبی گفتگو ہے نیز اعضاء کے گناہ اور نیکیاں پوشیدہ نہیں۔ نفس کو روزمرہ کے فرائض سے بھی آگاہ کرتے رہو نیز جن نقلی عبادات کو ادا کرنے پر قدرت رکھتے ہو اور زیادہ سے زیادہ ادا کر سکتے ہو ان کی تفصیل، طریقے، کیفیت اور تمام امور اسباب سمیت سمجھا دو۔ یہ وہ شرائط ہیں جن کی ضرورت روزانہ پیش آتی ہے لیکن جب آدمی اپنے نفس کو ان شرائط کا پابند بنالے اور نفس بھی ان شرائط پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر شرائط کی پابندی کی ضرورت نہیں رہتی البتہ اگر

نفس بعض باتوں میں اطاعت کرے تو بقیہ امور میں شرائط کی پابندی کروانے کی ضرورت باقی رہے گی اور انسان کو اگر ہر روز کوئی نہ کوئی کام یا نیا واقعہ پیش آتا ہے تو اس کی ادائیگی کا طریقہ الگ ہو گا اور اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حق جداگانہ طریقے پر ہو گا۔ یہ معاملات دنیاوی لوگوں مثلاً حکومت کرنے والے یا تاجر حضرات یا پڑھانے والوں کے ساتھ زیادہ پیش آتے ہیں شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جس میں اس طرح کا واقعہ پیش نہ آتا ہو کہ انہیں حق خداوندی کو پورا کرنے کی حاجت نہ ہو۔ اسی لئے بندے پر لازم ہے کہ نفس کو استقامت اور اطاعت حق کی تاکید کرتا رہے اور اسے غفلت اور بیکار رہنے سے بھی ڈرائے۔ اسے بھاگے ہوئے سرکش غلام کو نصیحت کرنے کی طرح نصیحت کرے کیونکہ فطری طور پر نفس عبادات سے بھاگتا ہے اور بندگی سے انحراف کرتا ہے لیکن وعظ و نصیحت نفس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يَتَذَكَّرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ (پ ۲، الذریت: ۵۵)

یہ تمام گفتگو نفس کی نگہداشت کے پہلے مقام کے حوالے سے تھی اور عمل سے پہلے محاسبہ یہی ہے۔ محاسبہ کبھی عمل کے بعد ہوتا ہے اور کبھی پہلے تاکہ نفس ڈرے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ﴿٢٣٥﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جاننا ہے تو اس سے ڈرو۔ (پ ۲، البقرة: ۲۳۵)

یہ محاسبہ مستقبل کے حوالے سے ہے۔

محاسبہ کی تعریف:

اعمال کی کثرت اور مقدار میں زیادتی اور نقصان کی معرفت کے لئے جو غور کیا جاتا ہے اسے محاسبہ کہتے ہیں۔ لہذا اگر بندہ اپنے دن بھر کے اعمال کو سامنے رکھے تاکہ اسے کمی بیشی کا علم ہو تو یہ بھی محاسبہ ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا ﴿٩٢﴾ ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو جب تم جہاد کو چلو تو تحقیق کر لو۔ (پ ۵، النساء: ۹۲)

اور فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا (پ ۲۶، الحجرات: ۶)

ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو۔

نیز فرماتا ہے:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ (پ ۲۶، ق: ۱۶)

ترجمہ کنزالایمان: اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے۔

اللہ عزوجل نے بطور تنبیہ اور ڈراتے ہوئے مستقبل میں پرہیز کا ذکر فرمایا۔

انجام کے بارے میں غور کرو:

حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم، شاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے نصیحت فرمائیے تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جب کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے انجام میں غور و فکر کر لو، اگر انجام اچھا ہو تو اسے کر لو اور اگر برا ہو تو نہ کرو۔“ (۱)

کسی دانش مند کا قول ہے کہ اگر عقل کو خواہش پر غالب رکھنا چاہتے ہو تو خواہشات کی پیروی اس وقت تک نہ کرو جب تک اس کا انجام نہ دیکھ لو کیونکہ دل میں ندامت کا ٹھہرنا خواہش کے پورا نہ ہونے سے زیادہ برا ہے۔

حضرت سیدنا لقمان حکیم رَحْمَةُ اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ”جب مومن اپنے انجام پر نظر رکھتا ہے تو وہ ندامت سے محفوظ رہتا ہے۔“

عقل مند اور بے وقوف:

حضرت سیدنا شہاد بن اوس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْأَحْمَقُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَتَّى“

①... الزهد لابن المبارك، باب التحضيض على طاعة الله، ص ۱۴، حدیث: ۴۱، عن محمد بن علی

کتاب الزهد للإمام وكيع بن الجراح، باب الاستعداد للموت، الجزء الاول الف، ص ۲۴۱، حدیث: ۱۶، عن انس رضي الله عنه

عَلَى اللَّهِ يَعْنِي عَقْلٌ مَنْدُودٌ هُوَ جَوَابُ نَفْسٍ كَامِحَا سَبِّهِ كَرَّ عَمَلٌ كَرَّ أَوْرَبُ وَقُوفٌ وَهُوَ هُوَ
جَوَابُ نَفْسٍ كَامِحَا سَبِّهِ كَرَّ عَمَلٌ كَرَّ أَوْرَبُ وَقُوفٌ وَهُوَ هُوَ

لَفْظُ ”دَان“ كَامِعْنَى مَحَا سَبِّهِ كَرَّ نَا هُوَ۔ اَسَى لَعْنَى ”يَوْمُ الدِّينِ“ كَوِيَوْمِ حَسَابٍ سَعْتَجْبِيرُ كَرْتَعِي هُوَ۔
اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

عَرَانَالِدِينُونَ ۝ (پ ۲۳، الصَّفَّت: ۵۳) ترجمہ کنز الایمان: توكيا همیں جزا سزا دی جائے گی۔

محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے
پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اور وزن کئے جانے سے پہلے اپنے عمل کا خود وزن کرو اور بہت بڑی پیشی کے
لئے تیار ہو جاؤ۔

آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کو لکھا: ”شدت کے حساب سے
پہلے راحت کی حالت میں اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔“

آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے حضرت سیدنا کعب الأحبار رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه سے پوچھا: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی کتاب میں
آپ محاسبہ کے بارے میں کیا پاتے ہیں؟“ عرض کی: ”زمین کے حساب کرنے والے کو آسمان کے حساب
کرنے والے کی طرف سے ہلاکت ہے۔“ آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اپنا درّہ اٹھالیا اور فرمایا: ”ہاں مگر وہ جو اپنا
احتساب خود کرے (وہ محفوظ رہے گا)۔“ حضرت کعب الأحبار رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه نے عرض کی: ”امیر المؤمنین!
اسی طرح یہ بات تورات میں بغیر کسی فاصلے کے مذکور ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی دوسرا کلمہ نہیں۔“

یہ تمام اقوال اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مستقبل کے لئے بھی محاسبہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک: ”مَنْ دَانَ
نَفْسَهُ يَعْمَلْ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ“ یعنی جو اپنے نفس کا حساب کرتا ہے وہ موت کے بعد کام آنے والے عمل کرتا ہے۔ ”کا مطلب یہ ہے
کہ اعمال کے سلسلے میں پہلے وزن کر کے خوب سوچے اور غور و فکر کرے پھر اس کے بعد ان پر عمل پیرا ہو۔“

①... سنن الترمذی، کتاب صفة القيامة، باب ۲۵، ۲/۲۰۷، حدیث: ۲۴۶۷، ”لاحق“ بدلہ ”العاجز“

باب نمبر ۲:

مراقبہ (اس میں دو فصلیں ہیں)

جب انسان نفس کو مذکورہ بالا شرائط سے آگاہ کر لے تو اسے مراقبہ یعنی اعمال میں غور و فکر کی جانب متوجہ کرے اور اس پر گہری اور سخت نظر رکھتے ہوئے خوب حفاظت کرے کیونکہ اگر اسے کھلی چھٹی دے دی تو یہ بگڑ کر سرکش ہو جائے گا۔ اب ہم مراقبہ کی فضیلت اور اس کے درجات ذکر کریں گے۔

پہلی فصل:

مراقبہ کی فضیلت

حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے احسان کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ“ یعنی تم اللہ عزوجل کی عبادت اس طرح کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو۔^(۱)

ایک روایت میں یوں ہے: ”أَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ“ یعنی اللہ عزوجل کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اگر تم سے یہ نہ ہو سکے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔^(۲)

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

أَفَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
(پ ۱۳، الرعد: ۳۳)

ترجمہ کنزالایمان: تو کیا وہ ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہداشت رکھتا ہے۔

اور فرماتا ہے:

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ
(پ ۳۰، العلق: ۱۴)

ترجمہ کنزالایمان: تو کیا حال ہو گا کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔

ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
(پ ۴، النساء: ۱)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔

نیز فرماتا ہے:

①... بخاری، کتاب الایمان، باب سؤال جبریل النبی عن الایمان... الخ، ۱/۳۱، حدیث: ۵۰

②... بخاری، کتاب الایمان، باب سؤال جبریل النبی عن الایمان... الخ، ۱/۳۱، حدیث: ۵۰

حلیۃ الاولیاء، ۱۰/۲۸۴، حدیث: ۱۵۲۳۶، الرقم: ۵۶۹، الجنید بن محمد الجنید

ترجمہ کنزالایمان: اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝۸

(پ ۱۸، المؤمنون: ۸)

اور فرماتا ہے:

ترجمہ کنزالایمان: اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ۝۳۳

(پ ۲۹، المعارف: ۳۳)

مراقبہ کے متعلق 18 اقوال بزرگانِ دین:

- ﴿۱﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ایک شخص سے فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کو دیکھتے رہا کرو۔ اس نے عرض کی: اس کی وضاحت فرما دیجئے؟ فرمایا: ”ہمیشہ اس طرح رہو گویا تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کو دیکھ رہے ہو۔“
- ﴿۲﴾... حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: جب میرا رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے کسی کی پروا نہیں۔

افضل عمل اور بہترین عبادت:

- ﴿۳﴾... حضرت سیدنا ابو عثمان مغربی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: انسان راہِ سلوک میں جو چیزیں اپنے اوپر لازم کرتا ہے ان میں سب سے افضل محاسبہ نفس، مراقبہ اور علم کے ذریعے اپنے عمل کی جانچ کرنا ہے۔
- ﴿۴﴾... حضرت سیدنا ابو عبد اللہ احمد بن عطا رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: پابندی سے محاسبہ نفس کرنا سب سے بہترین عبادت ہے۔

طریقت کے دو ضابطے:

- ﴿۵﴾... حضرت سیدنا احمد بن حسین جریری رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقت کا معاملہ دو ضابطوں پر مبنی ہے: (۱)... اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے اپنے نفس کا محاسبہ و مراقبہ کرنا اور (۲)... اپنے علم پر عمل پیرا ہونا۔
- رب تعالیٰ باطن کو دیکھ رہا ہے:

- ﴿۶﴾... حضرت سیدنا ابو عثمان جمیدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو حفص عمرو بن

مسلمہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے فرمایا: جب تم لوگوں کے لئے (وعظ کی) مجلس کا انعقاد کرو تو اپنے نفس اور دل کے لئے واعظ بن جاؤ کہ کہیں مجلس میں لوگوں کی آمد تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کیونکہ لوگ تمہارے ظاہر کو دیکھتے ہیں جبکہ رب تعالیٰ تمہارے باطن کو دیکھ رہا ہے۔

حکایت: رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے

منقول ہے کہ کسی صوفی بزرگ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ کا ایک نوجوان مرید تھا۔ بزرگ اس نوجوان کو بڑی عزت اور ترجیح دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی مرید نے پوچھا: ”آپ اس نوجوان کو زیادہ عزت دیتے ہیں حالانکہ عمر رسیدہ ہم ہیں؟“ بزرگ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے کچھ پرندے منگوائے اور ان سب مریدوں کو ایک ایک پرندہ اور چھری دی اور فرمایا: ”تم میں سے ہر کوئی پرندے کو ایسی جگہ ذبح کرے جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔“ نوجوان مرید کو بھی ایک پرندہ دیا اور اس سے بھی وہی بات ارشاد فرمائی۔ ہر ایک شخص پرندہ ذبح کر کے لے آیا لیکن نوجوان زندہ پرندہ ہاتھ میں تھامے واپس آیا۔ بزرگ نے استفسار فرمایا: ”دوسروں کی طرح تم نے اسے ذبح کیوں نہ کیا؟“ نوجوان نے عرض کی: ”مجھے کوئی ایسی جگہ ملی ہی نہیں جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو کیونکہ رب تعالیٰ تو مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔“ یہ دیکھ کر سب مریدوں نے اس کے مراقبہ کو پسند کیا اور کہا: ”تم واقعی عزت و احترام کے لائق ہو۔“

حکایت: کیا میں عظمت والے بادشاہ سے حیا نہ کروں؟

منقول ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی حضرت سیدنا یوسف عَلَیْہِ السَّلَام کو خلوت میں لے کر آئی تو بُٹ کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ حضرت سیدنا یوسف عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا: ”تعجب ہے تم پر کہ ایک پتھر کے دیکھنے سے حیا کرتی ہو حالانکہ یہ دیکھ بھی نہیں سکتا تو کیا میں عظمت والے بادشاہ کے دیکھنے سے حیا نہ کروں؟“

حکایت: ستاروں کا پیدا کرنے والا

منقول ہے کہ ایک نوجوان نے غیر کی باندی سے نفسانی خواہش پوری کرنے کا قصد کیا تو باندی نے اس سے کہا: ”تمہیں شرم نہیں آتی؟“ وہ بولا: ”کس سے شرم کروں؟ ہمیں تو صرف ستارے دیکھ رہے ہیں۔“ لونڈی نے کہا: ”پھر ستاروں کو پیدا کرنے والا کہاں گیا؟“

حقیقی مراقبہ:

﴿7﴾... ایک شخص نے حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی سے پوچھا: ”نگاہیں نیچی رکھنے پر میری کون سی بات مدد کر سکتی ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”یہ ذہن بناؤ کہ جس کی طرف تم نظر کر رہے ہو اس سے پہلے تمہیں ناظر حقیقی (یعنی اللہ عزوجل) دیکھ رہا ہے۔“

﴿8﴾... حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں: حقیقی مراقبہ اس شخص کا ہوتا ہے جسے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہونے والے حصے کے فوت ہو جانے کا خوف ہو۔

جنتی گلاب سے پیدا کی گئی حوریں:

﴿9﴾... حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں: ”جنت الفردوس میں جنت عدن ہے جس میں جنتی گلاب سے پیدا کی گئی حوریں ہیں۔“ کسی نے پوچھا: ”وہاں کون لوگ رہیں گے؟“ فرمایا: اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”وہ لوگ جو گناہوں کا ارادہ کریں لیکن میری عظمت کو یاد کر کے میرا لحاظ کریں اور جن کی کمریں میرے خوف سے جھک گئی ہیں وہ جنت عدن میں رہیں گے۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! میں زمین والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میری رضا کی خاطر بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو لوگوں سے عذاب کو پھیر دیتا ہوں۔“

﴿10﴾... حضرت سیدنا حارث محاسبی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے مراقبہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: اس کی ابتدا کے وقت دل میں اللہ عزوجل کے قرب کا علم ہونا چاہئے۔

﴿11﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ مرتعش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: مراقبہ یہ ہے کہ غیب کے ملاحظہ کے لئے ہر لمحہ اور ہر کلمہ پر باطن کی حفاظت کی جائے۔

مروی ہے کہ اللہ عزوجل نے فرشتوں سے فرمایا: تم ظاہر پر مقرر ہو اور میں باطن کو دیکھتا ہوں۔

﴿12﴾... حضرت سیدنا محمد بن علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: اپنا مراقبہ اس ذات کے لئے کر جس کی نظر سے تو غائب نہیں ہو سکتا اور اس کا شکر ادا کر جس کی نہ ختم ہونے والی نعمتیں تجھ پر ہیں اور اس کی عبادت کر جس کی ذات سے توبہ نیاز نہیں ہو سکتا اور خشوع و خضوع اس کے لئے اختیار کر جس کے ملک

و سلطنت سے تو باہر نہیں نکل سکتا۔

دل کی زینت:

﴿13﴾... حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ ثستری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: انسان کے دل کی زینت کے لئے سب سے افضل و اشرف چیز اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ وہ جہاں کہیں ہو اللہ عزوجل اسے دیکھ رہا ہے۔

﴿14﴾... کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس آیت:

رَاضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَاضُوا عَنْهُ ط ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝ (پ ۳۰، البینۃ: ۸)

ترجمہ کنزالایمان: اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔

کی تفسیر پوچھی گئی تو انہوں نے ارشاد فرمایا: اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے رب کو دیکھتے ہوئے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں اور زادِ آخرت تیار کرتے ہیں۔

پانچ چیزوں کے سبب جنت کا حصول:

﴿15﴾... حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے دریافت کیا گیا کہ بندہ جنت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ فرمایا: بندہ پانچ چیزوں سے جنت حاصل کر سکتا ہے: (۱)... ایسی استقامت جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو (۲)... ایسی کوشش جس میں غفلت نہ ہو (۳)... ظاہر و باطن میں اللہ عزوجل کو اپنے سامنے دیکھنا (۴)... موت کی تیاری اور موت کا انتظار اور (۵)... حساب و کتاب سے قبل اپنے نفس کا احتساب کرنا۔

کسی شاعر نے کہا ہے:

إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ خَلَوْتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَى رَقِيبٍ
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ يَغْفُلُ سَاعَةً وَلَا أَنَّ مَا تُخْفِيهِ عَنْهُ يَغِيبُ
أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْيَوْمَ أَسْرَعُ ذَاهِبٍ وَ إِنَّ غَدًا لِلنَّاطِلِينَ قَرِيبُ

ترجمہ: (۱)... جب تو کسی دن تنہا ہو تو یہ نہ کہہ کہ میں تنہا ہوں بلکہ یوں کہہ کہ اللہ عزوجل مجھے دیکھ رہا ہے۔

(۲)... اللہ عزوجل کو ایک گھڑی بھی غافل نہ سمجھ اور نہ ہی یہ سمجھ کہ جو کچھ تو اس سے چھپائے گا وہ اس سے چھپ جائے گا۔

(۳)... کیا تو نہیں دیکھتا کہ موجودہ دن کتنی تیزی سے گزر رہا ہے اور کل کا دن دیکھنے والوں کے قریب ہو تا جا رہا ہے۔

بڑی جسارت یا کفر:

﴿16﴾... حضرت سیدنا حمید طویل علیہ رحمۃ اللہ الوکیل نے حضرت سیدنا سلیمان بن علی علیہ رحمۃ اللہ الولی سے کہا: مجھے کوئی نصیحت کیجئے! انہوں نے فرمایا: اگر تم تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے یہ سمجھو کہ اللہ عزوجل تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم نے بڑی جسارت کی اور اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ وہ تمہیں دیکھ نہیں رہا تب تو تم نے کفر کیا۔

﴿17﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: ہمیشہ اس ذات کو اپنے پیش نظر رکھو جس سے کوئی شے چھپ نہیں سکتی اور اسی ذات سے امید لگاؤ جو امیدوں کو پورا کرنے والی ہے اور اس کا خوف رکھو جو سزا دینے کا مالک ہے۔

منافق کو رب تعالیٰ کا لحاظ نہیں ہوتا:

﴿18﴾... حضرت سیدنا فرقد سبخی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ارشاد فرمایا: منافق منتظر رہتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، جب یقین ہو جائے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تو برائی میں پڑ جاتا ہے۔ منافق کو اللہ عزوجل کا لحاظ نہیں بلکہ لوگوں کا لحاظ ہوتا ہے۔

حکایت: غلامی سے آزادی

حضرت سیدنا عبد اللہ بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ کی جانب نکلا، ہم نے رات ایک مقام پر گزاری تو پہاڑ سے ایک چرواہا آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا: ”اے چرواہے! اس ریوڑ میں سے ایک بکری مجھے بیچ دو۔“ چرواہے نے کہا: ”میں کسی کا غلام ہوں۔“ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”اپنے مالک سے کہہ دینا بکری کو بھیڑیے نے کھالیا۔“^(۱) اس نے عرض کی: ”اللہ عزوجل تو دیکھ رہا ہے۔“ حضرت سیدنا عبد اللہ بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں: یہ سن کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے پھر

①... حضرت علامہ سید محمد مرتضیٰ زبیدی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کہنے میں یہ احتمال پایا جا رہا ہے کہ جب آپ نے چرواہے کے ظاہری عمل کو اچھا دیکھا تو آپ نے اس کے باطن کو دیکھنا چاہا کہ کیا یہ اپنے دین پر حقیقتاً عمل پیرا ہے یا یوں ہی عادیہ ایسا کر رہا ہے لہذا آپ نے بطور امتحان اس سے یہ بات کہی۔ (اتحاف السادة المتقين، ۱۳ / ۱۸۵)

دوسرے دن غلام کو مالک سے خرید کر آزاد کر دیا اور فرمایا: ”دنیا میں تجھے اس بات نے آزاد کیا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہی بات آخرت میں بھی تیری آزادی کا باعث بنے گی۔“

دوسری فصل: مراقبہ کی حقیقت اور درجات مُقَرَّبِین کی معرفتِ خداوندی:

مراقبہ کی حقیقت اللہ عَزَّوَجَلَّ کا لحاظ کرنا اور اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہونا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی کے لحاظ کے باعث کوئی کام چھوڑ دے تو کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں کا خیال اور لحاظ کرتا ہے۔ یعنی مراقبہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو معرفتِ خداوندی کا ثمرہ ہے جس کے سبب اعضاء اور دل میں کچھ اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ ایسی کیفیت میں دل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے احکام کا لحاظ کرتا ہے، اسی کی جانب مشغول رہتا ہے، اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی ذات کو پیش نظر رکھتا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہے۔

اس کیفیت کا نتیجہ و ثمرہ معرفتِ خداوندی یعنی اس بات کا علم ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ دل کی باتوں پر مطلع ہے، پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بندوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور ہر جان کے عمل سے واقف ہے۔ اس پر دل کا راز اس طرح عیاں ہے جیسے مخلوق کے لئے جسم کا ظاہری حصہ عیاں ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ عیاں ہے۔ جب اس طرح کی معرفت حاصل ہو جائے اور شک یقین میں بدل جائے تو یہ معرفت دل پر مکمل غلبہ حاصل کر لیتی ہے البتہ بہت ساری چیزوں کا علم یقینی ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کا دل پر غلبہ نہیں آتا جیسے موت کا علم۔ پھر جب دل پر معرفت کا غلبہ ہو گا تو دل رب تعالیٰ کی رعایت اور لحاظ کرنے کی طرف مائل ہو گا اور اس کی طرف اپنی توجہ رکھے گا۔ اس معرفت کے ذریعے یقین حاصل کرنے والوں کو ”مُقَرَّبِین“ کہتے ہیں۔

مُقَرَّبِین کے مراتب:

مقربین کی دو قسمیں ہیں: (۱) ... صِدِّیقین (۲) ... اصحابِ یمین۔ لہذا ان مقربین حضرات کے مراقبہ کے بھی دو مرتبے قرار پائے۔

پہلا مرتبہ:

اس سے مراد اُن مقربین کا مراقبہ ہے جو صدیقین ہیں، یہ بڑی عظمت و بزرگی والا مراقبہ ہے۔ اس

مراقبہ میں دل جلالِ الہی میں اس قدر مستغرق اور ہیبتِ الہی سے ایسا چور ہو جاتا ہے کہ کسی دوسری چیز کی طرف اس میں بالکل توجہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔

ہم اس مراقبہ کے اعمال کی تفصیل میں نہیں جاتے کیونکہ اس کا تعلق فقط دل سے ہوتا ہے، اعضاء سے نہیں۔ اعضاء جائز کاموں کی طرف توجہ کرتے ہیں نہ ممنوعہ چیزوں کی طرف بلکہ یہ تو نیکیاں کرنے میں دل کے پابند ہوتے ہیں۔ اسی لئے اعضاء کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لئے کسی تدبیر وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی جیسا کہ نگران اگر درست راہ پر گامزن ہو تو ماتحت افراد بھی درست رہتے ہیں، دل بھی نگران ہے اگر یہ درست رہے اور اپنے معبود عَزَّوَجَلَّ کی طرف متوجہ رہے تو ماتحت یعنی اعضاء خود بخود کسی دشواری کے بغیر درستی اور استقامت پر قائم رہتے ہیں۔

اس مرتبے والے شخص کا صرف ایک عزم واردہ ہوتا ہے اسی لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے باقی تمام فکروں سے بچائے رکھتا ہے اور اس درجے پر فائز شخص مخلوق سے اتنا بے خبر ہو جاتا ہے کہ آنکھیں کھلی رہنے اور قوتِ سماعت درست ہونے کے باوجود اسے آس پاس کی خبر ہوتی ہے نہ کوئی بات سنائی دیتی۔ کبھی وہ اپنے بیٹے کے پاس سے گزر جاتا مگر اسے اس کا خیال تک نہیں ہوتا۔ کسی بزرگ رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا تو انہوں نے توجہ دلانے والے سے فرمایا: ”جب تم میرے پاس سے گزرو تو مجھے حرکت دے دیا کرو۔“

آپ اس طرح کی مثالیں دنیاوی بادشاہوں کی تعظیم کرنے والوں کے دلوں میں پائیں گے کہ یہ شاہی خدام بادشاہوں کے دربار میں اس قدر متوجہ ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی خبر تک نہیں ہوتی نیز بعض اوقات دل دنیا کے کسی گھٹیا کام میں مشغول ہو کر اس میں اس قدر منہمک ہو جاتا ہے کہ جو کام کرنا تھا اسے بھول جاتا ہے۔

حکایت: مجھے تو کوئی دکھائی ہی نہیں دیا

حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے دریافت کیا گیا: ”آپ اس زمانے میں کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو اپنی حالت کے سبب مخلوق سے بے خبر ہو؟“ فرمایا: ”میں صرف ایک شخص کو جانتا ہوں جو عنقریب آئے گا۔“ تھوڑی دیر گزری کہ حضرت سیدنا عَثْبَةُ الْغَلَامِ رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ داخل ہوئے۔

حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيَّهِ نے ان سے استفسار فرمایا: اے عتبہ! کہاں سے آرہے ہو؟ انہوں نے کہا: ”فلاں جگہ سے۔“ اس جگہ کا راستہ چونکہ بازار کی طرف سے تھا لہذا حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيَّهِ نے دریافت کیا: ”راستے میں کس کس سے ملاقات ہوئی؟“ انہوں نے کہا: ”مجھے تو کوئی دکھائی ہی نہیں دیا۔“

حکایت: میں نے تو اسے دیوار سمجھا

مروی ہے کہ حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا عَلَیْہِہِ السَّلَام کسی عورت کے قریب سے گزرے، اپنا بچاؤ کرنا چاہا تو وہ عورت گر گئی۔ آپ عَلَیْہِہِ السَّلَام سے لوگوں نے پوچھا: ”آپ نے یہ کیا کیا؟“ فرمایا: ”میں نے تو اسے دیوار سمجھا تھا۔“

حکایت: اکثر مخلوق غافل ہے

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِہِ فرماتے ہیں: میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا وہ تیر اندازی میں مقابلہ کر رہے تھے، ان میں سے ایک شخص دور بیٹھا تھا۔ میں اس کے قریب آیا اور بات کرنا چاہی تو اس نے کہا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر میں زیادہ لذت ہے۔“ میں نے پوچھا: ”تم یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟“ اس نے کہا: ”میرا رب تعالیٰ اور دو فرشتے میرے ساتھ ہیں۔“ میں نے پوچھا: ”ان تیر اندازوں میں سے سبقت لے جانے والا کون ہے؟“ فرمایا: ”جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بخش دیا۔“ میں نے پوچھا: ”راستہ کہاں ہے؟“ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اٹھ کر چلتے ہوئے کہنے لگا: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تیری اکثر مخلوق تجھ سے غافل ہے۔“

اس طرح کی گفتگو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مشاہدے میں مستغرق رہنے والا شخص ہی کرتا ہے جو صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بات کرتا اور اسی کے بارے میں سنتا ہے۔ ایسے شخص کو زبان اور اعضاء کے مراقبہ کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ اعضاء تو دل کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔

سیدنا ابوالحسین نوری رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْہِہِ کا مراقبہ:

حضرت سیدنا ابوبکر شبلی عَلَیْہِہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِی حضرت سیدنا ابوالحسین نوری عَلَیْہِہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَلِی کے پاس آئے

تو انہیں نہایت دل جمعی اور خاموشی سے ایک گوشہ میں بے حس و حرکت بیٹھا پایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِی نے پوچھا: ”آپ نے ایسی دل جمعی اور مراقبہ کہاں سے سیکھا؟“ فرمایا: ”ہماری ایک بلی تھی اس سے سیکھا ہے یوں کہ جب وہ شکار کا ارادہ کرتی تو بیل کے پاس گھات لگا کر اس طرح بیٹھتی کہ اس کا ایک بال بھی حرکت نہ کرتا۔“

حکایت: ایک نوجوان کی نصیحت

حضرت سیدنا ابو عبد اللہ بن خفیف رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں مصر سے رملہ حضرت سیدنا ابو علی روزباری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِی سے ملاقات کے لئے نکلا تو مجھ سے حضرت سیدنا عیسیٰ بن یونس مصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِی نے جو زاہد کے لقب سے مشہور تھے فرمایا: ”مقام صور میں ایک نوجوان اور ایک ادھیڑ عمر شخص مراقبہ کی حالت میں ہیں، اگر تم ان سے ملنے جاؤ تو شاید تمہیں فائدے کی کوئی بات معلوم ہو۔“ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں مقام صور میں بھوکا پیاسا داخل ہوا، میرے جسم پر فقط اتنا کپڑا تھا جس سے ستر چھپ سکے۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو دو آدمیوں کو قبلہ رخ بیٹھے ہوئے پایا۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے انہیں دوسری اور تیسری بار سلام کیا لیکن پھر بھی کوئی جواب نہ سنا تو میں نے انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم دیکر کہا کہ میرے سلام کا جواب دیجئے۔ نوجوان نے مراقبہ سے سر اٹھا کر میری طرف دیکھ کر کہا: ”اے ابن خفیف! دنیا بہت مختصر ہے اور اس مختصر میں سے بھی بہت کم باقی رہ گئی ہے لہذا تم اس مختصر سی دنیا میں زیادہ سے زیادہ عمل کرو۔ اے ابن خفیف! تمہاری مصروفیات کتنی کم ہیں کہ ہم سے ملنے چلے آئے!“ حضرت سیدنا ابن خفیف رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: اس کی بات نے مجھے مکمل طور پر جکڑ لیا پھر وہ نوجوان سر جھکا کر دوبارہ مراقبہ میں مشغول ہو گیا۔ میں ان دونوں کے پاس ٹھہرا رہا حتیٰ کہ ہم نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی جبکہ میری بھوک اور پیاس سب ختم ہو چکی تھی۔ عصر کے وقت میں نے ان سے کہا: مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ نوجوان نے سر اٹھا کر کہا: ”اے ابن خفیف! ہم خود مصیبت میں ہیں، ہمارے پاس نصیحت والی زبان نہیں ہے۔“ حضرت سیدنا ابن خفیف رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں تین دن ان کے پاس رہا، اس دوران میں نے کچھ کھایا نہ پیا اور نہ ہی میں سویا اور میں نے ان دونوں کو بھی کچھ کھاتے پیتے

نہ دیکھا۔ تیسرے دن میں نے دل میں کہا: مجھے انہیں نصیحت کرنے کے لئے قسم دینی چاہئے تاکہ ان کی نصیحت سے مجھے کوئی فائدے کی بات معلوم ہو۔ اسی دوران نوجوان نے سر اٹھایا اور کہا: ”اے ابن خفیف! ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو جسے دیکھ کر خدا یاد آجائے اور اس کی عظمت و ہیبت تمہارے دل پر چھا جائے، وہ تمہیں زبان سے نہیں عمل سے نصیحت کرے۔ وَالسَّلَام اب تم جاؤ۔“

یہ ان مراقبہ کرنے والوں کا رتبہ ہے جن کے دلوں پر عظمت و ہیبت کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے خیال کی گنجائش نہیں ہوتی۔

دوسرا مرتبہ:

اُن مقربین کا مراقبہ جو اصحابِ یمن متقی حضرات ہیں۔ انہیں کامل یقین ہوتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کے ظاہر و باطن پر مطلع ہے۔ یہ جلالِ الہی کو ملاحظہ کرنے کے باوجود مدہوش نہیں ہوتے بلکہ ان کے دل حدِ اعتدال پر رہتے ہیں اور دیگر اعمال کی طرف توجہ ہونے کے باوجود مراقبہ سے غافل نہیں رہتے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا خوف ان پر غالب ہوتا ہے جس کے باعث یہ کسی بھی کام کو کرنے اور نہ کرنے سے پہلے خوب غور و فکر کرتے ہیں۔ چونکہ انہیں یقین کامل ہوتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہر بات کو جانتا ہے اسی لئے جو چیز بروز قیامت ذلت و رسوائی کا سبب بنے یہ پہلے ہی اس سے بچتے ہیں قیامت کے انتظار میں نہیں رہتے۔

مراقبہ کے مذکورہ دونوں مرتبوں کا فرق مشاہدے سے واضح ہوتا ہے مثلاً آپ اگر تنہائی میں کوئی عمل کر رہے ہوں اسی دوران اچانک کوئی بچہ یا عورت آجائے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ آپ کے عمل سے واقف ہو چکے ہیں تو آپ ان سے جھجک محسوس کریں گے اور اچھی طرح سنبھل کر بیٹھیں گے نیز اپنے معاملات پر نظر بھی رکھیں گے لیکن یہ سب کچھ آپ بچے یا عورت کی تعظیم کی وجہ سے نہیں بلکہ جھجک اور حیا کی وجہ سے کر رہے ہوں گے۔ واضح ہوا کہ بچے یا عورت کا آپ کو تنہائی میں دیکھ لینا خوف و دہشت میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ اس سے توقف آپ میں حیا اور جھجک پیدا ہوتی ہے۔ کبھی اس کے برعکس معاملہ پیش آتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بادشاہ یا بزرگ شخصیت آجاتی ہے، آپ ان کی تعظیم بجالانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے حتیٰ کہ اپنی تمام مصروفیات چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سب تعظیم کی وجہ سے ہوتا ہے حیا کی وجہ سے نہیں۔ اسی

طرح بندوں کے مرتبے باری تعالیٰ کے مراقبہ کے سلسلے میں مختلف ہیں۔ بیان کردہ دونوں مرتبے والے حضرات اپنی تمام حرکات و سکنات، لمحات و خیالات اور تمام اختیارات پر غور و فکر کے محتاج رہتے ہیں۔

غور و فکر کے مراحل

غور و فکر کے دو مرحلے ہوتے ہیں: (۱)۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اور (۲)۔ عمل کرتے وقت۔

عمل سے پہلے غور و فکر

پہلا مرحلہ:

عمل سے پہلے غور و فکر کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ سامنے ظاہر ہوا یا دل میں عمل کے لئے حرکت پیدا ہوئی تو اس پر غور کر لے کہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے ہے یا نفسانی خواہشات کی وجہ سے یا شیطان کی پیروی میں ہے؟ پھر اس سلسلے میں خوب غور و فکر کرے حتیٰ کہ نورِ حق کے ذریعے اس پر کوئی بات واضح ہو جائے۔ پھر اگر وہ کام اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہو تو کر لے اور اگر نفس و شیطان کی طرف سے ہو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حیا کرتے ہوئے اس کام سے باز رہے اور نفس کو اس گناہ کی طرف رغبت کرنے اور مائل ہونے پر ملامت کرے نیز نفس کو اس فعل کی برائی سے آگاہ کرے اور بتائے کہ یہ رُسوائی کی کوشش ہے، اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ محفوظ نہ رکھتا تو یہ عمل خود سے دشمنی کرنے کے مترادف ہوتا۔

کسی عمل کے گناہ یا نیکی کا علم ہونے تک یہ غور و فکر ضروری اور واجب ہے۔ اس سے راہِ فرار کی گنجائش نہیں۔

ہر عمل کے متعلق تین سوال:

روایت میں آتا ہے کہ بندے کا عمل کتنا ہی چھوٹا ہو اس کے بارے میں تین سوالات کیے جائیں گے:

(۱)۔ یہ عمل کیوں کیا؟ (۲)۔ کیسے کیا؟ اور (۳)۔ کس کے لئے کیا؟^(۱)

مطلب یہ ہے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اپنے رب تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کیا یا خواہشِ نفس کی وجہ سے؟ اگر

بندہ اس مرحلے میں کامیاب ہو گیا کہ اس کام کو رب تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کیا تو دوسرا سوال ہو گا کہ کیسے کیا؟

کیونکہ ہر عمل میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے کچھ شرائط و احکام ہوتے ہیں اور بغیر علم کے اس کی مقدار اور

①... قوت القلوب، الفصل الثالث والعشرون: محاسبة النفس، ۱/ ۱۴۳، ۱۴۴

اوقات و اوصاف سے آگاہی ممکن نہیں لہذا اس سے سوال ہو گا کہ یہ عمل علم یقین کے ساتھ کیا یا جہالت اور گمان کے باعث کیا؟ اگر اس مرحلے میں بھی کامیاب رہا تو تیسرا سوال اخلاص کے بارے میں ہو گا کہ کس کے لئے عمل کیا؟ خالصۃً اللہ عزوجل کی رضا اور ”لا إله إلا الله“ پر عمل کرتے ہوئے کیا؟ اگر یہ صورت ہو تو بندے کا اجر اللہ عزوجل کے ذمہ کرم پر ہو گا اور اگر لوگوں کو دکھانے کے لئے کیا تو اجر بھی انہی سے طلب کرنے کا فرمایا جائے گا اور اگر دنیاوی نعمتیں حاصل کرنے کے لئے عمل کیا تو فرمایا جائے گا: ”تجھے اس کا اجر دنیاوی نعمتوں کی صورت میں ہم نے دے دیا۔“ اگر غفلت اور بھول کے طور پر عمل کیا تو اجر بھی ضائع عمل بھی ضائع اور کوشش بھی برباد گئی۔ اگر غیر خدا کے لئے عمل کیا تو اللہ عزوجل کا عذاب اور ناراضی لازم ہو گئی اور اللہ عزوجل اس سے فرمائے گا: تو میرا بندہ تھا میرا رزق کھاتا تھا اور میری نعمتوں سے نفع حاصل کرتا تھا پھر بھی تو نے دوسروں کے لئے عمل کیا۔ کیا تو نے میرے یہ فرامین نہ سنے تھے:

... ﴿۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ
أَمْثَلُكُمْ (پ ۹، الاعراف: ۱۹۴)

... ﴿۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں تو اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کی بندگی کرو۔

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَسْلُكُونَ
لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ
(پ ۲۰، العنکبوت: ۱۷)

تجھے کیا ہو گیا کہ تو نے میری یہ بات بھی نہ سنی:

ترجمہ کنزالایمان: ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے۔

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ^ط (پ ۲۳، الزمر: ۳)

جب بندہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ اسے اس طرح کے مختلف سوالات اور زیر دست باز پرس کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ اپنے نفس کو ان سوالات کے ہونے سے پہلے ہی سوالات اور باز پرس کے لئے تیار کرتا ہے تاکہ درست جواب دے سکے۔ الغرض! ہر کام میں غور و فکر لازمی ہونا چاہئے خواہ وہ کام شروع کیا جائے یا

دوبارہ کیا جائے یہاں تک کہ پلک اور انگلی کو بھی سوچ و بچار کے بعد حرکت دے۔

حسن اخلاق کے پیکر، محبوبِ ربِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سَیِّدُنَا مُعَاذُ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا: ”بے شک آدمی سے آنکھوں کے سرمے، انگلیوں سے مٹی کھرچنے اور اپنے بھائی کے کپڑوں کو چھونے کے بارے میں بھی سوال ہو گا۔“^(۱)

غور و فکر کے متعلق چار اقوالِ بزرگانِ دین:

﴿۱﴾... حضرت سَیِّدُنَا حَسَن بَصْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَقْوٰی فرماتے ہیں: بزرگانِ دین صدقہ کرنا چاہتے تو غور و فکر کرتے اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا نظر آتی تو صدقہ کر دیتے۔

﴿۲﴾... آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ہي سے منقول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس بندے پر رحم فرمائے جو کسی چیز کا ارادہ کرتے وقت غور و فکر کرتا ہے پھر اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہو تو کر گزرتا ہے اور اگر غیرِ خدا کے لئے ہو تو رک جاتا ہے۔

﴿۳﴾... حضرت سَیِّدُنَا سَعْدُ بن ابی وقاص رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ انہیں حضرت سَیِّدُنَا سَلْمَانِ فارسی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا: جب کسی بات کا ارادہ کرو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرو۔^(۲)

﴿۴﴾... حضرت سَیِّدُنَا مُحَمَّد بن علی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: مومن خوب غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے اور سوچ سمجھ کر کسی کام کا ارادہ کرتا ہے۔ وہ رات کے وقت لکڑیاں چننے والے کی طرح نہیں ہوتا (کہ جو کچھ مل جائے اسے اٹھالے)۔

یہ مراقبہ کے سلسلے میں پہلا مرحلہ ہے جس میں انسان پختہ علم، اعمال کے اسرار پر حقیقی معرفت اور نفس و شیطان کے مکرو فریب کی آگاہی سے ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہذا جب تک انسان اپنی ذات، اپنے رب، اپنے دشمن یعنی شیطان اور نفسانی خواہش کے موافق اشیاء کو جان نہ لے یا اپنی حرکات و سکنات، نیت و ارادے میں رب تعالیٰ کے نزدیک اچھی بُری اشیاء کے درمیان فرق کو جان نہ لے اس وقت تک مراقبہ پر

①... حلیۃ الاولیاء، ۱۰/۳۱، حدیث: ۱۴۲۰۶، الرقم: ۴۴۵، احمد بن ابی الحوامی

قوت القلوب، الفصل الثامن والثلاثون: فی الاخلاص وشرح النیات، ۲/۲۷۳

②... سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الزہد فی الدنیا، ۴/۴۲۳، حدیث: ۴۱۰۴

استقامت نہیں مل سکتی۔ بہت سے لوگ جہالت والے کاموں کو اچھا سمجھ کر ان میں پڑ جاتے ہیں حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کاموں کو ناپسند فرما رہا ہوتا ہے۔

جہالت کا عذر قبول نہیں:

خبردار! علم سیکھنے پر قادر ہونے کے باوجود جاہل رہنے کا عذر ہرگز قابل قبول نہیں بلکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم کی دور کعتیں غیر عالم کی ہزار رکعات سے افضل ہیں کیونکہ عالم نفس کی آفات، شیطان کی مکاریوں اور دھوکے کے مقامات سے واقف ہوتا ہے جس کے باعث وہ ان سے بچ سکتا ہے جبکہ جاہل کو تو ان باتوں کی پہچان ہی نہیں ہوتی تو وہ بچے گا کیسے؟ جاہل تو ہمیشہ مشقت میں مبتلا رہتا ہے اور شیطان اس پر ہنس رہا ہوتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہمیں جہالت اور غفلت سے بچائے کیونکہ یہ ہر بد بختی اور نقصان کی جڑ ہے۔

ہر آدمی پر غور و فکر ضروری ہے:

ہر آدمی پر لازمی ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ یا عملاً سعی کرنا چاہے تو اپنے ارادے اور سعی سے پہلے اس میں غور و فکر کرے اور کچھ دیر تَوَقُّف کرے یہاں تک نورِ علم کے ذریعے واضح ہو جائے کہ یہ کام اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہے تاکہ اسے کر لیا جائے یا نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لئے ہے تو اس سے بچا جائے اور دل کو اس میں غور و فکر کرنے سے بھی روکا جائے کیونکہ باطل کام میں مبتلا ہونے سے پہلے نفس کا احتساب نہ کیا جائے تو اس میں رغبت بڑھ جاتی ہے اور رغبت ارادے کو جنم دیتی ہے اور ارادہ عمل کا سبب بنتا ہے اور باطل عمل بربادی اور خدا تعالیٰ سے دوری کا سبب ہوتا ہے۔ اسی لئے شر کے مادے یعنی قلبی وسوسوں کو شروع ہی میں جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہئے کیونکہ دیگر امور اسی کی پیروی میں رونما ہوتے ہیں۔

خود غور و فکر نہ کر سکے تو کیا کرے؟

جب کسی شخص کو شیطانی مکر و فریب کا علم نہ ہو سکے اور حقیقت واضح طور پر سامنے نہ آ سکے تو نورِ علم سے اس میں غور و فکر کرے اور نفس میں پیدا ہونے والے شیطانی مکر و فریب سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگے اور اگر خود غور و فکر بھی نہ کر سکے تو علمائے کرام سے راہ نمائی حاصل کرے مگر گمراہ کن اور دنیا دار علما سے اس طرح

بچے جس طرح شیطان سے بچتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی کہ دنیا کی محبت کے نشے میں مست عالم کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھو، ایسا عالم بندوں کو میری محبت سے دور کرتا ہے اور ایسے علما میرے بندوں کو ڈاکوؤں کی طرح لوٹنے والے ہیں۔

لہذا جو دل دنیا کی محبت اور اس کی حرص و ہوس کی وجہ سے سیاہ ہو جائیں وہ معرفت اور نورِ الہی سے محروم رہتے ہیں کیونکہ دلوں میں انوار اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب متوجہ ہونے سے پیدا ہوتے ہیں تو جو شخص باری تعالیٰ کی بارگاہ سے پیٹھ پھیرے اور اس کے دشمن کی طرف متوجہ ہو جائے نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ کے غضب کا سبب یعنی دنیاوی خواہشات کا دلدادہ ہو وہ انوارِ الہیہ کی تجلی کیسے حاصل کر سکے گا؟

ارادت مند سب سے پہلے کیا کرے؟

ارادت مند سب سے پہلے اچھی طرح علم حاصل کرے اور کسی ایسے عالم کو تلاش کرے جو دنیا سے بے رغبت ہو اور اگر ایسا عالم نہ ملے تو کم رغبت والے کو تلاش کرے۔ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ”إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْبَصَرَ النَّاقِدَ عِنْدَ وَرُودِ الشُّبُهَاتِ وَالْعَقْلَ الْكَامِلَ عِنْدَ هُجُومِ الشَّهَوَاتِ“ یعنی بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ شہادت کے وقت پرکھنے والی نگاہ اور خواہشات کے حملے کے وقت کامل عقل کو پسند فرماتا ہے۔^(۱) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ان دو لازم و ملزوم چیزوں کو اکٹھے بیان فرمایا کیونکہ جس شخص کے پاس خواہشات سے روکنے والی عقل نہ ہو اس کے پاس شہادت کو پرکھنے والی نگاہ بھی نہیں ہو سکتی۔

یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مَنْ قَارَفَ ذَنْبًا فَارَقَهُ عَقْلٌ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ أَبَدًا“ یعنی جس شخص نے گناہ کیا اس کی عقل ہمیشہ کے لئے رخصت ہو جاتی ہے۔^(۲)

ذرا سوچئے! انسان کے پاس سعادت مندی حاصل کرنے کے لئے عقل ہے ہی کتنی؟ اب اگر اسے بھی گناہوں میں ضائع کر دیا جائے تو کیا بنے گا؟

①... الزهد الكبير للبيهقي، الجزء الخامس من كتاب الزهد، ص ۳۴۶، حدیث: ۹۵۴

②... شعب الایمان للبيهقي، باب في المطاع والمشارب، ۴۵/۵، حدیث: ۵۷۱۸، دون ”من قارف ذنباً“

اعمال کی آفات کا علم:

اس دور میں اعمال کی آفات کو جاننے کا علم ختم ہو گیا ہے، لوگ اس علم کو چھوڑ کر خواہشاتِ نفس کی خاطر لوگوں کے درمیان پیش آنے والے جھگڑوں کے مسائل میں مشغول ہو گئے اور اس کا نام ”فقہ“ رکھ دیا اور اعمال کی آفات کو جاننے کے علم کو جو کہ علم دین سے ہے اسے علم کی فہرست ہی سے نکال دیا۔ اب فقہ کا تعلق فقط دنیا داری سے رہ گیا حالانکہ علم فقہ کا مقصد دلوں کو دنیاوی مشاغل سے دور کر کے دین کی سمجھ کے لئے فارغ کرنا تھا اور دنیاوی مسائل کو جاننا تو علم دین کا ایک ذریعہ تھا (لیکن لوگوں نے اس ذریعہ کو مقصد بنالیا)۔

حدیث پاک میں ہے: تم اس وقت ایسے زمانے میں ہو کہ تم میں جو عمل میں جلدی کرے وہ بہتری پر ہو گا جبکہ عنقریب تم پر ایسا زمانہ آئے گا کہ جو تم میں غور و فکر کرے گا وہ بہتری پر ہو گا۔^(۱)

یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کی ایک جماعت نے عراقیوں اور شامیوں سے لڑنے میں توقف کیا کیونکہ ان پر یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا جیسے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر، حضرت سیدنا اسامہ بن زید، حضرت سیدنا محمد بن مسلمہ اور دیگر صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان۔

شبہ کے وقت توقف نہ کرنے والا شخص اپنی خواہش کی پیروی اور اپنی رائے کو فوقیت دینے والا ہے اور ایسا شخص ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جب تم دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جائے، خواہشِ نفس کی پیروی کی جائے اور ہر رائے دینے والا اپنی رائے کو پسند کرے تو اس وقت تم اپنی فکر کرو۔“^(۲)

جو بھی شخص بلا تحقیق شبہ والی چیزوں میں اظہارِ رائے کرتا ہے وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس ارشاد گرامی کی مخالفت کرنے والا ہے:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ط
ترجمہ کنزالایمان: اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں۔
(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۳۶)

①... قوت القلوب، ذکر الفرق بین علماء الدنیا وعلماء الآخرۃ، ۱/ ۲۷۶

②... سنن الترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورۃ المائدۃ، ۵/ ۴۱، حدیث: ۳۰۶۹

اس نے سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمان کی بھی مخالفت کی کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ارشاد فرماتے ہیں: ”إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ“ یعنی اپنے کو بدگمانی سے بچاؤ کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔“ (۱)

اس سے مراد بغیر دلیل والے گمان ہیں جیسے عوامِ مشتبہ امور میں اپنے دل سے فتویٰ لے کر اپنے گمان کے مطابق عمل کر لیتے ہیں۔ اس معاملے کی نزاکت و عظمت کے پیش نظر امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ یوں دعا فرمایا کرتے: ”اللَّهُمَّ أَرِنِي الْحَقَّ حَقًّا وَأَمْرًا ذُقْنِي اتِّبَاعَهُ وَأَرِنِي الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَأَمْرًا ذُقْنِي اجْتِنَابَهُ وَلَا تَجْعَلْهُ مُتَشَابِهًا عَلَى فَا تَتَّبِعُ الْهَوَىٰ“ یعنی اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! مجھ پر حق کو واضح فرما کر اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما اور باطل کو میرے سامنے واضح کر کے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور مجھ پر کسی معاملے کو مشتبہ نہ فرما کہ میں نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگ جاؤں۔“

معاملات کی تین قسمیں:

حضرت سیدنا عیسیٰ رُوحُ اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: معاملات تین قسم کے ہیں: (۱)۔ جس کا اچھا ہونا ظاہر ہو اس کی اتباع کرو (۲)۔ جس کی خرابی و گمراہی واضح ہو اس سے بچو اور (۳)۔ جس بات میں تمہیں شبہ لاحق ہو اسے کسی عالم سے پوچھو۔ (۲)

رسولِ اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اس طرح دعا فرمایا کرتے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ فِي الدِّينِ بِغَيْرِ عِلْمٍ“ یعنی اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! میں بغیر علم کے دین میں کوئی بات کرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“ (۳)

سب سے بڑی نعمت:

بندوں پر اللہ عزَّ وَّجَلَّ کی سب سے بڑی نعمت علم اور حق کو واضح فرمانا ہے اور ایمان بھی ایک قسم کا علم اور واضح حق ہے۔ اسی لئے اللہ عزَّ وَّجَلَّ نے حضور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر احسان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

①...بخاری، کتاب الفرائض، باب تعلیم الفرائض، ۴/۳۱۳، حدیث: ۶۷۲۴

②...المعجم الكبير، ۱۰/۳۱۸، حدیث: ۱۰۷۷۴

③...توت القلوب، الفصل الثالث والعشرون: مجالسة النفس، ۱/۱۴۳

... ﴿1﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔

وَ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿۱۱۳﴾

(پ ۵، النساء: ۱۱۳)

اس آیت میں فضل سے مراد علم ہے۔

... ﴿2﴾

ترجمہ کنزالایمان: تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۱۴﴾

(پ ۱۴، النحل: ۴۳)

... ﴿3﴾

ترجمہ کنزالایمان: بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿۱۱۵﴾ (پ ۳۰، اللیل: ۱۲)

... ﴿4﴾

ترجمہ کنزالایمان: پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿۱۱۶﴾ (پ ۲۹، القيامة: ۱۹)

... ﴿5﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور بیچ کی راہ ٹھیک اللہ تک ہے۔

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ ﴿۱۱۷﴾ (پ ۱۲، النحل: ۹)

سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اقوال زریں:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں:

... نفسانی خواہشات اندھے پن کا نام ہے۔

... پریشانی میں غور و فکر سے کام لینا توفیق خداوندی ہے۔

... غم کو ٹالنے والی بہترین چیز یقین ہے۔

... جھوٹ کا انجام ندامت ہے اور سچ بولنے میں عافیت و سلامتی ہے۔

... دور رہنے والے بہت سے لوگ انتہائی قریب ہوتے ہیں۔

... اجنبی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔

... صدیق وہ ہے جو بغیر دیکھے تصدیق کرے۔

... بدگمانی تمہیں کسی بھی دوست سے محروم نہ کرے۔

... فراخ دلی بہترین وصف ہے۔

... ہر اچھی بات کی بنیاد حیا ہے۔

... تقویٰ سب سے مضبوط رسی ہے۔

... سب سے مستحکم سبب وہ ہے جو تمہارے اور اللہ عزوجل کے درمیان ہو۔

... دنیا میں تمہارے لئے سب سے اچھی چیز وہ ہے جس کے ذریعے تم اپنی آخرت سنوارو۔

... رزق دو ہیں ایک وہ جسے تم تلاش کرو اور دوسرا وہ جو تمہیں تلاش کرے کہ اگر تم اس تک نہ پہنچ سکو تو وہ خود تمہارے پاس آجائے۔

... اگر تم مصیبت پہنچے پر واویلا کرو تو کسی چیز کے نہ ملنے پر واویلا نہ کرو بلکہ اس کے بارے میں یہ گمان کرو کہ وہ ہے ہی نہیں کیونکہ تمام امور یکساں ہیں کہ انسان باقی رہنے والی نعمت کے حصول پر خوش ہوتا ہے اور جسے حاصل نہ کر سکے اس پر ناخوشی کا اظہار کرتا ہے۔

... تمہیں دنیا میں جو کچھ ملے اس پر زیادہ خوش نہ ہو اور جو تمہیں نہ مل سکا اس پر افسوس بھی نہ کرو۔

... تمہیں آخرت کے لئے کئے جانے والے اعمال پر خوش ہونا چاہئے اور غفلت پر افسوس کرنا چاہئے لہذا آخرت میں مشغول ہو جاؤ اور قبر کی تیاری میں لگ جاؤ۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے ان فرامین مبارکہ کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پریشانی میں غور و فکر سے کام لینا توفیق خداوندی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مراقبہ کرنے والے کو سب سے پہلے یہ غور و فکر کرنی چاہئے کہ اس کے ارادے اور دل میں عمل کے لئے پیدا ہونے والی حرکت اللہ عزوجل کی رضا کے لئے ہے یا نفسانی خواہشات کے لئے؟

تین باتوں کے سبب ایمان کامل:

دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: تین باتیں جس میں پائی جائیں وہ کامل ایمان والا ہے: (۱)... اللہ عزوجل کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے (۲)... کسی عمل میں ریاکاری نہ کرے اور (۳)... جب سامنے دو باتیں پیش ہوں ایک کا تعلق دنیا سے ہو اور دوسری کا آخرت سے تو دنیا پر آخرت کو ترجیح دے۔^(۱)

اکثر اوقات یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ عمل مباح ہے لیکن وہ بے فائدہ ہوتا ہے تو ایسے عمل کو چھوڑ دے کیونکہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ لِعَنَى آدَمَى كَاسْلَامِ كِي خُوبَى سَے هَے كَه وَه بَے فَائِدَه كَام كُو چھوڑ دے۔“^(۲)

عمل شروع کرتے وقت غور و فکر

دوسرا مرحلہ:

عمل شروع کرتے وقت کیفیتِ عمل کا جائزہ لے تاکہ اللہ عزوجل کے حق کو پورا کر سکے اور اسے پورا کرنے میں اچھی نیت کرے اور پورے طور پر انجام دے اور اسے بجالانے میں پوری کوشش صرف کرے۔ یہ تمام باتیں ہر وقت لازم ہیں کیونکہ انسان کا کوئی لمحہ حرکت و سکون سے خالی نہیں ہوتا لہذا انسان جب ہر لمحہ اللہ عزوجل کی ذات کو پیش نظر رکھے گا تو اچھی نیت، حُسنِ عمل اور ادب کے سبب عبادت پر قادر ہو گا۔

قبلہ رو بیٹھنا سنت ہے:

مثلاً جب بیٹھے تو قبلہ رو بیٹھے کیونکہ تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”خَيْرُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتَقْبَلَ بِهِ الْقِبْلَةَ لِعَنَى بَهْتَرِينَ نَشْتِ قَبْلَهُ رُو هُو كَر بِيْٹْھَنَا هَے۔“^(۳)

چار زانوں ہو کر نہ بیٹھے کیونکہ بادشاہوں کے سامنے اس طرح نہیں بیٹھا جاتا اور اللہ عزوجل تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو اُس پر مطلع بھی ہے۔

①... قوت القلوب، الفصل الثالث والعشرون: محاسبة النفس، ۱/ ۱۳۹

②... سنن الترمذی، کتاب الزهد، باب ۱۱، ۴/ ۱۴۲، حدیث: ۲۳۲۴

③... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الادب، باب من کان یستحب اذا جلس ان یجلس مستقبل القبلة، ۶/ ۱۶۳، حدیث: ۱

حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم فرماتے ہیں: میں ایک دفعہ چارزانوں ہو کر بیٹھا تو ایک غیبی آواز سنی: کیا بادشاہوں کے سامنے اس طرح بیٹھتے ہیں؟ اس کے بعد میں کبھی چارزانوں ہو کر نہ بیٹھا۔ اگر کوئی سونا چاہے تو قبلہ رو ہو کر دائیں ہاتھ پر سوئے نیز ان تمام آداب کا اہتمام کرے جن کا ذکر ہم نے اس کتاب میں اس کے مقام پر کیا۔ یہ تمام باتیں مراقبہ میں شامل ہیں۔ اسی طرح قضائے حاجت کے وقت بھی ان آداب کا خیال رکھنا مراقبہ میں شامل ہے۔

اعمال میں مراقبہ کی صورت:

بندہ عام طور پر تین طرح کے عمل (۱) عبادت (۲) گناہ اور (۳) مباح میں مصروف رہتا ہے۔ عبادت میں مصروف ہے تو اس کا مراقبہ اخلاص کے ساتھ پوری طرح تمام آداب سمیت اور آفات سے بچتے ہوئے عبادت کو بجالانے سے ہو گا اور اگر گناہ میں مصروف ہے تو مراقبہ کی صورت توبہ کرنا، نادم ہونا، باز آنا، حیا کرنا اور غور و فکر میں مشغول ہونا ہے اور اگر کسی مباح کام میں مصروف ہے تو اس صورت میں آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا اور نعمتوں کے ملنے پر اللہ عزوجل کا شکر ادا کرنا مراقبہ ہے۔

ہر شخص مصیبت اور نعمت کا سامنا کرتا رہتا ہے لہذا مصیبت پر صبر اور نعمت پر شکر لازمی ادا کرنا چاہئے کہ یہ بھی مراقبہ میں شامل ہے بلکہ بندے کو ہمیشہ اللہ عزوجل کے مقرر کردہ احکام کا لحاظ کرنا چاہئے خواہ اس کا تعلق بجالانے والے لازمی امور سے ہو یا چھوڑنے والے ممنوعہ امور سے یا بارگاہ خداوندی میں مغفرت دلانے والے مستحب امور سے ہو تاکہ دیگر بندگان خدا سے سبقت حاصل ہو جائے یا قلب و جسم کی اصلاح اور عبادت پر مدد دینے والے مباح امور سے ہو۔ ان میں سے ہر ایک کی کچھ حدود ہیں جن کا لحاظ دائمی مراقبہ سے کرنا ضروری ہے کیونکہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ط

ترجمہ کنز الایمان: اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا

بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔

(پ ۲۸، الطلاق: ۱)

ہر وقت نفس کا جائزہ:

اعمال کی مذکورہ تینوں صورتوں میں بندے کو ہر وقت نفس کا جائزہ لیتے رہنا چاہئے پھر فرائض کے بعد اگر

ممکن ہو تو نوافل کی طرف متوجہ ہو اور افضل ترین عمل میں مشغولیت اختیار کرے کیونکہ جو شخص زیادہ نفع حاصل کر سکتا ہے لیکن حاصل نہ کرے تو وہ خسارے میں شمار کیا جاتا ہے اور آخرت کے نفع کی زیادتی نفلی اعمال کے زیادہ ہونے سے حاصل ہوتی ہے یوں بندہ دنیا سے آخرت کا حصہ لے لیتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا (پ ۲۰، القصص: ۷۷) ترجمہ کنز الایمان: اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول۔^(۱)

یہ سب باتیں کسی بھی ایک وقت میں صبر کر کے حاصل ہو سکتی ہیں کیونکہ اوقات تین ہیں۔

تین اوقات:

(۱)۔ گزرا ہوا وقت خواہ مشقت میں گزرا ہو یا آرام میں لیکن اب اس میں کچھ نہیں کیا جاسکتا
(۲)۔ مستقبل میں پیش آنے والا وقت جس کا بندے کو علم نہیں کہ زندہ رہے گا یا نہیں؟ نہ اس بات کا علم ہے کہ اس میں اللہ عزوجل اس کے بارے میں کیا فیصلہ فرمائے گا اور (۳)۔ موجودہ وقت، اس میں بندہ اللہ عزوجل کی ذات کو پیش نظر رکھ کر نفس سے مجاہدہ کرے تاکہ اگر آنے والا زمانہ نصیب نہ بھی ہو تو اس کے ضائع ہونے کا افسوس نہ ہو اور اگر اگلا زمانہ بھی نصیب ہو گیا تو اس میں بھی پیچھے کی طرح خوب عمل کر کے حق وصول کرے۔ پچاس سال زندہ رہنے کی امید نہ باندھے کیونکہ اس طرح لمبی مدت کا خیال مراقبہ سے روکے گا بلکہ یہ ذہن بنانا چاہئے کہ زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے، معلوم بھی نہ ہو اور آخری سانس کا وقت آگیا، اب سانس کی مالاٹوٹنے ہی والی ہے۔ جب ایسا ممکن ہے کہ یہی آخری سانس ہو تو اس طرح زندگی گزارنی چاہئے کہ روح قبض کی جارہی ہو تو ناپسندیدگی نہ ہو اور احوال زندگی حضرت سیدنا ابوذر غفاری رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی حدیث کی طرح ہوں کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”لَا يَكُونُ“

①... اس آیت کے تحت صدر الافاضل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی ”تفسیر خزائن العرفان“ میں فرماتے ہیں: یعنی دنیا میں آخرت کے لئے عمل کر کہ عذاب سے نجات پائے اس لئے کہ دنیا میں انسان کا حقیقی حصہ یہ ہے میں کہ آخرت کے لئے عمل کرے صدقہ دے کر صلہ رحمی کر کے اور اعمال خیر کے ساتھ اور اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنی صحت و قوت و جوانی و دولت کو نہ بھول اس سے کہ ان کے ساتھ آخرت طلب کرے۔ حدیث میں ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، ثروت کو ناداری سے پہلے، فراغت کو شغل سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔

الْمُؤْمِنُ طَامِعًا إِلَّا فِي ثَلَاثٍ تَزُوْدُ لِمَعَادٍ أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ یعنی مومن صرف تین باتوں کی خواہش رکھتا ہے (۱) آخرت کی تیاری (۲) زندگی کی درستی اور (۳) حلال چیز کی لذت۔^(۱)

عقل مند شخص کے اوقات:

حضرت سیدنا ابوذر غفاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے ہی مروی دوسری روایت میں ہے کہ عقل مند شخص کے اوقات چار اقسام کے ہوتے ہیں: (۱)۔۔۔ جس میں ربَّ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں مناجات کرے (۲)۔۔۔ جس میں محاسبہ نفس کرے (۳)۔۔۔ جس میں خَلْقِ خُدا میں غور و فکر کرے اور (۴)۔۔۔ جس میں کھانے پینے کا انتظام کرے۔^(۲)

کھانے کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ کھانے پینے کا وقت باقی تین اوقات کے لئے مددگار ثابت ہوتا ہے، البتہ کھانے پینے کے وقت کو بھی افضل عمل یعنی ذکر و فکر میں گزارے۔ مثلاً جو کھانا کھا رہا ہے اس میں ہزارہا حکمتیں ہیں کہ اگر انہیں غور و فکر کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ بہت سے جسمانی اعمال سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں کی کئی اقسام ہیں۔

کھانے پینے کی اشیاء کے متعلق لوگوں کی اقسام:

⑤۔۔۔ بعض لوگ کھانے کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کس طرح جاندار کی زندگی کو اس سے وابستہ فرمایا اور اس کے حصول کے کیسے کیسے اسباب بنادیئے؟ کھانے کی خواہشات کو پیدا فرمایا اور انہیں ان خواہشات کا پابند کیا۔ اس طرح کی بعض باتیں ہم ”صبر و شکر کے بیان“ میں ذکر کر چکے ہیں۔ اس قسم کی غور و فکر بصیرت یافتہ لوگ ہی کرتے ہیں اور یہ ان ہی کا مقام ہے۔

⑥۔۔۔ کچھ لوگ کھانے پینے کی اشیاء کو (دنیا ہونے کی وجہ سے) ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں، اگر استعمال کرتے بھی ہیں تو نہایت مجبوری کی حالت میں نیز ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کھانے پینے سے بے نیاز کر دیئے جائیں لیکن مجبور ہوتے ہیں۔ یہ دنیا سے بے رغبتی رکھنے والوں کا مقام ہے۔

①۔۔۔ صحیح ابن حبان، کتاب البر والاحسان، باب ما جاء في الطاعات وثوابها، ۱/ ۳۸۸، حدیث: ۳۶۲

قوت القلوب، الفصل السادس والعشرون: ذكر مشاهدة اهل المراقبة، ۱/ ۱۶۰

②۔۔۔ صحیح ابن حبان، کتاب البر والاحسان، باب ما جاء في الطاعات وثوابها، ۱/ ۳۸۸، حدیث: ۳۶۲

⑤... بعض لوگ کھانے پینے کی اشیاء کی تخلیق کو دیکھ صفات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے مخلوق کا مشاہدہ غور و فکر کا سبب بنتا ہے اور یہ نہایت اعلیٰ مقام ہے۔ اسے عارفین کا مقام اور مُحِبِّین کی علامت سمجھا جاتا ہے کیونکہ مُحِب جب اپنے محبوب کی کوئی تصنیف یا اس کی بنی ہوئی کسی شے کو دیکھتا ہے تو وہ کاریگری کو بھول جاتا ہے اور اس کا دل تخلیق کرنے والے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ بندہ کسی بھی مخلوق میں غور و فکر کرے اس میں ذاتِ باری تعالیٰ کی نشانی ضرور پائے گا بشرطیکہ اس کے لئے غیبی دروازے کھول دیئے جائیں لیکن ایسے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں۔

⑥... کچھ لوگ کھانے پینے کی اشیاء میں بہت حرص و رغبت رکھتے ہیں نہ ملنے پر افسوس اور مل جانے پر خوش ہوتے ہیں اور اگر ملنے والی اشیاء خواہش کے مطابق نہ ہوں تو اس میں عیب نکالتے ہیں اور کھلانے اور بنانے والوں کو خوب برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ بے شعور لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ انہیں پکانے کا طریقہ و سلیقہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کی جانب سے عطا ہوا ہے نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اجازت کے بغیر اس کی مخلوق کی مذمت کرنے والا شخص گویا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مذمت کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ یعنی زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی نے زمانے کو پیدا فرمایا ہے۔“ (۱)

مراقبہ کے دوسرے رتبہ کا بیان مکمل ہوا، اس کی تفصیل بہت طویل ہے ہم نے مختصراً بطور تنبیہ چند باتوں کا ذکر کر دیا ہے، اگر کسی نے ان باتوں کو سامنے رکھ کر ہمیشہ عمل کیا تو اس کے لئے یہی کافی ہیں۔

باب نمبر ۳: **عمل کے بعد نفس کا محاسبہ** (اس میں دو فصلیں ہیں)

پہلی فصل: **محاسبہ کی فضیلت**

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ
نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ (پ ۲۸، الحشر: ۱۸)

ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔

اس آیت میں عمل کے بعد محاسبہ کی طرف اشارہ ہے۔

①... مسلم، کتاب الفاظ من الادب، باب النہی عن سب الدھر، ص ۱۲۳۲، حدیث: ۲۲۲۶

محاسبہ کے متعلق 17 روایات:

﴿1﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: اعمال کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اور اعمال وزن کئے جانے سے پہلے اپنے اعمال کا وزن کرو۔^(۱)

﴿2﴾... ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! مجھے نصیحت فرمائیے۔ استفسار فرمایا: کیا تم نصیحت کے طالب ہو؟ اس نے عرض کی: جی ہاں۔ ارشاد فرمایا: ”جب کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے انجام میں غور و فکر کر لو، اگر انجام اچھا ہو تو اسے کر لو اور اگر برا ہو تو نہ کرو۔“^(۲)

﴿3﴾... ایک روایت میں ہے: عقل مند کے لئے ایک ساعت ایسی ہونی چاہئے جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔^(۳) اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۳۱﴾ (پ ۱۸، النور: ۳۱)

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانو سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔

توبہ عمل پر شرمندہ ہونے کا نام ہے۔

﴿4﴾... رسول اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اِنِّیْ لَا اَسْتَغْفِرُ اللہَ وَاَتُوبُ اِلَیْہِ فِی الْیَوْمِ مِائَةً مَرَّةً یعنی بے شک میں دن میں 100 مرتبہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مغفرت مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں^(۴)۔^(۵)

①... سنن الترمذی، کتاب صفة القيامة، باب رقم ۲۵، ۲/۲۰۸، حدیث: ۲۲۶۷

الزهد لابن المبارك، باب الهرب من الخطايا والذنوب، ص ۱۰۳، حدیث: ۳۰۶

②... الزهد لابن المبارك، باب التحضيض على طاعة الله، ص ۱۲، حدیث: ۴۱

کتاب الزهد للامام وكيع بن الجراح، باب الاستعداد للموت، الجزء الاول الف، ص ۲۲۲، حدیث: ۱۶

③... صحيح ابن حبان، کتاب البر والاحسان، باب ما جاء في الطاعات وثوابها، ۱/۳۸۸، حدیث: ۳۶۲

عيون الاخبار لابن قتيبة الدينوري، کتاب السؤدد، باب العقل، ۱/۳۹۳

④... مُفسِّر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ اُنْحَثَانِ اس حدیث کی شرح میں مراۃ المناجیح، جلد 3، صفحہ 353 پر ارشاد فرماتے ہیں: توبہ واستغفار روزے نماز کی طرح عبادت بھی ہے، اسی لیے حضور انور (صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم) اس پر عامل تھے یا یہ عمل ہم گنہگاروں کی تعلیم کے لیے ہے ورنہ حضور انور (صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم) معصوم ہیں گناہ آپ کے قریب بھی نہیں آتا۔

⑤... سنن ابن ماجہ، کتاب الادب، باب الاستغفار، ۲/۲۵۶، حدیث: ۳۸۱۵

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾
ترجمہ کنزالایمان: بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ (پ ۹، الاعراف: ۲۰۱)

﴿۵﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ رات کے وقت اپنے پاؤں پر درے مارتے اور نفس سے پوچھتے: آج تو نے کیا عمل کیا؟
﴿۶﴾... حضرت سیدنا میمون بن مہران رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: جب تک انسان نفس سے شریک تجارت کی طرح سختی سے حساب و کتاب نہ کرے وہ متقی نہیں بن سکتا اور شرکائے تجارت عمل کے بعد ہی حساب و کتاب کرتے ہیں۔

مجھے عمر سے زیادہ کوئی عزیز نہیں:

﴿۷﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں: امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے وقت وصال مجھ سے فرمایا: ”مَا أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عُمَرَ لِعَنِي مَجْهٌ عَمْرٌ سَیَادَہُ کَوْنِی شَخْصٌ مَّحْبُوبٌ نَّهْی۔“ پھر استفسار فرمایا: ”کیا کہا میں نے؟“ میں نے وہی بات دہرا دی تو آپ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”لَا أَحَدٌ أَحَبُّ عَلَیَّ مِنْ عُمَرَ لِعَنِي عَمْرٌ سَیَادَہُ مَجْهٌ کَوْنِی عزیز ترین نہیں۔“

ملاحظہ فرمائیے کس طرح امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عمل کے بعد غور و فکر کیا اور ایک بات (أَحَبُّ) کو دوسری بات (أَعَزُّ) سے تبدیل فرمایا۔

باغ صدقہ کر دیا:

﴿۸﴾... حضرت سیدنا ابو طلحہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے بارے میں مروی ہے کہ کسی پرندے نے ان کی توجہ نماز سے ہٹا کر باغ کی جانب مبذول کروادی تو آپ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے غور و فکر کیا اور اپنے فعل پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے بطور کفارہ اپنا باغ راہِ خدا میں صدقہ کر دیا۔^(۱)

①... الموطا للإمام مالک بن انس، کتاب الصلاة، باب النظر فی الصلوة الی ما یشتغلک عنہا، ۱/ ۱۰۷، حدیث: ۲۲۵، مفہوماً

نفس کا امتحان:

﴿9﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن سلام رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نے لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھایا تو کسی نے کہا: ”اے ابو یوسف! آپ کے بیٹے اور غلام اس کام کے لئے کافی تھے۔“ فرمایا: ”میں نفس کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ کہیں وہ انکار تو نہیں کرتا۔“

محاسبہ کرنے والوں کا حساب آسان ہو گا:

﴿10﴾... حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: مومن اپنے نفس پر حاکم ہے، وہ رضائے الہی کی خاطر اس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے اور دنیا میں نفس کا محاسبہ کرنے والوں کا حساب آخرت میں آسان ہو گا جبکہ محاسبہ نہ کرنے والوں کا حساب بروز قیامت سخت ہو گا۔

محاسبہ نفس کی وضاحت:

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے خود ہی محاسبہ نفس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن کے دل میں اچانک کوئی پسندیدہ خیال پیدا ہوتا ہے تو مومن کہتا ہے: ”خدا کی قسم! تو مجھے بہت پسند ہے تو میری ضرورت بھی ہے لیکن افسوس! تیرے اور میرے درمیان ایک رکاوٹ ہے۔“ یہ کہہ کر مومن اس پسندیدہ خیال کو ترک کر دیتا ہے، اسی کا نام عمل سے پہلے محاسبہ ہے۔ پھر فرمایا: بعض اوقات مومن سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو وہ نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہے: ”تو نے کیا سوچ کر ایسا کیا؟“ خدا کی قسم! ایسی خطا میں میرا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ خدا کی قسم! آئندہ میں اِنْ شَاءَ اللہ کبھی ایسی خطا نہیں کروں گا۔

سیدنا فاروق اعظم رَضِيَ اللہُ عَنْہُ کا خوف خدا:

﴿11﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: میں نے ایک دن سنا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کسی کام سے کہیں جا رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ نکل گیا حتیٰ کہ آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے، میرے اور آپ کے درمیان ایک دیوار حائل تھی۔ میں نے آپ کو باغ کے اندر سے فرماتے سنا: ”اے عمر بن خطاب! تو امیر المؤمنین ہے، واہ واہ شاباش! اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! تجھے

اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرتے رہنا ہو گا ورنہ وہ تجھے عذاب دے گا۔“

﴿12﴾... حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی اس آیت مبارکہ:

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت

ملامت کرے۔

(پ ۲۹، القیامۃ: ۲)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: مومن ہمیشہ نفس کو جھڑکتا رہتا ہے کہ تو نے فلاں بات کیا سوچ کر کہی؟ فلاں کھانا تو نے کس لئے کھایا؟ فلاں مشروب تو نے کس لئے نوش کیا؟ جبکہ کافر زندگی بسر کرتا رہتا ہے لیکن کبھی اپنے نفس کو نہیں جھڑکتا۔

﴿13﴾... حضرت سیدنا مالک بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفَّار فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ اس بندے پر رحمت فرمائے

جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے کہتا ہے: کیا تو نے فلاں گناہ نہیں کیا؟ کیا تو نے فلاں عمل نہیں کیا؟ اور اس کی مذمت کر کے اسے لگام ڈال کر قرآن مجید کا پابند کر دیتا ہے تو وہ اس کا راہ نما ہوتا ہے۔ اس عمل کو نفس کی سرزنش کرنا کہتے ہیں جیسا کہ آگے بیان ہو گا۔

﴿14﴾... حضرت سیدنا میمون بن مہران عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفَّار فرماتے ہیں: متقی شخص اپنے نفس کا محاسبہ ظالم

بادشاہ اور بخیل سے بھی زیادہ کرتا ہے۔

جنت اور جہنم کا تصور:

﴿15﴾... حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نے تصور باندھا کہ میں جنتی پھل

کھا رہا ہوں، اس کی نہروں سے پانی پی رہا ہوں اور وہاں کی حوروں سے گلے مل رہا ہوں پھر میں نے تصور باندھا کہ جہنم میں طوق اور زنجیروں میں جکڑا جہنم کی کڑوی غذا تھوہڑ کھا رہا ہوں اور پیپ پی رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے نفس سے کہا: اے نفس! تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا: میں دنیا میں جا کر اچھے کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا: تیری آرزو پوری ہوئی، جانیک عمل میں مصروف ہو جا۔

﴿16﴾... حضرت سیدنا مالک بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفَّار فرماتے ہیں: میں نے حجاج بن یوسف کو خطبہ دیتے

ہوئے سنا وہ کہہ رہا تھا: اللہ عَزَّوَجَلَّ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے محاسبہ کا معاملہ غیر تک پہنچنے سے پہلے خود

اپنا محاسبہ کر لیا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے عمل کو لگام دے کر رکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس عمل سے وہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے میزان عمل پر نظر رکھتا ہے۔ حجاج اس طرح کی باتیں کرتا رہا حتیٰ کہ میں رو پڑا۔

سَيِّدُنَا أَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَا مُحَاسِبَةِ نَفْسٍ:

﴿17﴾... حضرت سَيِّدُنَا أَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میں ان کی مجلس میں صبح تک رہتا تھا وہ رات کے اکثر حصہ میں نماز پڑھتے اور دعا مانگتے تھے اور چراغ کے پاس جا کر اس پر انگلی رکھتے حتیٰ کہ آگ کی تپش محسوس ہوتی پھر خود سے مخاطب ہو کر فرماتے: ”اے حَنِيف! آج تو نے فلاں عمل کس لئے کیا؟ آج تجھے فلاں عمل پر کس چیز نے ابھارا؟“

دوسری فصل: عمل کے بعد مُحَاسِبَةِ کی حقیقت

یاد رکھئے! جس طرح بندہ دن کے آغاز میں نفس کو حق بات کی نصیحت کرنے کے لئے ایک مخصوص وقت مُقَرَّر کرتا ہے اسی طرح دن کے اختتام پر بھی تمام حرکات و سکنات کے مُحَاسِبَةِ و مطالبہ کے لئے ایک مخصوص وقت مُقَرَّر کرے۔ جیسے تاجر برادری دنیاوی حُرُص کے لئے اپنے کاروباری شراکت داروں کے ساتھ سال، مہینے یا دن کے آخر میں ایک وقت حساب و کتاب کے لئے مُقَرَّر کرتے ہیں نیز انہیں یہ خوف بھی لگا رہتا ہے کہ کہیں سرمایہ ضائع نہ ہو جائے حالانکہ اس کا ضائع ہو جانا ان کے حق میں بہتر ہے اگر انہیں سرمایہ حاصل ہو بھی جائے تو چند ہی دن باقی رہتا ہے۔ جب یہ بات ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عقل مند شخص ان اُمور میں اپنا محاسبہ نہ کرے جو دائمی بد بختی اور نیک بختی سے تعلق رکھتے ہیں۔ کسی کا مُحَاسِبَةِ کے معاملے میں سستی کرنا غفلت و رسوائی کے مُتَرَادِف ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی توفیق نہ ملنے کی علامت ہے۔ ہم اس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ چاہتے ہیں۔

دینی سرمایہ اور اس کا نفع و نقصان:

شریک تجارت سے حساب و کتاب کا مطلب یہ ہے کہ اصل سرمایہ اور نفع و نقصان کا جائزہ لیا جائے تاکہ کمی بیشی معلوم ہو۔ پھر اگر نفع حاصل ہوا ہے تو اسے وصول کر کے شکریہ ادا کرے اور اگر نقصان ہوا

ہے تو اس سے تاوان لے اور مستقبل میں ازالے کا کہے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں سرمایہ فرائض اور نفع نوافل و مستحبات ہیں جبکہ نقصان گناہ ہے۔

احتسابِ نفس:

آخری تجارت کا موسم دن بھر ہوتا ہے۔ اس میں شریک تجارت نفسِ امارہ ہوتا ہے لہذا سب سے پہلے اس سے فرائض کے بارے میں پوچھ گچھ کرے۔ اگر اس نے تمام آداب و شرائط کے ساتھ فرائض کی ادائیگی کر دی تو اللہ عزوجل کا شکر بجالائے اور نفس کو اس طرح کی ادائیگی پر مزید ابھارے۔ اگر نفس نے سرے سے فرائض ادا نہیں کئے تو اس سے قضا کا مطالبہ کرے اور اگر ناقص طور پر ادائیگی کی تو نوافل کے ذریعے کمی کو پورا کرائے اور اگر نفس کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو اسے سزا دے تاکہ کوتاہی کی تلافی اچھی طرح ہو جیسا کہ تاجر اپنے شریک تجارت کے ساتھ کرتا ہے، لہذا جس طرح دنیاوی تاجر شریک تجارت سے ایک ایک پیسے کی کمی زیادتی کا حساب و کتاب کر کے مال کی حفاظت کرتا ہے حتیٰ کہ دھوکا دہی کا شکار ہونے سے بچ جاتا ہے اسی طرح بندہ بھی نفس کی جانب سے معمولی نقصان اور مکرو فریب سے بچتا رہے کیونکہ نفس بڑا دھوکے باز اور مکار ہے۔

نفس کا احتساب کیسے کیا جائے؟

سب پہلے نفس سے دن بھر کی تمام حرکات و سکنات کی تفصیل طلب کرے اور اس کے لئے وہ طریقہ اختیار کرے جو بروز قیامت حساب و کتاب کے وقت بندوں کے ساتھ اختیار کیا جائے گا۔ چنانچہ نظر سے حساب شروع کرے حتیٰ کہ تمام افکار و خیالات، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے یہاں تک کہ چپ رہنے کا بھی احتساب کرے کہ چپ کس نیت سے رہا؟ اگر کوئی بھی عمل نہ کیا تو پوچھے کیوں نہ کیا؟ جب نفس پر واجب تمام باتوں کی پوچھ گچھ ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں فلاں واجبات کی ادائیگی ہو گئی تو ان کا احتساب بھی ہو گیا اور جن کی ادائیگی نہیں ہوئی انہیں دل کے رجسٹر میں لکھ کر محفوظ کر لے جیسے تاجر اپنے شریک تجارت کے ذمہ باقی حساب و کتاب کو رجسٹر میں لکھ لیتا ہے۔ پھر اگر نفس کے ذمہ کوئی حق لازم ہو اور اسے پورا وصول کرنا ممکن ہو تو وصول کر لے، کچھ جرمانے (یعنی نفلی عبادت) کی صورت میں، کچھ جوں کا توں واپس کرنے کے ساتھ اور کچھ سزا

دینے کے ذریعے۔ البتہ ان میں سے کوئی بھی صورت اس وقت ہی ممکن ہے جب غور و فکر سے محاسبہ ہو اور بقیہ حق جو اس کے ذمہ لازم ہے متعین ہو، لہذا اگر ایسا ہو تو نفس سے مطالبہ اور وصولی کرے۔

ہر دن ہر گھڑی بلکہ پوری زندگی تمام ظاہری اور باطنی اعضاء کا محاسبہ ہونا چاہئے۔

حکایت: خوفِ خدا سے انتقال

حضرت سیدنا توبہ بن صمہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا معمول تھا کہ آپ اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے اپنی عمر کا حساب لگایا تو آپ کی عمر ساٹھ سال بنی، دنوں کا حساب لگایا تو 21 ہزار 500 بنے۔ یہ دیکھ کر آپ نے اچانک چیخ ماری اور فرمایا: ہائے افسوس! (اگر روزانہ ایک گناہ بھی ہو تو) میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے 21 ہزار 500 گناہوں کے ساتھ ملاقات کروں گا اور اگر روزانہ 10 ہزار گناہ ہوئے تو پھر کیا بنے گا؟ یہ سوچ کر غش کھا کر گرے اور خوفِ خدا سے وفات پا گئے۔ لوگوں نے کسی کہنے والے کو ان کے متعلق کہتے ہوئے سنا: ”اے شخص! فردوسِ اعلیٰ کی طرف جاؤ۔“

لہذا آدمی کو چاہئے کہ وہ یوں اپنی سانسوں، دل میں پیدا ہونے والے گناہوں کے خیالوں اور اعضاء سے سرزد ہونے والی نافرمانیوں کا بھی احتساب کرے۔ اگر آدمی ہر گناہ کے بعد اپنے گھر میں ایک پتھر پھینکے تو کچھ ہی دنوں بعد اس کا گھر پتھروں سے بھر جائے گا لیکن آدمی گناہوں بھرے اعمال یاد رکھنے میں سستی کرتا ہے حالانکہ بحکمِ الہی دو فرشتے اسے یاد رکھتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

أَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ ط (پ ۲۸، المجادلة: ۲) ترجمہ کنز الایمان: اللہ نے انہیں گن رکھا ہے اور وہ بھول گئے۔

کو تاہی پر نفس کو سزا دینا

باب نمبر 4:

اگر نفس محاسبہ کے باوجود حقوقِ اللہ میں کو تاہی اور گناہ کرنے سے باز نہ آئے تو اسے کھلی چھٹی نہیں دینی چاہئے کیونکہ اس طرح اس کے لئے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور نفس کو گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے پھر گناہوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ چیز ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ لہذا نفس کو خبردار کرتے رہنا چاہئے مثلاً آدمی جب نفسانی خواہش کے سبب کوئی مشتبہ لقمہ کھالے تو نفس کو بھوکا رکھ کر سزا دے اور اگر کسی غیر محرم کو دیکھ لے تو آنکھ کو یہ سزا دے کہ کسی چیز کی طرف نہ دیکھے۔ اسی طرح جسم کے ہر عضو کو کو تاہی

کرنے پر خواہشات کی تکمیل سے روک کر سزا دے۔ راہِ آخرت کے مسافروں کی یہی عادت ہے۔

حکایت: ہاتھ آگ پر رکھ دیا

حضرت سیدنا منصور بن ابراہیم رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ایک عبادت گزار نے غیر محرم عورت سے بات کے دوران اس کی ران پر ہاتھ رکھ دیا۔ ندامت محسوس ہوئی تو اس نے اپنا ہاتھ آگ پر رکھا حتیٰ کہ وہ جل کر کوئلہ ہو گیا۔

حکایت: انوکھی توبہ

منقول ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اپنے عبادت خانہ میں طویل عرصے تک عبادت کرتا رہا۔ ایک دن باہر جھانکا تو اچانک ایک عورت پر نظر پڑی اور اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس کے پاس جانے کے لئے قدم باہر نکالا ہی تھا کہ رحمتِ الہی اس کی طرف متوجہ ہو گئی، وہ (خود سے) کہنے لگا: یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ یہ کہہ کر وہ اس برے ارادے سے باز رہا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے محفوظ رکھا۔ اس فعل پر نادم ہوتے ہوئے وہ اپنا پاؤں عبادت خانہ میں رکھنے لگا تو خیال آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پاؤں گناہ کے ارادے سے باہر نکلا اب میرے ساتھ عبادت خانہ میں واپس جائے؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ پاؤں عبادت خانہ سے باہر لٹکا کر بیٹھ گیا حتیٰ کہ بارشوں، ہواؤں، برف باری اور دھوپ کی وجہ سے وہ گل کر الگ ہو گیا۔ اس پر وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر بجالایا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کسی آسمانی کتاب میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔

حکایت: انوکھی سزا

سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ اِنْہَادِی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار شیخ ابنِ کَرَبِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ اِنْقَوٰی نے فرمایا: رات کا وقت تھا، مجھے غسل کی ضرورت پیش آئی تو میں نے ارادہ کیا اسی وقت غسل کر لوں مگر سخت سردی کے سبب نفس نے سستی دلائی اور مشورہ دیا کہ صبح تک غسل مؤخر کر دو بعد میں پانی گرم کر کے غسل کر لینا یا حمام چلے جانا، خواہ مخواہ خود کو کیوں مشقت میں ڈال رہے ہو۔ میں نے کہا: بڑی عجیب بات ہے جو حقوق مجھ پر واجب تھے اس کی ادائیگی میں پوری زندگی میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی فرماں برداری کرتا رہا تو آج عمل

کرنے میں جلدی کے بجائے سستی اور تاخیر کیسے کر سکتا ہوں؟ لہذا میں نے نفس کو انوکھی سزا دینے کے لئے قسم کھائی کہ میں اسی لباس میں غسل کروں گا نیز اسے اتار کر پھڑوں گا بھی نہیں بلکہ بدن ہی پر خشک کروں گا۔

حکایت: آنکھ پھٹ گئی

منقول ہے کہ حضرت سیدنا غزوان^(۱) اور حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا دونوں جہاد میں تھے۔ اچانک ایک عورت پر حضرت سیدنا غزوان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی نظر پڑی تو ندامت کی وجہ سے آپ نے اپنی آنکھ پر اتنی زور سے طمانچہ مارا کہ آنکھ پھٹ گئی۔ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے آنکھ سے کہا: تو ایسی چیز دیکھ رہی تھی جو تیرے لئے نقصان دہ ہے۔

ساری زندگی ٹھنڈا پانی نوش نہ فرمایا:

منقول ہے کہ ایک بزرگ کی نگاہ کسی عورت کی طرف اٹھ گئی تو انہوں نے نفس کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اور ساری زندگی ٹھنڈا پانی نوش نہ فرمایا بلکہ گرم پانی پیتے رہے تاکہ نفس دنیا کی نعمت کے لئے تڑپتا رہے۔

نفس کو ایک سال کے روزے کی سزا:

حضرت سیدنا حسان بن ابوسنان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کسی مکان کے پاس سے گزرے تو پوچھا: یہ کب بنا ہے؟ پھر نفس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: ایسا بے مقصد سوال تو نے کیوں پوچھا؟ اب میں ایک سال روزے رکھ کر تجھے سزا دوں گا۔ چنانچہ آپ نے ایک سال تک روزے رکھے۔

حکایت: ایک سال تک ٹیک لگا کر نہ سوتے

حضرت سیدنا مالک بن ضیغم رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ریاح بن عمرو قِشِی رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ عصر کے بعد آئے اور میرے والد کے بارے میں پوچھا؟ ہم نے کہا: وہ تو سو رہے ہیں۔ آپ نے کہا: اس وقت سو رہے ہیں؟

①... علامہ سید محمد مرتضیٰ زبیدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: مجھے کسی ایسے صحابی کا علم نہیں جس کا نام غزوان ہو۔ میرے خیال میں یہ عتبہ بن غزوان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ہیں جیسا کہ یہ واقعہ ”حلیۃ الاولیاء“ میں حضرت سیدنا عتبہ بن غزوان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے متعلق منقول ہے۔ (اتحاد السادة المتقين، ۱۳/۲۱۹ ملخصاً)

یہ سونے کا وقت ہے؟ یہ کہہ کر آپ واپس چلے گئے۔ ہم نے ان کے پیچھے ایک قاصد بھیجا تا کہ وہ پوچھے کہ کیا والد صاحب کو جگادیں؟ وہ واپس آکر کہنے لگا: وہ تو میری بات سمجھنے سے زیادہ اہم کام میں مشغول ہیں۔ میں نے انہیں قبرستان میں دیکھا کہ وہ اپنے نفس کو ڈانتے ہوئے کہہ رہے ہیں: تو نے یہ کیوں کہا کہ یہ سونے کا وقت ہے؟ کیا یہ کہنا تجھ پر لازم تھا؟ جو جب چاہے سوئے تو پوچھنے والا کون ہوتا ہے اور تجھے کیا معلوم کہ یہ سونے کا وقت نہیں؟ جس کا علم نہیں اس کے بارے میں تو نے کیوں گفتگو کی؟ میں اللہ عزوجل سے نہ توڑنے والا وعدہ کرتا ہوں کہ ایک سال تک زمین پر ٹیک لگا کر نہیں سوؤں گا البتہ کوئی مرض حائل ہو جائے یا عقل زائل ہو جائے تو الگ بات ہے۔ اے نفس! تجھے شرم نہیں آتی کب تک تجھے عار دلاؤں؟ کب تو گمراہی سے باز آئے گا؟ قاصد نے مزید کہا: پھر آپ رونے لگے، انہیں میری موجودگی کا علم نہ تھا۔ میں یہ دیکھ کر واپس چلا آیا۔

حکایت: سال بھر بالکل نہ سوئے

حضرت سیدنا تمیم داری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے بارے میں منقول ہے کہ آپ ایک رات سوئے تو تہجد کے لئے اٹھ نہ سکے۔ اس پر آپ نے نفس کو یہ سزا دی کہ ایک سال تک رات کو بالکل نہ سوئے بلکہ مسلسل نماز پڑھتے رہتے۔

حکایت: نفس کو سزا دینے پر انعام

حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص زائد کپڑے اتار کر باہر نکلا اور گرم ریت پر خوب لوٹ کر خود کو مخاطب کر کے کہنے لگا: اے رات کے مردار اور دن کے بیکار! یہ ذائقہ چکھ کیونکہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ اس دوران اچانک اس کی نگاہ حضور اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب گئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہیں۔ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا: ”میرا نفس مجھ پر غالب ہو گیا ہے۔“ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم نے جو کیا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تھا، سنو! تمہارے لئے آسمانی دروازے کھول دیئے گئے ہیں، اللہ عزوجل فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے۔“ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا: ”اپنے بھائی سے توشہ آخرت لو۔“ ایک

شخص نے کہا: ”اے فلاں! میرے لئے دعا کرو۔“ رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ان سب کے لئے دعا کرو۔“ چنانچہ اُس نے یوں دعا مانگی: ”اللَّهُمَّ اجْعَلِ التَّقْوَى زَادَهُمْ واجْمَعْ عَلَى الْهُدَى أَمْرَهُمْ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ان سب کا زادِ راہ تقویٰ بنادے اور ان سب کے معاملے کو ہدایت پر جمع فرما۔“ پھر رحمتِ عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس شخص کے لئے دعا فرمائی: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اس کو راہِ راست پر ثابت رکھ۔“ اس شخص نے کہا: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ ہمارا ٹھکانا جنت بنادے۔“ (۱)

سب سے بڑا دشمن:

حضرت سیدنا حذیفہ بن قنادہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سے پوچھا گیا: ”تم نفس کی خواہشات کس طرح پوری کرتے ہو؟“ اس نے کہا: ”روئے زمین پر میرا سب سے بڑا دشمن نفس ہے، میں اس کی خواہشات کیسے پوری کر سکتا ہوں؟“

قید سے پہلے قید:

حضرت سیدنا ابنِ سَمَّاک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حضرت سیدنا داؤد طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے وصال کے موقع پر ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کی مبارک نعش (لاش) زمین پر دیکھ کر کہنے لگے: اے داؤد! تم نے نفس کو قید ہونے سے پہلے ہی قید کر دیا تھا، اسے سزا ہونے سے پہلے ہی سزا دے دی تھی۔ آج تم اس ثواب کو بھی دیکھ لو گے جس کے لئے ایسا عمل کرتے تھے۔

حکایت: حاجت پوری ہو گئی

حضرت سیدنا وہب بن مُنَبِّہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ایک شخص کافی عرصہ سے عبادت میں مصروف تھا کہ اچانک اُسے ایک حاجت پیش آئی۔ اس نے حاجت پوری ہونے کے لئے 70 ہفتے اس طرح عبادت کی کہ ہر ہفتے صرف گیارہ کھجوریں کھاتا، اس کے بعد اس نے بارگاہِ الہی میں حاجت کا سوال کیا مگر حاجت پوری نہ ہوئی۔ اس نے نفس کو متوجہ کر کے کہا: ”یہ تیری ہی وجہ سے ہوا کیونکہ اگر تجھ میں کوئی

①...جامع الاحادیث للسيوطی، مسند طلحة بن عبيد الله، ۹/۱۷، حدیث: ۸۹۱۷

بھلائی ہوتی تو تیری حاجت ضرور پوری ہوتی۔“ اسی وقت ایک فرشتے نے پکارا: ”اے ابنِ آدم! تیری یہ ساعت تیری گزشتہ عبادات سے بہتر ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تیری حاجت پوری فرمادی۔“

حکایت: عزمِ مصمم

حضرت سیدنا ابو موسیٰ عبد اللہ بن قیس اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ہم جہاد میں شریک تھے، دشمن کے آنے کا شور اٹھا تو مجاہدین سخت ہوا کے باوجود میدانِ جنگ کی طرف چل پڑے۔ اسی دوران میں نے اپنے آگے ایک شخص کو دیکھا، وہ کہہ رہا تھا: اے نفس! میں فلاں جہاد میں شریک ہوا مگر تو نے بیوی بچوں کا خیال دلایا تو میں تیری بات مان کر جہاد سے دور ہو گیا، اسی طرح پھر میں ایک جہاد میں شریک ہوا مگر تو نے بیوی بچوں کا خیال دلایا تو میں تیری بات مان کر دوبارہ جہاد سے دور ہو گیا مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! آج میں تجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا وہ تجھے قبول کرے یا نہ کرے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا: میں اس شخص پر مسلسل نظر رکھوں گا۔ چنانچہ میں نے اس پر نظر رکھی۔ جنگ شروع ہوئی تو وہ سب سے آگے تھا، دشمن کے حملوں سے مجاہدین بکھر گئے لیکن وہ شخص اپنی جگہ ڈٹا رہا، دیگر مجاہدین کئی مرتبہ منتشر ہوئے لیکن وہ شخص ثابت قدمی سے لڑتا رہا۔ بخدا! وہ یوں ہی لڑتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ میں نے اس پر اور اس کی سواری پر ساٹھ یا اس سے زائد زخم شمار کئے۔

گزشتہ صفحات میں ہم نے نفس کو سزائیں دینے سے متعلق جو روایات بیان کیں مثلاً:

⑤... ایک بار کسی پرندے نے حضرت سیدنا ابو طلحہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی توجہ نماز سے ہٹا کر باغ کی جانب مبذول کروائی تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا بطور کفارہ اپنا باغ راہِ خدا میں صدقہ کر دینا۔

⑥... حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا رات کے وقت اپنے پاؤں پر درّہ مارنا اور نفس سے پوچھنا: آج تو نے کیا عمل کیا؟

⑦... حضرت سیدنا مجمع رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے چھت کی جانب سر اٹھایا تو کسی عورت پر نگاہ پڑ گئی تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا نفس کو سزا دینے کا فیصلہ فرمانا اور قسم کھانا کہ ساری زندگی آسمان کی طرف نہیں دیکھوں گا۔

⑧... حضرت سیدنا حنف بن قیس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا ہر رات چراغ پر انگلی رکھنا پھر خود سے مخاطب ہو کر

فرمانا: اے حُنیف! آج تو نے فلاں عمل کس لئے کیا؟ آج تجھے فلاں عمل پر کس چیز نے ابھارا؟

⑤... حضرت سیدنا وہیب بن وَرْد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو نفس کی کوئی بات بُری معلوم ہونے پر آپ کا اپنے سینے کے کچھ بال اکھیڑ دینا اور تکلیف بڑھ جانے پر کہنا: اے نفس! میں تو تیری بھلائی چاہتا ہوں۔

⑥... حضرت سیدنا محمد بن بشر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا حضرت سیدنا داؤد طائی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو افطار کے وقت نمک کے بغیر روٹی کھاتے دیکھ کر کہنا: ”اگر نمک کے ساتھ کھاتے تو کیا حرج تھا؟“ اس کے جواب میں حضرت سیدنا داؤد طائی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا فرمانا: ”میرا نفس ایک سال سے نمک کا مطالبہ کر رہا ہے۔“ پھر ساری زندگی نمک نہ چکھنا۔

الغرض محتاط لوگ اسی طرح نفس کو سزا دیتے تھے۔ تعجب ہے کہ تم اپنی باندی، غلام اور بیوی بچوں سے بد اخلاقی یا کوتاہی سرزد ہونے پر تو ان کو سزا دیتے ہو کیونکہ تمہیں خوف ہوتا ہے کہ اگر ان سے درگزر کیا گیا تو یہ لوگ ہاتھ سے نکل جائیں گے اور سرکشی پر اتر آئیں گے لیکن اپنے سب سے بڑے دشمن نفس کو چھوڑ دیتے ہو۔ یاد رکھو! نفس کی سرکشی کا نقصان تمہارے اہل و عیال کی سرکشی کے نقصان سے زیادہ ہے کیونکہ اہل و عیال تو زندگی ہی میں تمہیں پریشان کریں گے۔ اگر تم سمجھدار ہوئے تو جان جاؤ گے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جس میں ناختم ہونے والی دائمی نعمتیں ہیں جبکہ تمہارا نفس آخرت کی زندگی کو تباہ کرنے والا ہے لہذا یہ سزا کا زیادہ مستحق ہے۔

مجاہدہ

باب نمبر 5:

مجاہدہ کی تعریف:

محاسبہ نفس سے جب معلوم ہو جائے کہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو نفس کو ماقبل بیان کی گئی سزاؤں میں سے کوئی سزا دینا ”مجاہدہ“ کہلاتا ہے۔

اگر نفس کسی فضیلت والے کام میں سستی کرے یا کسی وظیفہ میں کوتاہی کرے تو اسے مختلف اقسام کے اُوراد و وظائف کا پابند بنا کر سزا دی جائے تاکہ کوتاہیوں کی تلافی اور نقصان کا تدارک ہو۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے عمل کرنے والے ایسا ہی عمل کرتے ہیں۔

بزرگانِ دین کا نفس کو مختلف سزائیں دینا:

⑤... ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی نمازِ عصر رہ گئی، آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے نفس کو سزا دینے کے لئے اپنی دولاکھ درہم مالیت کی زمین صدقہ کر دی۔

⑥... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کی اگر کبھی جماعت رہ جاتی تو آپ پوری رات عبادت میں گزارتے۔

⑦... ایک بار آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو نمازِ مغرب میں تاخیر ہو گئی حتیٰ کہ دو ستارے نکل آئے تو آپ نے دو غلام آزاد فرمائے۔

⑧... ایک بار حضرت سیدنا ابن ابی ربیعہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے فجر کی سنتیں رہ گئیں تو انہوں نے ایک غلام آزاد کیا۔

بعض بزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ اَلْسَبِیْنِ نفس پر ایک سال روزے رکھنا، پیدل حج کرنا یا اپنا تمام مال صدقہ کرنا لازم کر دیتے۔ یہ تمام سزائیں نفس کی نگرانی اور حصولِ نجات کے لئے ہوتی تھیں۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

نفس تو مجاہدے اور وظائف پر ہمیشگی کے لئے تیار ہی نہیں ہوتا پھر اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ جواب: نفس کو مجاہدہ کرنے والوں کے فضائل میں وارد احادیثِ مبارکہ سنائی جائیں۔ نفس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ عبادت میں خوب مجاہدہ کرنے والے بندہ خدا کی صحبت اختیار کی جائے اور اس کی باتیں توجہ سے سن کر ان پر عمل کیا جائے۔

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ”جب مجھے عبادت میں کچھ سستی محسوس ہوتی ہے تو میں حضرت سیدنا محمد بن واسع عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ النَّافِعِ کی عبادات و معمولات کو دیکھتا ہوں پھر ایک ہفتہ تک میری عبادت کی سستی دور ہو جاتی ہے۔“

آج کے دور میں عبادت میں سستی دور کرنے کا یہ طریقہ مشکل ہے کیونکہ اب ایسے لوگوں کا ملنا بہت مشکل ہے جو اسلاف کی طرح عبادت میں کوشش کرتے ہوں لہذا تلاش کے بجائے ان کے حالات و واقعات

سننے اور پڑھنے کی طرف توجہ دی جائے اور غور کیا جائے کہ بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ السَّیِّئِ عبادت میں کس قدر کوشش کیا کرتے تھے، ان کے مجاہدے میں غور و فکر کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز نفع مند نہیں۔ نیز غور کیا جائے کہ ان عظیم ہستیوں کی عبادت و ریاضت اور محنت و مشقت تو باقی نہیں رہی لیکن یہ حضرات ہمیشہ رہنے والی نعمتوں اور ثواب کے حق دار ضرور ہیں تو ان کی ملکیت کتنی بڑی ہے۔ اس شخص پر تعجب ہے جو دنیا کے تھوڑے ایام میں بے لطف خواہشات کے سبب اپنے آپ کو ان کی اقتدا سے روکتا ہے۔ جب اس کے پاس موت آتی ہے تو وہ اس کے اور اس کی خواہشات کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حائل ہو جاتی ہے۔ ہم ایسی ہلاکت سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ چاہتے ہیں۔

اب ہم مجاہدہ کرنے والوں کی فضیلت اور اوصاف بیان کریں گے تاکہ طریقت کی راہ پر چلنے والے کو عمل کرنے کی ترغیب ملے اور وہ عمل کرنے لگے۔

مجاہدہ کی فضیلت:

رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ارشاد فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ ان لوگوں پر رحم فرمائے جنہیں لوگ بیمار خیال کرتے ہیں حالانکہ وہ بیمار نہیں ہوتے۔^(۱)

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ انہیں عبادت میں مجاہدے نے لاغر و کمزور کر دیا ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ
ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں اور اُن کے دل ڈر رہے ہیں۔

(پ ۱۸، المؤمنون: ۶۰)

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں: یہ ایسے لوگ ہیں جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور خوف بھی رکھتے ہیں کہ یہ اعمال انہیں عذابِ خداوندی سے نجات دلا سکیں گے یا نہیں؟

①... الزهد لابن المبارك، باب ما جاء في فضل العبادة، ص ۳۰، حدیث: ۹۲

بارگاہ رسالت سے خوشخبری:

تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: طُوبَى لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ یعنی خوشخبری ہے اس شخص کے لئے جس کی عمر لمبی اور اعمال اچھے ہوں۔^(۱)

مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ فرشتوں سے فرماتا ہے: ”میرے بندوں کو کیا ہوا کہ وہ اس قدر مجاہدے میں مصروف ہو گئے؟“ فرشتے عرض کرتے ہیں: ”اے ہمارے معبود! تو نے انہیں ایک چیز سے ڈرایا ہے تو وہ اس سے ڈرنے لگے، تو نے انہیں ایک چیز کی رغبت دلائی ہے تو وہ اس میں رغبت کرنے لگے۔“ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: ”اگر میرے بندے مجھے دیکھ لیں تو کیا ہو گا؟“ فرشتے عرض کرتے ہیں: ”تب تو وہ مجاہدے میں اور زیادہ مصروف ہو جائیں گے۔“

اسلاف کا کردار:

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں: میں نے کئی صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کی صحبت اختیار کی لیکن انہیں نہ تو دنیاوی چیز کے ملنے پر خوش ہوتے دیکھا اور نہ ہی دنیاوی چیز کے چلے جانے پر افسوس کرتے دیکھا کیونکہ ان کے نزدیک دنیا پاؤں تلے روندے جانے والی مٹی سے بھی زیادہ حقیر تھی۔ بعض پوری زندگی ایک ہی کپڑے میں گزار دیتے، بعضوں کو جو میسر ہوتا کھا لیتے اور بعض ہمیشہ زمین پر سوتے۔ میں نے انہیں قرآن کریم اور سنتِ رسول پر عمل پیرا، رات کے وقت نوافل ادا فرماتے، سجدوں کی کثرت کرتے، خوب گریہ وزاری کرتے اور اخروی نجات کے لئے بارگاہِ الہی میں روتے اور گڑگڑاتے دیکھا ہے۔ یہ لوگ جب نیکی کرتے ہیں تو اس پر خوش ہوتے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں اور اگر کبھی کوئی خطا سرزد ہو جائے تو غمزدہ ہو جاتے ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! یہ لوگ ہمیشہ اسی طرح زندگی بسر کرتے رہے اور انہوں نے رب تعالیٰ کی رحمت اور بخشش ہی کے ذریعے گناہوں سے سلامتی اور نجات پائی۔

①... الزهد لابن المبارك، باب استعانة بالله، ص ۷۲، حدیث: ۱۳۴۰

سنن الترمذی، کتاب الزهد، باب ما جاء في طول العمر للمؤمن، ۴/۱۴، حدیث: ۲۳۳۶

مُجَاهِدَاتِ بُزُرگانِ دین کی 38 حکایات و واقعات

حکایت: عبادت کی مٹھاس

﴿1﴾... منقول ہے کہ کچھ لوگ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی عبادت کے لئے حاضر خدمت ہوئے جن کے ساتھ ایک دبلا پتلا نوجوان بھی تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اس سے پوچھا: ”اے نوجوان! میں تمہیں اتنا کمزور کیوں دیکھ رہا ہوں؟“ اس نے عرض کی: ”امیر المؤمنین! چند بیماریوں کی وجہ سے۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”تمہیں خدا تعالیٰ کا واسطہ سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔“ اس نے کہا: ”امیر المؤمنین! میں نے دنیاوی عیش و عشرت دیکھی تو اسے بد مزہ پایا، میری نظر میں اس کی رونق اور خلّات حقیر ہو گئی، اس کا سونا اور پتھر برابر ہو گئے، اب میری حالت ایسی ہے کہ میں عرش باری تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، لوگوں کو جنت اور جہنم کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، بس اسی وجہ سے میں دن میں روزے رکھتا ہوں اور رات کو قیام کرتا ہوں پھر بھی میرا یہ عمل اللہ عزوجل کی جانب سے دیئے جانے والے ثواب و عذاب کے لئے بہت کم ہے۔“

وقت کی اہمیت:

﴿2﴾... حضرت سیدنا امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روٹی کھاتے نہیں بلکہ پانی میں گھول کر پی لیتے۔ جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا: روٹی کھانے میں وقت زیادہ صرف ہوتا ہے جبکہ گھول کر پینے میں کم وقت صرف ہوتا ہے اور 50 آیات پڑھی جاسکتی ہیں۔

20 سال تک چھت کی جانب نہ دیکھا:

﴿3﴾... حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض گزار ہوا: آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چھت کی ایک کڑی ٹوٹ گئی ہے۔ فرمایا: بیٹا! میں نے 20 سال سے اپنے گھر کی چھت کی جانب نہیں دیکھا۔

ان حضرات کو جس طرح فضول بات ناپسند تھی اسی طرح فضول دیکھنے کو بھی ناپسند فرماتے۔

فضول دیکھنے سے اجتناب:

﴿4﴾... حضرت سیدنا محمد بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز فرماتے ہیں کہ ہم فجر سے عصر تک حضرت سیدنا احمد بن رزین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں بیٹھے رہے لیکن انہوں نے کسی جانب مڑ کر دیکھا تک نہیں۔ اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا: ”اللہ عزوجل نے آنکھیں اس لئے تخلیق فرمائی ہیں تاکہ بندہ باری تعالیٰ کی عظمت کو دیکھے، اب اگر کوئی شخص عبرت کے علاوہ کسی غرض کے لئے انہیں استعمال کرتا ہے تو اس کے حق میں خطا لکھ دی جاتی ہے۔“

پنڈلیاں سوچ گئیں:

﴿5﴾... حضرت سیدنا مسروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اہلیہ فرماتی ہیں: حضرت سیدنا مسروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پنڈلیاں نماز میں لمبے قیام کرنے کی وجہ سے سوچ گئی تھیں۔ بخدا! میں جب ان کے پیچھے بیٹھتی تو ان کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑتی۔

زندگی تین چیزوں کی وجہ سے پسند ہے:

﴿6﴾... حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: تین چیزیں اگر نہ ہوتیں تو میں ایک دن بھی زندہ رہنا پسند نہ کرتا: (۱)... اللہ عزوجل کی رضا کے لئے روزہ رکھنا (۲)... رات کے وقت اللہ عزوجل کی عبادت کرنا اور (۳)... عمدہ پھلوں کی طرح عمدہ باتوں کا انتخاب کرنے والے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔

سیدنا اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کا مجاہدہ:

﴿7﴾... حضرت سیدنا اسود بن یزید علیہ رحمۃ اللہ العزیز خوب مجاہدہ فرماتے، گرمی میں روزہ رکھتے حتیٰ کہ آپ کا جسم (خون کی کمی کے سبب) سبز اور زرد ہو جاتا۔ حضرت سیدنا علقمہ بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے کہتے: آپ نفس کو اس طرح سزا کیوں دیتے ہیں؟ ارشاد فرماتے: میں اس کی عزت و بھلائی کے لئے ایسا کرتا ہوں۔ چونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسلسل روزے رکھتے حتیٰ کہ جسم زرد ہو جاتا تھا، دوران نماز اتنا لمبا قیام کرتے کہ (تھک کر) گر جاتے لہذا ایک بار حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا حسن

بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اللہ عزوجل نے تمہیں اس قدر مجاہدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ حضرت سیدنا اسود بن یزید علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا: میں ایک غلام بندہ ہوں۔ میں ہر وہ عمل بجالانے کی کوشش کرتا ہوں جس سے غلامی ظاہر ہو۔

﴿8﴾... ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول تھا روزانہ مجاہدہ کرتے ہوئے ایک ہزار رکعتیں ادا کرتے اگر تھک جاتے تو بیٹھ کر ہزار کا عدد پورا فرماتے پھر عصر کی نماز کے بعد مراقبہ کی حالت میں بیٹھ کر مخلوق پر تعجب کرتے ہوئے کہتے: کس لئے لوگ اللہ عزوجل کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں؟ مخلوق پر تعجب ہے کیوں ان کے دل اللہ عزوجل کے ذکر کو بھول کر کسی اور چیز سے مانوس ہو گئے ہیں؟

نماز سے محبت:

﴿9﴾... حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ التورانی کو نماز سے بہت محبت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں دعا مانگا کرتے: اے اللہ عزوجل! اگر تو نے کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو مجھے بھی اجازت عطا فرما دے تاکہ میں قبر میں بھی نماز پڑھ سکوں۔^(۱)

﴿10﴾... حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا سری سقطی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اٹھانوے سال کی عمر میں صرف مرض الموت ہی میں بستر پر دیکھے گئے ورنہ عبادت میں مصروف رہے۔

﴿11﴾... حضرت سیدنا حارث بن سعد علیہ رحمۃ اللہ الہاد فرماتے ہیں: چند لوگ کسی راہب کے پاس سے گزرے تو اسے خوب مجاہدہ کرتے دیکھ کر اس کی وجہ پوچھی؟ راہب نے کہا: لوگ روز قیامت کی سختیوں سے غافل ہیں، یہ مجاہدہ ان سختیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ لوگ نفسانی خواہشات میں مصروف ہو کر اللہ عزوجل کی طرف سے ملنے والے بڑے اجر کو بھول گئے ہیں۔ وجہ پوچھنے والے یہ سن کر رونے لگے۔

①... اللہ عزوجل نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ ”حلیۃ الاولیاء“ میں ہے کہ حضرت سیدنا شیبان بن جسر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں! حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ التورانی کو میں نے اور حضرت حمید الطویل علیہ رحمۃ اللہ الؤکیل یا کسی اور شخص نے لحد میں اتارا، جب ہم اینٹیں درست کر چکے تو اتفاقاً ایک اینٹ گر گئی، اچانک میں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ (حلیۃ الاولیاء، ۲/۳۶۲، الرقم: ۱۹۷، ثابت بنانی)

ظاہر پر باطن کا رنگ:

﴿12﴾... حضرت سیدنا ابو محمد مغازی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں: حضرت ابو جریری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے مکہ مکرمہ میں ایک سال اعتکاف فرمایا۔ اس دوران نہ آپ سوئے، نہ کسی سے بات کی، نہ ہی کسی ستون یا دیوار سے ٹیک لگائی اور نہ پاؤں پھیلانے۔ ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر کتانی قدس سرہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام کرنے کے بعد کہا: اے ابو محمد! آپ اس اعتکاف پر کس طرح قادر ہوئے؟ فرمایا: اُس علم کی برکت سے جس نے میرے باطن کو سچا بنا دیا اور میرے ظاہر پر بھی اس کا رنگ چڑھ گیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر کتانی قدس سرہ اللہ تعالیٰ سر جھکائے سوچتے ہوئے چل پڑے۔

حکایت: خون کے آنسو

﴿13﴾... ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا فتح موصلی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے پاس آیا تو وہ ہاتھ پھیلائے رو رہے تھے اور ان کے ہاتھوں پر آنسو گر رہے تھے۔ میں قریب ہوا تو دیکھا ان کے آنسو سرخی مائل تھے۔ میں نے قسم دے کر پوچھا: ”اے فتح! کیا یہ خون کے آنسو ہیں؟“ جواب دیا: ”ہاں یہ خون کے آنسو ہیں اگر تم نے مجھے قسم نہ دی ہوتی تو میں کچھ نہ بتاتا۔“ میں نے پوچھا: ”کیوں رو رہے ہو؟“ انہوں نے کہا: ”اس لئے کہ میں اللہ عزوجل کے فرائض میں کوتاہی کر رہا ہوں اور یہ خون کے آنسو اس خوف سے نکل رہے ہیں کہ کہیں آنسو ہی قبول نہ ہوں۔“

وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے انتقال کے بعد انہیں خواب میں دیکھا تو پوچھا: ”اللہ عزوجل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟“ فرمایا: ”اس نے مجھے معاف فرمادیا۔“ میں نے پوچھا: ”آنسوؤں کا کیا ہوا؟“ سیدنا فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے مجھے اپنا قرب عطا کر کے فرمایا: ”اے فتح! تو کس بات پر رویا کرتا تھا؟“ میں نے عرض کی: ”میں تیرے واجب کردہ حقوق کی کوتاہی پر رویا کرتا تھا۔“ فرمایا: ”خون کے آنسو ہی کیوں؟“ میں نے عرض کی: ”اس خوف سے کہ کہیں آنسو ہی قبول نہ ہوں۔“ اللہ عزوجل نے مجھ سے فرمایا: ”اے فتح! اس رونے سے تیرا کیا ارادہ تھا؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! 40 سال سے تیرے محافظ فرشتے اس طرح آئے کہ تیرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں تھا۔“

حکایت: راہب کی نصیحت

منقول ہے کہ کچھ لوگ سفر کے ارادے سے نکلے مگر راستہ بھول گئے اور ایک راہب کے عبادت خانہ تک جا پہنچے۔ انہوں نے اسے آواز دی تو راہب نے عبادت خانہ سے دیکھا۔ لوگوں نے راہب سے کہا: ”ہم راستہ بھول چکے ہیں تم ہمیں راستہ بتادو۔“ راہب نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ اس کا مقصد سمجھ گئے۔ انہوں نے راہب سے کہا: ”کیا تم ہمارے ایک سوال کا جواب دو گے؟“ راہب نے کہا: ”پوچھو لیکن زیادہ سوال نہ کرنا کیونکہ نہ تو گزرا وقت لوٹ کر آتا ہے اور نہ ہی عمر لوٹ کر آتی ہے اور موت تیزی سے پیچھا کر رہی ہے۔“ قافلے والوں کو راہب کی نصیحت بہت اچھی لگی۔ انہوں نے راہب سے پوچھا: ”بروز قیامت اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں لوگوں کا حساب و کتاب کس بات پر ہو گا؟“ راہب نے کہا: ”نیتوں پر۔“ انہوں نے کہا: ہمیں نصیحت کیجئے؟ راہب نے کہا: ”اپنے سفر کے مطابق زادِ راہ حاصل کرو کیونکہ بہترین توشہ وہ ہے جو منزل مقصود تک پہنچائے۔“ پھر راہب انہیں راستہ بتا کر اپنے عبادت خانہ میں چلا گیا۔

حکایت: دنیا کی محبت

حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں ایک چینی راہب کے عبادت خانہ سے گزرا تو اسے اے راہب! کہہ کر آواز دی۔ اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ آواز دی تب بھی جواب نہ دیا۔ تیسری بار آواز دی تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا: ”اے شخص! میں راہب نہیں ہوں کیونکہ راہب وہ شخص ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا نام سن کر ڈر جائے، اس کی کبریائی کی تعظیم کرے، اس کی طرف سے پہنچنے والی آزمائش پر صبر کرے، اس کی رضا پر راضی رہے، اس کی نعمتوں پر حمد بجالائے، اس کے انعامات پر شکر کرے، اس کی عظمت و شان کے آگے عاجزی و انکساری کرے، اس کی ہیبت و جلال کے سامنے خود کو کمزور خیال کرے، اس کی قدرت کے سامنے جھک جائے، اس کے خوف سے لرزاں و ترساں رہے، اس کے حساب و عذاب کو پیشِ نظر رکھے، دن کو روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے، دوزخ کی آگ اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوالات نے اس کی نیند اڑا رکھی ہو۔ ایسی صفات والے کو راہب کہتے ہیں۔ میں تو ایک کاٹنے والا کتا ہوں اور یہاں قید ہوں کہ کہیں لوگوں کو کاٹ نہ لوں۔“ حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں

کہ میں نے پوچھا: ”اے راہب! لوگ خدا کو جاننے کے باوجود اس سے کیوں دور ہیں؟“ اس نے کہا: ”اے میرے بھائی! دنیا کی محبت اور اس کی زینت نے لوگوں کو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دور کر رکھا ہے کیونکہ دنیا گناہوں کی جگہ ہے، سمجھدار وہ ہے جو دنیا کو دل سے نکال پھینکے، رب عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں اپنے گناہ سے توبہ کرے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا قرب حاصل کرنے والے اعمال بجالائے۔“

﴿14﴾... حضرت سیدنا داؤد طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے کسی نے کہا: ”آپ بالوں میں کنگھی کیوں نہیں کرتے؟“ فرمایا: ”اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں فارغ ہوں۔“

﴿15﴾... حضرت سیدنا اولیس قرنی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرمایا کرتے تھے کہ یہ رکوع والی رات ہے پھر پوری رات رکوع میں گزار دیتے، اگلی رات فرماتے یہ سجدے والی رات ہے پھر پوری رات سجدے میں گزار دیتے۔

ہمیشہ کا آرام اور تھوڑی مشقت:

﴿16﴾... حضرت سیدنا عتبۃ الغلام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ توبہ کرنے کے بعد بھوکے پیاسے رہنے لگے۔ والدہ نے فرمایا: ”بیٹا! نفس کو کچھ آرام دینے میں کیا حرج ہے؟“ عرض کی: ”آرام ہی کی تلاش میں ہوں، تھوڑی سی مشقت برداشت کر لینے دیجئے پھر ہمیشہ کے لئے آرام کروں گا۔“

﴿17﴾... حضرت سیدنا مسروق رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حج کے لئے تشریف لے جاتے تو پوری رات سجدے میں گزار دیتے۔

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: جس طرح لوگ صبح کو رات کے سفر کی تعریف کرتے ہیں اسی طرح موت کے وقت تقویٰ کی تعریف کریں گے۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن داؤد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: سلف صالحین میں سے جب کسی کی عمر 40 برس ہو جاتی تو وہ اپنا بستر لپیٹ لیتا اور رات بھر عبادتِ الہی میں مصروف رہتا۔

میرا آدھا عمل کم ہو گیا:

﴿18﴾... حضرت سیدنا ابوالحسن کھنس بن حسن رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ دن بھر میں ہزار رکعات نوافل ادا فرماتے اور (جب تھک جاتے تو) نفس کو مخاطب کر کے کہتے: ”اے تمام برائیوں کی جڑ! اٹھ۔“ جب بڑھاپا آگیا تو 500

رکعات ادا فرماتے اور روتے ہوئے کہتے: ”میرا آدھا عمل کم ہو گیا۔“

﴿19﴾... حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی صاحبزادی ان سے عرض کرتیں: ابا جان! کیا وجہ ہے کہ آپ رات کو نہیں سوتے حالانکہ دیگر لوگ سو رہے ہوتے ہیں؟ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے: بیٹی! رات میں اچانک عذاب کے آجانے کا خوف تیرے والد کو سونے نہیں دیتا۔

مقتول میرا نفس ہے:

ایک بار حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی والدہ محترمہ نے انہیں رات کے وقت روتا دیکھ کر پوچھا: ”بیٹا! لگتا ہے تو نے کسی کو قتل کیا ہے؟“ عرض کی: ”جی ہاں! امی جان۔“ ماں نے پوچھا: ”مقتول کون ہے؟ تاکہ اس کے گھر والوں کو تلاش کر کے ان سے معافی مانگی جائے بخدا! اگر انہیں تمہاری اس حالت کا علم ہو جائے تو تم پر رحم کرتے ہوئے معاف کر دیں گے۔“ عرض کی: ”امی جان! مقتول میرا نفس ہے۔“

﴿20﴾... حضرت سیدنا بشر حافی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَافِی کے بھانجے حضرت سیدنا عمر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے ماموں نے میری والدہ محترمہ سے کہا: ”اے بہن! (کمزوری کی وجہ سے) میرا پیٹ اور پسلیاں درد کر رہی ہیں۔“ میری والدہ نے کہا: ”بھائی! اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑے سے میدے کا شیرہ بنا دوں تاکہ کچھ افاقہ ہو جائے۔“ ماموں جان نے کہا: ”نہیں کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے پوچھ لیا کہ یہ میدہ کہاں سے آیا تو میں کیا جواب دوں گا؟“ اس کے بعد ہم سب رونے لگے۔

کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا:

حضرت سیدنا عمر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ہی سے منقول ہے کہ ایک دفعہ والدہ ماجدہ نے میرے ماموں جان حضرت سیدنا بشر حافی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَافِی کو شدید بھوک کی وجہ سے مشکل سے سانس لیتے دیکھا تو کہا: ”اے بھائی! کاش میں پیدا نہ ہوتی کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! تمہاری یہ حالت دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔“ ماموں جان نے فرمایا: ”کاش میں بھی پیدا نہ ہوا ہوتا، پیدا ہو گیا تھا تو میری پرورش نہ کی جاتی۔“

حضرت سیدنا عمر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میری والدہ انہیں دیکھ کر ہمیشہ روتی رہتی تھیں۔

سیدنا اویس قرنی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کا مجاہدہ:

﴿21﴾... حضرت سیدنا ربیع رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا اویس قرنی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَنی کے پاس حاضر ہوا۔ آپ فجر کی نماز پڑھ کر مسجد میں تشریف فرما ہوئے۔ میں بھی بیٹھ گیا اور دل میں کہا کہ میں ان کے ذکر و اذکار میں خلل نہیں ڈالوں گا۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ اپنی جگہ سے ظہر تک نہ ہلے۔ ظہر کی نماز پڑھ کر نفل نماز میں مشغول ہو گئے اور عصر تک نوافل ادا فرماتے رہے۔ عصر کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھے رہے۔ پھر مغرب کی نماز ادا کی اور مسجد میں بیٹھے رہے حتیٰ کہ نماز عشا ادا کی۔ پھر فجر تک مسجد ہی میں رہے۔ فجر کی نماز ادا فرما کر بیٹھے تو نیند آنے لگی۔ بارگاہِ الہی میں عرض گزار ہوئے: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں زیادہ سونے والی آنکھ اور سیر نہ ہونے والے پیٹ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“ حضرت سیدنا ربیع رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: میرے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر میں لوٹ آیا۔

کیا آپ بیمار ہیں؟

کسی نے حضرت سیدنا اویس قرنی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَنی سے کہا: اے ابو عبد اللہ! لگتا ہے آپ بیمار ہیں؟ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ نے فرمایا: ”جب کھانے اور سونے والے لوگ بیمار ہو سکتے ہیں تو اویس کیونکر بیمار نہیں ہو سکتا جبکہ اویس تو کھاتا اور سوتا بھی نہیں۔“

حضرت سیدنا احمد بن حَرَب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ فرماتے ہیں: مجھے اس شخص پر تعجب ہے جسے معلوم ہے کہ اس کے آگے سچی ہوئی جنت اور پیچھے بھڑکی ہوئی جہنم ہے پھر بھی اسے نیند آجائے۔

سیدنا ابراہیم بن ادہم رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کا مجاہدہ:

﴿22﴾... ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ بیان کرتے ہیں: میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَکْثَم کے پاس آیا تو آپ عشا کی نماز پڑھ چکے تھے۔ میں آپ کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ آپ لحاف اوڑھ کر سو گئے اور پوری رات کروٹ تک نہ بدلی۔ فجر کے وقت مؤذن نے اذان دی تو وضو کئے بغیر نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے؟ میرے دل میں وسوسہ آیا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ خیر کرے! رات بھر سوئے پھر بھی نماز کے

لئے وضو نہیں فرمایا۔ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے فرمایا: میری رات کبھی جنت کے باغوں میں اور کبھی جہنم کی وادیوں میں گزرتی ہے تو کیا ایسی صورت میں نیند آسکتی ہے؟

﴿23﴾... حضرت سیدنا ثابت بُنابی قُدَسَ سِرُّہُ التَّوَرَانِی فرماتے ہیں: میں کئی عبادت گزاروں سے ملا، ان میں بعض اتنا تھک جاتے کہ بستر پر سرین کے بل چل کر آتے۔

40 سال تک پہلو زمین سے نہیں لگایا:

﴿24﴾... منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر بن عیّاش رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے 40 سال تک اپنے پہلو کو زمین سے نہیں لگایا۔ (خوف خدا میں رونے کے سبب) ان کی ایک آنکھ میں پانی اُتر آیا (یعنی موتی کا مرض لاحق ہو گیا)۔ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے 20 سال اسی طرح گزار دیئے مگر گھر والوں کو علم نہ ہو سکا۔

﴿25﴾... منقول ہے کہ حضرت سیدنا سَمْنُون رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ روزانہ 500 رکعات نماز ادا فرماتے۔

﴿26﴾... حضرت سیدنا ابو بکر مُطَوِّعِی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں جوانی میں روزانہ 31 یا 40 ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا۔ راوی کو تعداد میں شک ہے۔

﴿27﴾... حضرت سیدنا منصور بن مُعْتَمِر رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ کی حالت مصیبت زدہ شخص کی طرح معلوم ہوتی، نگاہیں نیچی اور آواز پست رکھتے، آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے، آنکھوں کو حرکت دیتے تو آنسو چھلک پڑتے۔ ان کی والدہ محترمہ فرماتیں: ”پوری رات کیوں روتے رہتے ہو چپ کیوں نہیں ہوتے؟ کیا کسی جان پر ظلم کر بیٹھے ہو؟ یا شاید کسی کو قتل کر بیٹھے ہو؟“ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ جواب دیتے: ”امی جان! مجھے معلوم ہے میرے نفس نے کیا کیا ہے؟“

سیدنا عامر رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْہِ کا مجاہدہ:

﴿28﴾... حضرت سیدنا عامر بن عبد اللہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ سے کسی نے پوچھا: ”آپ روزے کی حالت میں بھوک و پیاس اور رات کی عبادت میں نیند کس طرح برداشت کرتے ہیں؟“ فرمایا: ”میں کھانے پینے کو رات اور نیند کو صبح تک مؤخر کر دیتا ہوں اور یہ کوئی مشکل کام نہیں۔“

آپ ہی سے مروی ہے، فرماتے ہیں: میں نے جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس کا طالب سو رہا ہو

اور جہنم جیسی بھی کوئی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا سو رہا ہو۔^(۱)

آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ رات کے وقت فرماتے: ”جہنم کی گرمی نے نیند اڑادی ہے۔“ یہ کہہ کر صبح تک نہ سوتے پھر جب دن نکلتا تو فرماتے: ”جہنم کی گرمی نے نیند اڑادی ہے۔“ یہ کہہ کر شام تک نہ سوتے۔ پھر جب رات ہوتی تو فرماتے: ”جسے خوف ہوتا ہے وہ رات ہی کو سفر شروع کر دیتا ہے اور لوگ صبح کو رات کے سفر کی تعریف کرتے ہیں۔“^(۲)

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں چار مہینے تک حضرت سیدنا عامر بن عبد اللہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ کی صحبت میں رہا لیکن میں نے انہیں رات یا دن کے کسی وقت میں سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔

فضائل صحابہ بزبان علی:

﴿29﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَہَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْہَہُ الْکَرِیْم کے اصحاب میں سے ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَہَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْہَہُ الْکَرِیْم کی اقتدا میں فجر کی نماز پڑھی۔ آپ رَضِیَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ سلام پھیر کر دائیں طرف مڑ گئے، چہرہ مبارک پر افسردگی کے آثار تھے۔ طلوع آفتاب تک اسی طرح بیٹھے رہے پھر ہاتھ کو پلٹا اور فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں نے آج تک صحابہ کرام کی مثل کسی کو نہیں دیکھا، وہ خوف اور اداسی کی حالت میں صبح کرتے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا پانے کے لئے پوری رات سجدے اور قیام میں گزار دیتے، اٹھتے بیٹھتے قرآن کی تلاوت کرتے، آندھی کے وقت جس طرح درخت ہلتے ہیں اس طرح وہ ذکر خدا کے وقت ہلتے، اس قدر گریہ و زاری کرتے کہ آنسوؤں سے کپڑے تر ہو جاتے جبکہ اس زمانہ کے لوگ غفلت میں رات دن گزار رہے ہیں۔

مجاہدے میں اسلاف کی پیروی:

﴿30﴾... حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی قُدِّسَ سِرُّہُ التَّوَرَانِ نے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ ایک چابک لٹکار کھا تھا، اس

①... سنن الترمذی، کتاب صفة جہنم، باب ۱۰، ۲/۲۷۰، حدیث: ۲۶۱۰

موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب التہجد و قیام اللیل، باب من کان یقوم اللیل جمیعاً، ۱/۲۵۸، حدیث: ۵۸

②... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب التہجد و قیام اللیل، باب من کان یقوم اللیل جمیعاً، ۱/۲۵۸، حدیث: ۵۸

کے ذریعے آپ نفس کو خوف دلاتے اور کہتے: ”تیار ہو جا اللہ عزوجل کی قسم! میں تجھ سے اس قدر مجاہدہ کرواؤں گا کہ تو اکتا جائے گا مگر میں ہمت نہیں ہاروں گا۔“ جب نفس سستی کرتا تو آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ چابک سے اپنی پنڈلیوں پر مارتے اور کہتے: ”تجھے جانوروں سے زیادہ مار کھانے کی ضرورت ہے۔“ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ فرمایا کرتے: ”کیا دور رسالت والوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہی دین پر سب سے زیادہ عمل کریں گے؟ خدا کی قسم! ہم اس طرح دین پر عمل پیرا ہوں گے کہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے بعد بھی کچھ لوگ ہیں۔“

حکایت: مولا! مجھے تیری ملاقات پسند ہے

﴿31﴾... حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ کی پنڈلیاں کثرت قیام کی وجہ سے جواب دے گئیں تھیں۔ آپ عبادت میں اس قدر مجاہدہ کیا کرتے کہ اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ کل قیامت ہے تو عبادت میں مزید اضافہ نہ کر پائیں۔ نیند سے بچنے کی خاطر سردی کے موسم میں چھت پر چلے جاتے تاکہ سردی لگے اور گرمی کے موسم میں کمرے میں رہتے تاکہ گرمی محسوس ہو۔ سجدے کی حالت میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ دعا میں یہ فرمایا کرتے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُّ لِقَاءَكَ فَأَحِبُّ لِقَائِيْ لَعَنِي اے اللہ عزوجل! مجھے تیری ملاقات پسند ہے پس تو بھی مجھ سے ملاقات کو محبوب رکھ۔“

سیدہ عائشہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا کا خوف خدا:

﴿32﴾... حضرت سیدنا قاسم ^(۱) بن محمد رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میری عادت تھی کہ میں صبح اٹھ کر سب سے پہلے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا کو سلام کرتا۔ ایک دن صبح اٹھا تو دیکھا آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا چاشت کی نماز میں مشغول ہیں اور اس آیت مبارکہ: ”فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَفَنَاءَ عَذَابِ السُّوْمِ“ ^(۲) کی بار بار تلاوت کر کے روئے جا رہی ہیں۔ میں فراغت کے انتظار میں کھڑے کھڑے تھک گیا لیکن آپ بدستور

①... حضرت سیدنا قاسم بن محمد امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ کے پوتے ہیں۔ والد ماجد محمد بن ابو بکر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ کی وفات کے بعد آپ کی پرورش آپ کی پھوپھی ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہَا نے فرمائی۔ آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ کے ہم شکل تھے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہَا کی بیان کردہ احادیث سب سے زیادہ آپ ہی کو یاد تھیں۔ 106 ہجری میں وفات پائی۔ (اتحاد السادة المتقين، ۱۳/۲۲۸، ۲۲۹، ملخصاً)

②... ترجہ کنز الایمان: تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچالیا۔ (پ ۲۷، الطور: ۲۷)

اسی حالت میں رہیں۔ پھر میں بازار چلا گیا تا کہ ضرورت کی چیزیں لے کر آجاؤں۔ واپس آکر دیکھا تو آپ مسلسل وہی آیت مبارکہ پڑھ رہی ہیں اور روئے جا رہی ہیں۔

ایک پاؤں پر ساری رات قیام:

﴿33﴾... حضرت سیدنا محمد بن اسحاق علیہ رحمۃ اللہ الرزاق فرماتے ہیں: حضرت سیدنا عبد الرحمن بن اسود نخعی علیہ رحمۃ اللہ القوی سفر حج کے دوران ہمارے ہاں تشریف لائے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک پاؤں میں کچھ تکلیف تھی اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوسرے پاؤں کے زور پر پوری رات نماز میں مشغول رہے حتیٰ کہ عشا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔

ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: میں موت سے صرف اس لئے ڈرتا ہوں کہ وہ میری رات کی عبادت کے درمیان حائل ہو جائے گی۔

نیک لوگوں کی نشانی:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں: نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ شب بیداری کی وجہ سے ان کے رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں، خوفِ خدا میں رونے کی وجہ سے آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں اور ان پر خشوع و خضوع کا غبار چھایا رہتا ہے۔

تہجد گزاروں کے چہرے حسین ہونے کا سبب:

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے دریافت کیا گیا کہ تہجد گزاروں کے چہرے حسین کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا: اس لئے کہ وہ اپنے رب عزوجل کی رضا کے لئے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ عزوجل انہیں نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔

راحت و خوشی کہاں ہے؟

﴿34﴾... حضرت سیدنا عامر بن عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہِ الہی میں یوں عرض گزار ہوتے: اے اللہ عزوجل! تو نے مجھے (میری) چاہت و خواہش کے بغیر اپنی قدرتِ کاملہ سے پیدا فرمایا اور اپنی مرضی سے مجھے بغیر

بتائے موت دے گا۔ تو نے میرے ساتھ میرے دشمن شیطان کو بھی پیدا فرمایا۔ اسے بدن میں خون کی طرح گردش کرنے کی طاقت دی تو وہ مجھے دیکھتا ہے لیکن میں اسے نہیں دیکھ سکتا پھر یہ کہ تو نے اپنی اطاعت کا حکم دیا۔ اب اگر تیری رحمت شامل حال نہ رہی تو میں کیسے اطاعت بجالاؤں گا؟ اے اللہ عزوجل! دنیا میں غم و آزمائش اور آخرت میں عذاب و سزا ہے تو پھر راحت و خوشی کہاں ہے؟

رات میں تین بار چیخ بلند کرتے:

﴿35﴾ ... حضرت سیدنا جعفر بن محمد رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں: حضرت سیدنا عُبَیْدُ اللّٰہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ رات یوں گزارتے کہ تین بار چیخ بلند کرتے۔ عشا کی نماز کے بعد گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ جاتے اور غور و فکر کرتے رہتے جب رات کا پہلا پہر گزر جاتا تو ایک زوردار چیخ بلند کرتے پھر گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ جاتے اور غور و فکر کرتے رہتے حتیٰ کہ رات کا دوسرا پہر بھی گزر جاتا پھر ایک زوردار چیخ بلند کرتے اور پھر گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ جاتے اور غور و فکر کرتے رہتے جب سحری کا وقت ہوتا تو پھر ایک زوردار چیخ بلند کرتے۔ حضرت سیدنا جعفر بن محمد رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: جب میں نے بصرہ کے رہنے والے ایک شخص کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا: آپ ان کے چیخنے کو نہ دیکھئے بلکہ اس پر غور کیجئے کہ وہ کیوں چیختے ہیں۔

نیک گھرانہ:

﴿36﴾ ... حضرت سیدنا قاسم بن راشد رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا زَمْعَةُ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اپنے اہل و عیال سمیت ہمارے پاس مقام مُحَصَّب میں تشریف لائے۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ رات دیر تک نماز پڑھتے، سحری کے وقت بلند آواز سے پکارتے: ”اے سونے والو! کیا رات بھر سوئے رہو گے؟ اٹھو گے نہیں؟“ یہ سن کر گھر والے جلدی جلدی اٹھ جاتے اور کہیں سے رونے کی آواز آتی تو کوئی دعا مانگ رہا ہوتا اور کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا تو کوئی وضو کر رہا ہوتا۔ جب صبح ہوتی تو آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بلند آواز سے فرماتے: ”لوگ صبح کو رات کے سفر کی تعریف کرتے ہیں۔“

انعام یافتہ بندے:

ایک دانش مند بزرگ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: بعض بندوں پر اللہ عزوجل کا ایسا انعام ہوا کہ انہیں

باری تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی، ان کا سینہ کشادہ کر دیا گیا اور وہ اللہ عزوجل کی اطاعت میں مشغول ہو گئے۔ اسی ذات پاک پر توکل کی برکت سے مخلوق اور ان کے معاملات ان کے سپرد کر دیئے گئے۔ ان کے دل ایمان و یقین کا مرکز، حکمت کا سرچشمہ اور عظمت و قدرت الہی کا خزانہ ہیں۔ یہ لوگ مخلوق میں اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن ان کے دل ملکوت میں گم اور غیب کے پردوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ عالم ملکوت سے واپسی پر ان کے ساتھ ایسے گوہر نایاب ہوتے ہیں جنہیں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ان کا باطن ریشم کی طرح خوبصورت اور ظاہر رومال کی طرح (نرم و ملائم) ہے اور ہر ایک سے عاجزی و انکساری سے پیش آتے ہیں۔ یہ تمام اوصاف محض تکلف اور کوشش سے حاصل نہیں ہوتے بلکہ یہ تو فضلِ خداوندی ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔

حکایت: خوفِ خدا سے لرزاں و ترساں عبادت گزار

﴿۳۷﴾... ایک بزرگ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بَیَان کرتے ہیں: میں بیٹُ الْمُقَدَّس کے پہاڑی علاقے میں چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچا جہاں میں نے ایک آواز سنی۔ میں اس آواز والے کو تلاش کرنے کے لئے نکلا تو ایک باغ نظر آیا جس میں بکثرت درخت تھے۔ وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بار بار یہ آیت طیبہ تلاوت کر رہا تھا:

یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ
مُّحَضَّرًا ۖ وَ مَّا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَتَذَكَّرُ ۖ اَنْ
بَيْنَهَا وَ بَيْنَةَ اَمَدٍ اَبْعَدًا ۖ وَ يُحْذِرُ كُمْ اللّٰهُ
نَفْسَهُ ۖ (پ ۳، آل عمران: ۳۰)

ترجمہ کنزالایمان: جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا
حاضر پائے گی اور جو بُرا کام کیا امید کرے گی کاش مجھ میں
اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا اور اللہ تمہیں اپنے عذاب
سے ڈراتا ہے۔

میں اس شخص کے پیچھے بیٹھ کر تلاوت سننے لگا۔ وہ بار بار اسی آیت مبارکہ کو پڑھتا رہا۔ اچانک اس نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں نے کہا: ہائے افسوس! یہ میری بد بختی کی وجہ سے ہوا۔ پھر میں اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اسے کچھ افاقہ ہوا تو وہ کہنے لگا: ”اے اللہ عزوجل! میں جھوٹوں کے ٹھکانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بے کار لوگوں کے اعمال سے تیری پناہ کا طلب گار ہوں، غافل لوگوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“ پھر کہنے لگا: ”خوف رکھنے والوں کے دل تجھ سے ڈرتے ہیں، کوتاہی کرنے والوں کی امید تجھ سے ہی بندھی ہوتی ہے، عارفین کے دل تیری ہی عظمت کے سامنے جھکتے ہیں۔“ پھر اس

نے اپنے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے کہا: ”نہ دنیا سے مجھے کچھ سروکار ہے اور نہ ہی دنیا کا مجھ سے کوئی تعلق۔ سُن اے دنیا! اپنے چاہنے والوں کے پاس جا اور ان ہی کو دھوکے کی زندگی دکھا۔“ پھر کہنے لگا: ”گزشتہ زمانے کے لوگ کدھر گئے؟ مٹی میں بوسیدہ ہو گئے اور زمانے میں فنا ہو گئے۔“ میں نے اسے آواز دی کہ اے بندہ خدا! میں کب سے پیچھے کھڑا تمہارے فارغ ہونے کا منتظر ہوں؟ تو اس نے کہا: ”زمانے سے آگے جانے والا شخص کیسے فارغ ہو سکتا ہے جبکہ زمانہ آگے بڑھے جارہا ہو نیز اس بات کا بھی خوف ہو کہ کہیں موت نہ آجائے؟ اور وہ شخص کیسے فارغ ہو گا جس کی زندگی کا وقت گزر گیا اور گناہ باقی رہ گئے۔“ پھر وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا: ”تُو ہی ان گناہوں کو بخشنے والا ہے اور ہر مصیبت میں تیری ہی مدد کی امید ہے۔“ اس کے بعد اس نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی:

وَبَدَأَ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مَالٌ يَّكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿۴۷﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور انھیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی۔ (پ ۲۴، الزمر: ۴۷)

پھر پہلے سے بھی زیادہ سخت چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں سمجھا اس کی روح پرواز کر گئی لیکن جب قریب ہوا تو اسے بڑی بے چینی کے عالم میں پایا پھر جب اسے کچھ افاقہ ہوا تو اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ میں کون ہوں؟ میرا دل کیا ہے؟ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اپنے فضل سے میری برائیوں کو مٹا دے، اپنی رحمت میں مجھے چھپالے اور جب تیرے حضور حاضری ہو اپنے کرم سے میرے گناہ معاف فرما دینا۔

وہ بزرگ بیان کرتے ہیں: ”میں نے اس سے کہا کہ اس ذات کی قسم! جس سے تمہیں امید ہے اور جس پر تمہیں اعتماد ہے مجھ سے بات کر لو۔“ اس نے کہا: ”جس کی بات سے تمہیں کوئی نفع پہنچے اس سے بات کرو اور جسے گناہوں نے گھیرا ہوا ہے اس سے گفتگو کا ارادہ ترک کر دو۔ میں تو یہاں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مرضی کے مطابق شیطان سے جنگ کئے جارہا ہوں اور وہ مجھ سے لڑے جارہا ہے۔ جس حالت پر میں ہوں اس سے نکالنے میں مدد دینے تمہارے سوا آج تک کوئی نہیں آیا۔ تم یہاں سے جاؤ، تمہیں دھوکا ہوا ہے۔ تم نے میری زبان کو ذکرِ الہی سے روک دیا اور میرے دل کا ایک حصہ تم سے گفتگو کی طرف مائل ہوا۔ میں تمہارے شر سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی ناراضی سے مجھے بچائے گا اور اپنی رحمت سے مجھ پر فضل فرمائے گا۔“

وہ بزرگ بیان کرتے ہیں: میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ولی ہے لہذا میں ڈرا کہ اگر اسے ذکرِ الہی سے روکا تو کہیں اسی مقام پر مجھ پر عذاب نہ آجائے۔ چنانچہ میں وہاں سے واپس آگیا۔

حکایت: ابھی موت کو ختم نہیں کیا گیا

ایک نیک آدمی کا بیان ہے کہ میں سفر کے دوران آرام کی غرض سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اچانک اپنی طرف ایک بزرگ کو آتا دیکھا۔ انہوں نے میرے پاس آکر کہا: ”اے لڑکے! کھڑے ہو جاؤ کہ ابھی موت کو ختم نہیں کیا گیا۔“ پھر وہ چلنے لگے تو میں بھی ان کے پیچھے چلنے لگا۔ میں نے انہیں یہ آیت مُبَارَکہ تلاوت کرتے ہوئے سنا: ”كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ“^(۱) اس کے بعد وہ دعائے مانگنے لگے: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میری موت میں برکت عطا فرما۔“ میں نے کہا: ”اور موت کے بعد؟“ فرمایا: ”جسے موت کے بعد کے حالات و واقعات کا یقین ہو وہ اپنے مقصدِ حیات کو نہیں بھولتا اور اس کے لئے دنیا میں کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا۔“ پھر وہ بزرگ بارگاہِ الہی میں مناجات کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے: ”اے وہ ذات جس کی رضا کی خاطر سجدے کئے جاتے ہیں! اپنے دیدار سے مشرف فرما کر میرے چہرے کو روشن کر دے۔ اپنی محبت سے میرے دل کو معمور کر دے اور بروزِ قیامت اپنے حضور رسوائی سے بچانا۔ میں اپنے کئے پر نہایت شرمندہ ہوں اور تیری نافرمانی سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر تیرا حلم نہ ہوتا تو موت بھی مجھے مہلت نہ دیتی اور اگر تیرا عفو و کرم نہ ہوتا تو میری امیدیں دم توڑ چکی ہوتیں۔“ اس کے بعد وہ بزرگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔

اسی مفہوم کو اشعار کی صورت میں یوں بیان کیا گیا ہے:

نَحِيلُ الْجِسْمِ مُكْتَتِبُ الْفَوَادِ تَرَاهُ بِقُنَّةٍ أَوْ بَطْنٍ وَادِي
يُتَوَخَّ عَلَى مَعَاصٍ فَاضِحَاتٍ يُكَدِّرُ ثَقْلَهَا صَفْوُ الرُّقَادِ
فَإِنْ هَاجَتْ لَخَاوِفُهُ وَزَادَتْ فَدَعْوَتُهُ أَغْنَى يَا عِمَادِي
فَأَنْتَ بِمَا الْأَقْيَمِ عَلَيْهِمُ كَثِيرُ الصَّفْحِ عَنْ زَلَلِ الْعِبَادِ

ترجمہ: (۱) ... تم کمزور جسم اور غموں سے چور شخص کو پہاڑوں کی چوٹی یا کسی وادی میں دیکھو گے۔

①... ترجمہ کنزالایمان: ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ (پ ۱، الانبیاء: ۳۵)

(۲) ... وہ گناہوں پر آنسو بہاتا اور بے قراری میں رات گزارتا ہوا نظر آئے گا۔

(۳) ... اگر خوف میں اضافہ ہو جائے تو بارگاہِ الہی میں یوں فریاد کر رہا ہوگا: اے میرے پروردگار! میری مدد فرما۔

(۴) ... تو میری فریاد کو خوب جانتا ہے اور بندوں کی لغزشوں کو بہت معاف کرنے والا ہے۔

اور اسی سے متعلق یہ اشعار بھی کہے گئے ہیں:

الَّذُ مِنْ التَّلَذُّ بِالْغَوَانِ إِذَا أَقْبَلْنَ فِي حُلِّ حَسَنِ
مُنِيبٌ فَرَّ مِنْ أَهْلٍ وَ مَالٍ يَسْبِيحُ إِلَى مَكَانٍ مِّنْ مَّكَانٍ
لِيَحْمَلَ ذِكْرَهُ وَيَعِيشُ فَرْدًا وَيَطْفُرُ فِي الْعِبَادَةِ بِالْأَمَانِ
تَلَذُّهُ التَّلَاوَةِ أَيْنَ وَلِيٍّ وَذِكْرُ بِالْقَوَادِ وَاللِّسَانِ
وَعِنْدَ الْمَوْتِ يَأْتِيهِ بَشِيرٌ بِالنَّجَاةِ مِنَ الْهُوانِ
فَيُذِرُكَ مَا أَرَادَ وَمَا تَمَنَّى مِنَ الرَّاحَاتِ فِي غُرَفِ الْجَنَانِ

ترجمہ: (۱) ... اللہ عزوجل کے ولی کی نظر میں ذکرِ الہی کی لذت خوبصورت لباس میں آنے والے پیکر حسن و جمال

کے دیدار سے بڑھ کر ہے۔

(۲) ... وہ مال و دولت، اہل و عیال کو چھوڑ کر پروردگار کی طلب میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پسند کرتا ہے۔

(۳) ... تاکہ لوگوں سے چھپ کر تنہائی میں اللہ عزوجل کی عبادت و اطاعت کر کے فلاح و کامرانی حاصل کرے۔

(۴) ... ہر جگہ اس کے دل و زبان پر تلاوت کا ذوق اور ذکرِ الہی کی لذت رہتی ہے۔

(۵) ... موت کے وقت اس کے پاس ایک خوشخبری دینے والا آتا ہے جو اسے (دنیا کی) ذلت و حقارت سے نجات کی

خوشخبری دیتا ہے۔

(۶) ... پھر وہ جنتی بالا خانوں میں راحت و سکون کی صورت میں اپنے مقصد اور اپنی تمنا کو پالیتا ہے۔

دنیا اور آخرت کی عمر:

﴿38﴾ ... حضرت سیدنا گرز بن وبرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دن میں تین بار قرآن پاک کا ختم اور عبادات میں

خوب مجاہدہ کیا کرتے۔ ایک شخص نے کہا: ”آپ نے تو نفس کو مشقت میں ڈال رکھا ہے۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ

عَلَيْهِ نے اس سے پوچھا: ”دنیا کی عمر کتنی ہے؟“ اس نے کہا: ”سات ہزار سال۔“ فرمایا: ”قیامت کا دن کتنا بڑا ہو گا؟“ اس نے کہا: ”50 ہزار سال کا۔“ فرمایا: ”پھر تم سات دن عمل کیوں نہیں کرتے تاکہ بروز قیامت عذاب سے بچ سکو۔“

آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ کا مقصد یہ بتانا تھا کہ اگر تم دنیا کی عمر کے برابر زندہ رہے اور سات ہزار سال تک عبادت کرتے رہے تو قیامت کے 50 ہزار سالہ دن سے بچ جاؤ گے، یہی عمل تمہارے لئے زیادہ نفع بخش ہو گا اور اسی میں تمہیں رغبت ہونی چاہئے کیونکہ زندگی تو نہایت مختصر ہے جبکہ آخرت کا دن بہت بڑا ہے۔
نفس کی نگرانی اور مراقبہ کے سلسلے میں ہمارے سلف صالحین کا یہی طریقہ تھا۔

سلف صالحین کی سیرت کا مطالعہ:

اب چونکہ ایسے بزرگانِ دین کا ملنا نادر ہے لہذا جب نفس سرکشی دکھائے، عبادت کی پابندی سے جی چرائے تو ان بزرگانِ دین کی سیرت کا مطالعہ کیجئے البتہ اگر کسی کو ان کی سیرت کی پیروی کرنے والے کی صحبت اور مشاہدہ میسر آجائے تو یہ دل کے لئے بہت فائدہ مند اور سلف صالحین کی اقتدا پر ابھارنے کا بہترین ذریعہ ہے کیونکہ مشاہدہ سننے اور پڑھنے سے زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اور اگر کسی مردِ کامل کی تمہیں صحبت میسر نہ ہو سکے تو اسلاف کی سیرت کے مطالعہ سے ہر گز غفلت نہ برتنا کہ اونٹ نہ ملے تو بکری ہی سہی۔ لہذا اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں: (۱)۔ تم سلف صالحین کی اقتدا کر کے ان عقلمند، سمجھدار اور دینی بصیرت والوں میں شامل ہو جاؤ یا (۲)۔ زمانے کے جاہل اور غافل لوگوں کے پیچھے چلو۔ لیکن یہ نصیحت یاد رکھو! ان احمق اور بے وقوف لوگوں کی پیروی کر کے عقل مندوں کی مخالفت پر ہر گز کمر بستہ نہ ہونا۔

اگر نفس تمہیں یہ کہہ کر سستی دلائے کہ سلف صالحین تو مضبوط لوگ تھے اور تجھ میں ان کی طرح طاقت نہیں کہ تو ان جیسا مجاہدہ کر سکے تو تم عبادت میں مجاہدہ کرنے والی عورتوں کی سیرت کا مطالعہ کرنا اور نفس کو جواب دینا کہ میں اتنا ذلیل و حقیر نہیں ہوں کہ عورتوں سے کمزور بن جاؤں۔ مرد ہو کر دینی اور دنیوی معاملات میں عورتوں سے پیچھے رہنا نہایت ذلت والی بات ہے۔ اب ہم عورتوں کے مجاہدات کے واقعات ذکر کرتے ہیں۔

خواتین کے مجاہدات کی 13 حکایات و واقعات

سیدتنا حبیبہ عدویہ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا کا مجاہدہ:

﴿1﴾... منقول ہے کہ حضرت سیدتنا حبیبہ عدویہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهَا عشا کی نماز پڑھ کر اپنے گھر میں ایک چبوترے پر چادر بچھا کر کھڑی ہو جاتیں اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتیں: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تاریکی چھا گئی، لوگ سو گئے، بادشاہوں کی مجلس برخاست ہو گئی، محب اور محبوب خلوت اختیار کر چکے جبکہ میں تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں۔“ یہ کہہ کر فجر تک نماز پڑھتی رہتیں اور طلوع فجر کے وقت عرض کرتیں: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! رات گزر گئی اور دن روشن ہو گیا۔ اے کاش! مجھے معلوم ہوتا کہ میری رات کی عبادت مقبول ہو گئی ہے تاکہ میں خود کو مبارک باد دیتی یا مقبول نہ ہونے کا علم ہو جاتا تاکہ میں اظہارِ افسوس کرتی۔ الہی! تیرے عزت و جلال کی قسم! جب تک میں زندہ ہوں اسی طرح تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی رہوں گی۔ الہی! تیرے عزت و جلال کی قسم! اگر تو مجھے اپنی بارگاہ سے جھڑک دے تب بھی میں ہمت نہیں ہاروں گی کیونکہ میں تیرے جو دو کرم سے بخوبی واقف ہوں۔“

بوڑھی خاتون کی گریہ وزاری:

﴿2﴾... منقول ہے کہ ایک نابینا بوڑھی خاتون رات بھر عبادت کرتیں اور سحری کے وقت بارگاہِ الہی میں درد بھری آواز میں ندا کرتیں: ”الہی! عبادت گزار رات کی تاریکی میں تیری عبادت کر کے تیری رحمت اور تیری مغفرت کے فضل کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے سبقت کرنے والوں کی پہلی جماعت میں شامل فرما، مجھے مقامِ عَلِیِّیْن میں مُقَرَّرِین کا درجہ عطا فرما اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا۔ تو ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا اور سب سے بڑھ کر عظیم و کریم ہے۔“ دعا کرتے کرتے وہ نابینا بوڑھی خاتون سجدے میں گر جاتیں حتیٰ کہ گرنے کی آواز سنی جاتی اور فجر تک رو رو کر دعا مانگتی رہتیں۔

شعوانہ نامی عبادت گزار خاتون:

﴿3﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بنِ إِسْطٰطَم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں شعوانہ نامی عبادت گزار خاتون کی

مجلس میں حاضر ہوتا تو انہیں اکثر گریہ وزاری کرتے دیکھتا۔ ایک دفعہ میں نے اپنے دوست سے پوچھا: ”اگر ہم ایسے وقت میں آئیں جب یہ تنہا ہوں تو ہم انہیں نفس سے نرمی برتنے کا کہیں گے۔“ دوست نے کہا جیسا تم بہتر سمجھو۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ تنہا تھیں تو ہم ان کے پاس گئے اور ان سے کہا: ”اگر آپ نفس سے نرمی برتیں اور رونا کم کر دیں تو شاید یہ آپ کے مقصود میں مددگار ہو؟“ حضرت سیدنا یحییٰ بن بسطام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ وہ رو کر کہنے لگیں: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں اتنا رونا چاہتی ہوں کہ تمام آنسو ختم ہو جائیں پھر میں خون کے آنسو روؤں حتیٰ کہ میرے خون کا ایک ایک قطرہ آنسو بن کر نکلے لیکن میں کہاں روتی ہوں؟ میں کہاں روتی ہوں؟“ بار بار یہی الفاظ دہراتی رہیں حتیٰ کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔

حکایت: جنت سجائی گئی

حضرت سیدنا محمد بن معاذ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: مجھے ایک عبادت گزار خاتون نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے خود کو جنت میں پایا، وہاں میں نے جنتیوں کو اپنے اپنے دروازوں پر کھڑا دیکھا تو پوچھا: ”اہل جنت کیوں کھڑے ہیں؟“ ایک جنتی نے مجھے بتایا: ”یہ سب کسی خاتون کی زیارت کرنے کے لئے کھڑے ہیں جس کے لئے جنت سجائی گئی ہے۔“ میں نے پوچھا: ”وہ خاتون کون ہیں؟“ اس نے کہا: ”وہ مقام اُبلہ (بصرہ کے قریبی وادی) کی رہنے والی ایک سیاہ فام کنیز ہے جس کا نام شعوانہ ہے۔“ میں نے کہا: ”بخدا! وہ تو میری بہن ہیں۔“ میرے یہ جملہ کہتے ہی وہ ایک اونٹنی پر سوار ہوا میں اڑتی چلی آئیں۔ انہیں دیکھ کر میں نے آواز دی: ”اے میری بہن! کیا آپ جانتی ہیں ہمارا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ آپ پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ رکھے۔“ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائیں اور کہا: ”ابھی تمہارا وقت نہیں آیا لیکن میری دو باتیں یاد رکھو: (۱)۔ اپنے دل کو غمگین رکھنا (۲)۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت و اطاعت کو اپنی خواہشات پر ترجیح دینا تو موت کے وقت تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔“

نیک رومی کنیز:

﴿4﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن حسن رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میرے پاس ایک رومی کنیز تھی جو مجھے بہت پسند تھی۔ ایک رات وہ میرے برابر میں سوئی، میں بیدار ہوا تو اسے نہ پایا۔ میں اسے تلاش کرنے کے

لئے اٹھا تو دیکھا کہ وہ حالتِ سجدہ میں کہہ رہی ہے: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تیری محبت کا واسطہ میرے گناہ معاف فرمادے۔“ میں نے کہا: تیری محبت نہیں بلکہ یوں کہو کہ میری محبت کا واسطہ میرے گناہ معاف فرمادے۔ کنیز نے کہا: ”اے میرے آقا! نہیں بلکہ وہی مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی نے مجھے شرک سے نکال کر اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اسی کی محبت کا اثر ہے کہ میں بیدار ہوں جبکہ بے شمار لوگ سو رہے ہیں۔“

یمنی خاتون کی آہ وزاری:

﴿5﴾... حضرت سیدنا ابوہاشم^(۱) قُرَشِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ”سَرِیَّہ“ نامی یمنی خاتون آئیں۔ میں رات کے وقت ان کی آہ وزاری سنتا۔ ایک دن میں نے خادم سے کہا: ”جھانک کر دیکھو یہ خاتون کیوں روتی ہیں؟“ خادم نے جھانکا تو انہیں کچھ کرتا ہوا نہیں پایا البتہ وہ اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھا کر قبلہ رُخ بیٹھے کہہ رہیں تھیں: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو نے سریہ کو پیدا کیا، اسے ہر قسم کے حالات میں اپنے رزق کی نعمت سے نوازتا رہا، ہر حالت میں تو نے اسے اچھا رکھا، تیری طرف سے پہنچنے والی ہر آزمائش سے یہ محفوظ رہی اس کے باوجود یہ بے خوف ہو کر تیری نافرمانی کر کے تجھے ناراض کرتی ہے۔ کیا سریہ یہ گمان کر بیٹھی ہے کہ تو اس کی نافرمانی کو نہیں دیکھ رہا حالانکہ تو جاننے والا خبردار ہے اور تو سب کچھ کر سکتا ہے۔“

﴿6﴾... حضرت سیدنا ذوالنون مصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: میں ایک رات وادیِ کنعان کی طرف نکلا۔ وادی کی طرف چڑھنے لگا تو دیکھا ایک سیاہ چیز میری طرف آرہی ہے اور وہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر رو رہی ہے: وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَالٌ یَّکُونُوا یَحْتَسِبُونَ ﴿۴۷﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور انھیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی۔ (پ ۲۴، الزمر: ۴۷)

جب وہ سیاہ چیز میرے قریب آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ اوننی جبہ میں ملبوس ایک عورت تھی جس کے ہاتھ میں چھوٹا سا ڈول تھا۔ عورت نے مجھ سے بے خوف ہو کر پوچھا: ”تم کون ہو؟“ میں نے کہا: ”میں اجنبی ہوں۔“ عورت نے پوچھا: ”اے شخص! کیا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ ہو کر بھی اجنبیت ہے؟“ حضرت سیدنا

①... شارحِ اِحْيَاءِ الْعُلُومِ علامہ سید محمد مرتضیٰ زبیدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: اِحْيَاءِ الْعُلُومِ کے نسخوں میں اسی طرح ہے جبکہ درست ابوہشام ہے۔ (اتحاد السادة المتقين، ۱۳/۲۶۴)

ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: ”میں اُس کی بات سن کر رونے لگا۔“ اس نے پوچھا: ”کیوں رو رہے ہو؟“ میں نے کہا: ”زخم ہے لیکن اب جلد ٹھیک ہو جاؤں گا کیونکہ بیماری کی دوا مل گئی ہے۔“ اس نے کہا: ”اگر سچے ہو تو بتا دو کیوں رو رہے ہو؟“ میں نے کہا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ تم پر رحم فرمائے! کیا سچا آدمی نہیں روتا؟“ اس نے کہا: ”ہاں سچا آدمی نہیں روتا۔“ میں نے پوچھا: ”کیوں؟“ اس نے کہا: ”کیونکہ رونادل کا چین ہے۔“ میں یہ سن کر حیران ہو کر خاموش ہو گیا۔

حکایت: کاش! غفیرہ سراٹھائے تو نافرمانی نہ کرے

﴿7﴾... حضرت سیدنا احمد بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ہم چند افراد نے حضرت سیدنا غفیرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا سے ملنے کی اجازت چاہی مگر انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ ہم دروازے پر کھڑے رہے۔ انہیں معلوم ہوا کہ ہم دروازے ہی پر ہیں تو وہ یہ کہتے ہوئے دروازہ کھولنے آئیں: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! جو تیرے ذکر سے روکے اس سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔“ انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم اندر داخل ہو گئے اور کہا: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بندی! ہمارے لئے دعا فرما دیجئے۔ انہوں نے فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ میرے گھر میں تمہاری مہمان نوازی مغفرت سے کرے۔ پھر فرمانے لگیں: ”حضرت سیدنا عطاء سَلَمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 40 سال تک آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔ ایک دفعہ نگاہ آسمان کی جانب اٹھ گئی تو بے ہوش ہو کر گر پڑے اور اس کے سبب ان کا پیٹ پھٹ گیا۔ اے کاش! غفیرہ بھی سراٹھائے تو نافرمانی نہ کرے اور اے کاش! غفیرہ سے نافرمانی سرزد ہو تو دوبارہ نہ کرے۔“

حکایت: کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے

﴿8﴾... ایک نیک شخص کا بیان ہے کہ میں ایک دن اپنی حبشی باندی کے ساتھ بازار کی طرف نکلا۔ باندی کو میں نے بازار کے ایک کنارے پر ٹھہرنے کا کہا اور اپنی ضروری چیزیں لینے چلا گیا۔ باندی سے کہا تھا کہ میری واپسی تک یہاں سے کہیں نہ جانا لیکن میں واپس آیا تو وہ وہاں نہ تھی۔ میں غصے کی حالت میں گھر آ گیا۔ باندی نے میرے چہرے پر غصے کے آثار دیکھے تو کہنے لگی: میرے آقا! پہلے میری بات سن لیجئے! آپ مجھے جس جگہ ٹھہرا کر گئے تھے وہاں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنے والا کوئی نظر نہ آیا تو مجھے خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہاں عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس نیک شخص کا بیان ہے کہ مجھے اس کی بات بہت اچھی لگی تو میں نے کہا: تو آزاد ہے۔ اس نے کہا: آپ نے اچھا

نہیں کیا کیونکہ میں آپ کی غلامی میں رہتی تو مجھے دُگنا اجر ملتا لیکن اب میں ایک اجر سے محروم ہو گئی۔

حکایت: کثرتِ گریہ کے سبب بینائی چلی گئی

﴿9﴾... حضرت سیدنا ابنِ علاءِ سعدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: میری چچا زاد بہن بریرہ بہت عبادت گزار تھی اور کثرت سے قرآنِ پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ جب بھی جہنم کے ذکر والی آیت پڑھتی تو رو پڑتی۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی۔ ہم چند چچا زاد بھائیوں نے مشورہ کیا کہ اسے زیادہ رونے پر نصیحت کریں گے۔ حضرت ابنِ علاءِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ہم سب اس کے پاس پہنچے اور پوچھا: ”بریرہ! کیسی ہو؟“ اس نے کہا: ”اجنبی زمین میں مہمان کی طرح پڑی منتظر ہوں کہ بلاوا آئے اور اسے قبول کروں۔“ ہم نے پوچھا: ”کب تک روتی رہو گی؟ اب تو بینائی بھی زائل ہو چکی ہے۔“ اس نے کہا: ”اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں میری بینائی زائل ہونے میں بھلائی ہے تو اس کے چلے جانے کی کوئی پروا نہیں اور اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں میری بینائی زائل ہونے میں بھلائی نہیں ہے تو پھر اور زیادہ رونے کی ضرورت ہے۔“ پھر اس نے ہم سے منہ پھیر لیا۔ حضرت سیدنا ابنِ علاءِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ہم چچا زاد بھائیوں نے کہا: ”یہاں سے چلو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! اس کا حال دوسرا ہے ہماری طرح نہیں ہے۔“

سیدتنا معاذہ عَدَوِیہ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہَا کا مجاہدہ:

﴿10﴾... حضرت سیدتنا معاذہ عَدَوِیہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہَا دن کے وقت فرماتیں: ”یہ میری موت کا دن ہے حتیٰ کہ شام تک کھانا نہ کھاتیں۔“ رات ہوتی تو فرماتیں: ”یہ میری موت کی رات ہے پھر صبح تک نماز میں مشغول رہتیں۔“

سیدتنا رابعہ بصریہ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہَا کا مجاہدہ:

﴿11﴾... حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قُدِّسَ سِرُّہُ التَّوَرَانِی فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہَا کے ہاں ٹھہرا۔ وہ بالا خانہ میں عبادت کرنے لگیں اور میں مکان کے کونے میں عبادت کرنے چلا گیا۔ وہ سحر تک عبادت میں مشغول رہیں۔ سحر کے وقت میں نے پوچھا: ”خدا نے ہمیں

رات بھر عبادت کی توفیق بخشی ہم اس کا شکر کس طرح ادا کریں؟“ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهَا نے فرمایا: ”ہم کل کاروزہ رکھ کر اس کا شکر ادا کریں گے۔“

سیدتنا شُعوانہ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهَا کی دعا:

﴿12﴾... حضرت سیدتنا شُعوانہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهَا یوں دعا کیا کرتیں: الہی! مجھے تیری ملاقات کا بہت شوق ہے اور تیری طرف سے ملنے والے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے۔ تو ایسا کریم ہے کہ تیری بارگاہ میں امیدوار مایوس نہیں ہوتے اور تیری طرف شوق رکھنے والوں کی طلب ختم نہیں ہوتی۔ الہی! اگر میری موت کا وقت آچکا ہے اور میں نے عمل کے ذریعے تیرا قرب حاصل نہیں کیا تو مجھے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف ہے اور میں معافی کی طلب گار ہوں۔ اگر تو نے مجھے بخش دیا تو یہ تیری ہی شان کے لائق ہے اور اگر تو نے مجھے عذاب دیا تو یہ تیرا عدل ہے اور تجھ سے بڑا عادل کوئی نہیں۔ الہی! میں نے اپنے نفس پر نظر کی کوتاہی کی اور اب تجھ سے نظرِ رحمت کا سوال ہے، اگر تیری نظرِ رحمت شامل حال نہ رہی تو میری ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ الہی! تو زندگی بھر بھلائی عطا فرماتا رہا مرنے کے بعد بھی بھلائی عطا فرما۔ مجھے اس پاک ذات سے امید ہے جس نے زندگی بھر مجھ پر احسانات کئے وہ ضرور مجھے بخش دے گا۔ الہی! میں مرنے کے بعد تیری نظرِ رحمت سے کس طرح ناامید ہو جاؤں حالانکہ زندگی بھر تو نظرِ رحمت فرماتا رہا۔ الہی! ایک جانب تو میں گناہوں کی وجہ سے ڈرتی ہوں جبکہ دوسری جانب تیری محبت مجھے مطمئن کر دیتی ہے۔ الہی! میرے معاملے پر اپنی شان کے مطابق نظر فرما اور مجھ پر اپنا فضل فرما جسے جہالت نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ الہی! اگر تو مجھے اہانت میں مبتلا کرنا چاہتا تو مجھے ہدایت نہ دیتا اور اگر تو مجھے رسوا کرنا چاہتا تو میری پردہ پوشی نہ فرماتا۔ اے ربِّ عَزَّوَجَلَّ! مجھے جس لئے تو نے ہدایت عطا فرمائی اس سے بہرہ مند فرما اور ہمیشہ میری پردہ پوشی فرما۔ الہی! میں تجھ سے یہ گمان نہیں رکھتی کہ جس مقصد کے لئے میں نے دنیا میں زندگی گزاری ہے تو مجھے اس سے محروم رکھے گا۔ الہی! اگر میں بے گناہ ہوتی تو عذاب سے نہ ڈرتی اور اگر تیری شانِ کریمی کا علم نہ ہوتا تو ثواب کی امید نہ کرتی۔

سیدتنا راحلہ عابدہ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهَا کا مجاہدہ:

﴿13﴾... حضرت سیدنا ابراہیم خواص رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدتنا راحلہ عابدہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی

عَلَيْهَا کے پاس گئے۔ کثرت سے روزے رکھنے کے سبب (کمزوری سے) ان کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور زیادہ رونے کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی تھی، نماز کی کثرت کے سبب معذور ہو گئی تھیں تو بیٹھ کر نماز پڑھتیں۔ سلام کے بعد ہم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عفو و درگزر کا تذکرہ کیا تا کہ وہ مطمئن ہو جائیں مگر یہ سن کر وہ سسکیاں لے کر رونے لگیں پھر کہنے لگیں: ”میں نفس سے واقف ہوں، میرا دل زخمی اور کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ بخدا! میں یہ چاہتی ہوں کہ کاش! اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھے پیدا نہ فرماتا اور میرا نام تک نہ ہوتا۔“ یہ کہہ کر وہ نماز میں مشغول ہو گئیں۔

”حلیۃ الاولیاء“ کے مطالعہ کی ترغیب:

اگر تم نفس کی نگرانی چاہتے ہو تو مجاہدہ کرنے والے مردوں اور عورتوں کے حالات کا مطالعہ کرو تا کہ طبیعت بھی راغب ہو اور عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو۔ یاد رکھو! اپنے زمانے کے گمراہ لوگوں سے بچتے رہو کیونکہ زمین میں اکثر ایسے لوگ ہیں جن کی پیروی تمہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ مجاہدہ کرنے والوں کے واقعات بے شمار ہیں اور ہم نے جس قدر بیان کئے ہیں عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے یہ مقدار کافی ہے۔ اگر تم مزید حالات جاننا چاہتے ہو تو کتاب ”حلیۃ الاولیاء“ (۱) کا مطالعہ کرو۔ یہ کتاب صحابہ کرام، تابعین عظام اور تبع تابعین کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے تمہیں معلوم ہو گا کہ تمہارے زمانے کے لوگوں اور بزرگان دین کے مابین کس قدر دوری ہے۔

ایک وسوسہ اور اس کا علاج:

وسوسہ: اگر نفس تمہیں یہ وسوسہ ڈال کر اپنے زمانے والے لوگوں کی طرف راغب کرے کہ بھلائی

①... الْحَمْدُ لِلَّهِ! دعوتِ اسلامی کی علمی و تحقیقی مجلس المدینۃ العلمیہ کے شعبہ تراجم کتب کے مدنی علما اس کتاب کی پہلی جلد کا ترجمہ بنام ”اللہ والوں کی باتیں“ کر چکے ہیں اور مکتبۃ المدینہ سے شائع بھی ہو چکی ہے بقیہ جلدوں پر کام جاری ہے۔ اس کتاب کا پورا نام ”حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء“ ہے۔ یہ کتاب حضرات خُلفائے راشدین، ان کے علاوہ عشرہ مبشرہ میں شامل صحابہ کرام، مہاجر صحابہ کرام، اہل صفہ، ساکنین مسجد نبوی، صحابیات، تبع تابعین، مشرقی اولیائے کرام، سردارانِ صوفیاء، عراقی عارفین، بغدادی اولیائے کرام اور مصنف کے ہم عصر اولیائے عظام رَضَوُا اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ کے خوفِ خدا و عشقِ مصطفیٰ، فضائل و کمالات، سیرت و کردار، صفات و عادات، عبادات و اخلاقیات، اعمال و اقوال، افعال و احوال، زہد و تقویٰ اور حالات و واقعات پر مشتمل ہے۔ ابتدا میں حضرت مصنف رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اولیائے کرام کی شان، مقام و مرتبہ اور تصوّف کو بیان فرمایا ہے جس سے اسلام میں تصوّف کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

تو اسی زمانے میں ہے کیونکہ اس میں مددگار زیادہ ہیں، زمانے والوں کی مخالفت کرو گے تو لوگ تمہیں پاگل سمجھ کر مذاق اڑائیں گے لہذا ہر حالت میں ان کی موافقت کرو۔ جس مصیبت میں زمانے والے مبتلا ہوں گے اسی میں تم بھی مبتلا ہو گے تنہا تم پر مصیبت نہیں آئے گی اور جو مصیبت عام ہو اسے برداشت کرنا آسان ہوتا ہے۔

علاج: خبردار تم نفس کے وسوسے میں آنا نہ اس کی دلیل سے متاثر ہونا بلکہ اُلٹا اس سے سوال کرنا کہ بتاؤ زبردست سیلاب آگیا ہو، سارا شہر ڈوب رہا ہو، لوگ بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ کر رہے ہوں بلکہ حقیقت حال سے بے خبر شہر میں رہ رہے ہوں اور تم انہیں چھوڑ کر کشتی میں سوار ہو کر ڈوبنے سے خلاصی پاسکتے ہو تو کیا ایسے وقت میں تم یہ کہو گے کہ مصیبت تو سب پر آئی ہے لہذا میں اسے آسانی سے برداشت کر سکتا ہوں یا تم انہیں چھوڑ کر اور ان کی بے احتیاطی کو بے وقوفی سمجھ کر خود کو ہلاکت سے بچاؤ گے؟ غور کرو! ڈوبنے کے خوف سے ان کی موافقت چھوڑ رہے ہو حالانکہ ڈوبنے کا عذاب گھڑی بھر کا ہوتا ہے جبکہ آخرت کا عذاب دائمی ہے تو تم آخرت کے عذاب سے بچنے کی تدبیر کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں تم لمحہ بہ لمحہ عذاب کے حق دار بنتے جا رہے ہو؟ کہاں سے تم نے مصیبت کو عام ہونے کے باعث آسان سمجھ لیا؟ حالانکہ جہنمی تو عذاب میں اس طرح گرفتار ہوں گے کہ ایک عام جہنمی کو کسی خاص جہنمی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہ ہوگی (کہ اسے دیکھ کر اپنے عذاب کو ہلکا سمجھے)۔

کفار بھی اپنے زمانے کے لوگوں کی موافقت کی وجہ سے ہلاک ہوئے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ ﴿۲۱﴾ (پ ۲۵، الزخرف: ۲۲)

ترجمہ کنزالایمان: ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر پر چل رہے ہیں۔

جب تم نفس کو ملامت کر رہے ہو، اسے مجاہدہ کی تلقین کر رہے ہو اور نفس نافرمانی پر ہی تُلارہے تو تم پر لازم ہے کہ اسے ملامت کرتے، سمجھاتے بجھاتے، ڈراتے اور دھمکاتے رہو کہ یہ نافرمانی تمہارے حق میں بری ہے۔ ایسا کرنے سے ممکن ہے جلد ہی نفس سرکشی سے باز آجائے۔

﴿... صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ...﴾

﴿... تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ...﴾

﴿... صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ...﴾

نفس کو ڈرانے اور دھمکانے کا بیان

باب نمبر 6:

جان لو! تمہارا سب سے بڑا دشمن نفس ہے جو تمہارے پہلو میں ہے۔ برائی کا حکم دینا، شر کی طرف بلانا اور نیکی سے بھاگنا اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اسے پاک و صاف اور سیدھا رکھنا، مجاہدے کے ذریعے اسے خالق عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کی طرف راغب کرنا، خواہشات و لذات سے روکنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر اسے کھلی چھٹی دو گے تو یہ سرکشی اور نافرمانی پر تُلارہے گا اور آخر کار ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بسا اوقات یہی نفس ”نفسِ لَوَامَہ“ یعنی ملامت کرنے والا نفس“ بن جاتا ہے جس کی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قسم یاد فرمائی^(۱)۔ اس کے ”نفسِ مُطْمَئِنِّہ“ بن جانے کی بھی امید ہوتی ہے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ایسے نیک بندوں میں شامل ہو جائے جن سے اللہ عَزَّوَجَلَّ راضی ہے اور وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے راضی^(۲) لہذا تم لمحہ بھر بھی نفس کو نصیحت و ملامت کرنے سے غافل مت ہونا اور پہلے اپنے نفس کو سمجھاؤ پھر دوسروں کو سمجھانا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا عیسیٰ رُوحُ اللہ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلِیْہِ الصَّلٰوۃُ وَاٰلِہٖ وَسَلَام کی طرف وحی فرمائی کہ اے ابنِ مریم! پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرو جب خود نصیحت قبول کر لو تو پھر دوسروں کو نصیحت کرو ورنہ مجھ سے حیا کرو۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۵﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ

دیتا ہے۔

(پ ۲، الذاریت: ۵۵)

نفس کو سمجھانے کا طریقہ:

نفس کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم نفس کی طرف متوجہ ہو کر اسے جہالت اور بے وقوفی سے روشناس کرو اور کیونکہ اسے ہمیشہ سے اپنی ذہانت و فطانت پر ناز ہے پھر جب بے وقوف کہنے پر اس کی آنا اور

①... اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴿۵۶﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے۔ (پ ۲۹، القیامۃ: ۲)

②... جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿۵۷﴾ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿۵۸﴾ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿۵۹﴾ وَادْخُلِي جَنَّاتٍ ﴿۶۰﴾ ترجمہ کنز الایمان: اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ (پ ۳۰، الفجر: ۳۰ تا ۳۷)

تکبر بھڑک اٹھے تو اس سے کہو:

اے نفس! تو کتنا بڑا جاہل ہے، دعویٰ تو ذہانت و فطانت کا کرتا ہے لیکن ہے تو سب سے بڑا بے وقوف، تو جانتا ہے کہ عنقریب تجھے جنت و دوزخ میں سے کسی ایک میں جانا ہے تو پھر کیوں ہنسی مذاق اور کھیل کود میں پڑا ہے؟ نیز تجھے ایک بہت بڑے معاملے کا سامنا کرنا ہے اور آج یا کل موت تجھے جکڑ لے گی۔ شاید تو سمجھتا ہے موت دور ہے مگر یاد رکھ اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہے تو ابھی تجھے موت دے دے۔ تو جانتا ہے کہ یقینی چیز قریب ہوتی ہے جبکہ دور تو غیر یقینی چیز ہوتی ہے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ موت اچانک آئے گی، اس سے پہلے کوئی قاصد نہیں آئے گا اور اس کے آنے کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں، سردی گرمی، رات دن، بچپن یا جوانی کسی بھی وقت موت آسکتی ہے اور کوئی بھی اچانک موت کا شکار ہو سکتا ہے اور اگر موت اچانک نہ بھی آئے تو بیماری اچانک آجاتی ہے پھر وہ موت تک پہنچا دیتی ہے۔

اے نفس! آخر کیا وجہ ہے کہ تو موت کی تیاری نہیں کرتا؟ حالانکہ موت تجھ سے انتہائی قریب ہے، کیا تو اس فرمانِ الہی میں غور نہیں کرتا:

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ
مُعْرِضُونَ ۱ مَآيَا تِيهِمْ مِّنْ ذِكْرِ مِّن رَّبِّهِمْ
مُحَدَّثٍ ۲ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۳
لَا هِيَةَ قُلُوْبُهُمْ ۴ (پ ۱، الانبیاء: ۱ تا ۳)

ترجمہ کنزالایمان: لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں جب اُن کے رب کے پاس سے انھیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اُسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے اُن کے دل کھیل میں پڑے ہیں۔

اے نفس! اگر تو یہ اعتقاد رکھ کر گناہ کی جرأت کرتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھے نہیں دیکھ رہا تو اس سے بڑھ کر تیرا کفر کیا ہے؟ اور اگر یہ اعتقاد رکھ کر گناہ کی جرأت کرتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھے دیکھ رہا ہے تو اس سے بڑھ کر تیری بے حیائی و بے شرمی کیا ہے؟

اے نفس! اگر تیرا نوکر بلکہ اگر تیرا بھائی تیری پسند کے خلاف گفتگو کر دے تو کس قدر غضب ناک ہو جاتا ہے؟ پھر تو کس منہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے غضب اور سخت پکڑ کو دعوت دیتا ہے؟ کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ تو عذابِ الہی کو برداشت کر لے گا؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ اگر تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سخت عذاب سے نہیں ڈرتا

تو تھوڑی دیر دھوپ یا گرم حمام میں بیٹھ یا انگلی کو آگ کے قریب کر؟ تجھے اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اے نفس! کیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم کے حوالے سے دھوکے کا شکار ہے اور کیا تجھے اس کی اطاعت و عبادت کے حوالے سے بے نیازی کا فریب ہے؟ کیوں تو دنیاوی کاموں میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم پر اعتماد نہیں کرتا، دشمن سے بچنے کے لئے تو خود ہی حیلہ تلاش کرتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ روپے پیسوں سے پوری ہونے والی دنیاوی خواہش پیش آئے تو اس وقت تیرا دم کیوں نکلتا ہے؟ کیوں تو مختلف طریقوں سے اس کی طلب و حصول کی کوشش کرتا ہے؟ کیوں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم پر بھروسہ نہیں کرتا؟ حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہے تو تجھے کوئی خزانہ بتا دے یا تیری محنت و طلب کے بغیر تیری ضرورت پوری فرما دے۔ کیا تو اس گمان میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فضل و کرم صرف آخرت میں ہے دنیا میں نہیں؟ حالانکہ تو جانتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا طریقہ بدلتا نہیں اور دنیا و آخرت کا رب ایک ہی ہے۔ انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔

اے نفس! تیری منافقت اور جھوٹے دعوے بڑے عجیب ہیں تو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے جبکہ منافقت کا اثر تیرے ظاہر پر نمایاں ہوتا ہے۔ کیا تیرے مالک و مولا عَزَّوَجَلَّ نے تجھے یہ نہیں فرمایا:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا
ترجمہ کنز الایمان: اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ (پ: ۱۲، ہود: ۶)

اور آخرت کے حوالے سے یہ ارشاد نہیں فرمایا:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى
ترجمہ کنز الایمان: اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش۔ (پ: ۲۷، النجم: ۳۹)

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تیرے دنیوی معاملات کو خاص طور پر اپنے ذمہ لے لیا اور تجھے اس کی فکر سے آزاد کر دیا لیکن تیرے افعال اسے جھوٹا قرار دیتے ہیں کیونکہ تو دنیا کے پیچھے دیوانوں کی طرح بھاگتا ہے۔ آخرت کا معاملہ تیری محنت و کوشش کے سپرد ہے مگر تو اس سے مغروروں کی طرح منہ پھیرتا ہے۔ یہ بات تو ایمان کی علامات میں سے نہیں ہے۔ اگر ایمان فقط زبانی دعویٰ کا نام ہوتا تو منافقین کے لئے جہنم کا سب سے نچلا گڑھانہ ہوتا۔

اے نفس! تجھ پر افسوس ہے گویا تو آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ کیا تیرا یہ خیال ہے کہ تو مرنے کے بعد بچ جائے گا اور تیری جان چھوٹ جائے گی؟ ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔

انسان کی حقیقت:

اے نفس! کیا تو اس گھمنڈ میں ہے کہ تو آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا تو گرائی جانے والی منی کی ایک بوند نہ تھا؟ پھر جما ہوا خون بنا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تجھے کامل بنایا۔ جس نے یہ کچھ کیا وہ کیا مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ اگر تیرا یہی اعتقاد ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا تو تجھ سے بڑھ کر کافر اور جاہل کون ہے؟ کیا تو اپنی حقیقت پر غور نہیں کرتا تو منی کی ایک بوند تھا پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تجھے زندگی دی پھر تجھے اچھی صورت دی، تیرے لئے راہ آسان کی پھر تجھے موت دے کر قبر میں اتارے گا۔ کیا تو رب تعالیٰ کے اس قول کو جھٹلاتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا؟^(۱) اگر تو اس فرمانِ الہی کو نہیں جھٹلاتا تو پھر خدا سے ڈرتا کیوں نہیں؟ اگر کوئی یہودی تجھے پسندیدہ کھانے سے یہ کہہ کر منع کر دے کہ یہ کھانا تیرے لئے مرض میں نقصان دہ ہے تو اسے تو چھوڑ کر اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہے۔ کیا تیرے نزدیک معجزات سے تائید شدہ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے قول اور آسمانی کتابوں میں موجود رب تعالیٰ کے فرمان کی وقعت یہودی کی بات سے بھی کم تر ہے؟ حالانکہ یہودی اندازے اور گمان سے بات کر رہا جبکہ وہ علم و عقل میں بھی ناقص ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ اگر کوئی بچہ تجھے کہہ دے کپڑے میں بچھو ہے تو دلیل کا مطالبہ کیے بغیر تو فوراً کپڑا اتار پھینکتا ہے لیکن انبیاء اولیاء، علما اور حکما کے ارشادات پر عمل نہیں کرتا، کیا تیرے نزدیک ان ہستیوں کے ارشادات نا سمجھ بچے کی بات سے بھی کم تر ہیں؟ کیا جہنم کی گرمی، اس کے طوق و زنجیر، اس کے عبرت ناک عذاب، گُرز، تھوہڑ، پیپ، گرم ہوا، سانپ اور بچھو کی تکلیف تیرے نزدیک دنیاوی بچھو کی تکلیف سے بھی کم ہے؟ حالانکہ دنیاوی بچھو کی تکلیف تو ایک یا ایک دن سے بھی کم ہوتی ہے۔ یہ سب جو تو کر رہا ہے عقل مندوں والے کام نہیں بلکہ اگر جانور تیری حالت جان لیں تو تجھ پر ہنسیں اور تیری عقل کا مذاق اڑائیں۔

①... جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: إِذَا شَاءَ أَنْشَرَكَا ۖ تَرْجَبُ كُنُوزَ الْإِبْرَانِ: پھر جب چاہا اسے باہر نکالا۔ (پ ۳۰، عبس: ۲۲)

بہت بڑا جاہل:

اے نفس! اگر تو سب کچھ جانتا ہے، سب پر ایمان رکھتا ہے تو پھر عمل میں کوتاہی کیوں کرتا ہے؟ جبکہ موت تیری تاک میں ہے۔ ممکن ہے کہ وہ بغیر مہلت کے تجھے اپنا شکار بنالے پھر کیوں تو موت کے اچانک آجانے سے بے خوف ہے؟ بالفرض اگر تجھے 100 سال کی مہلت مل بھی جائے تو کیا کر لے گا؟ کیا گھاٹی کے دامن میں جانوروں کو چارہ دینے والا گھاٹی سے گزرے بغیر اسے طے کر سکتا ہے؟ اگر تو اسے ممکن جانتا ہے تو بہت بڑا جاہل ہے۔

اے نفس! ایسے شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے جو گھر سے تو علم فقہ سیکھنے نکلا لیکن کئی سال تک دوسرے ملک میں بیکار گھومتا رہا اور خود کو تسلی دیتا رہا کہ گھر جانے سے ایک سال قبل علم فقہ سیکھ لے گا تو بتاؤ کیا تمہیں اس شخص کی کم عقلی پر ہنسی نہیں آئے گی کہ تھوڑی سی مدت میں علم فقہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا فقہ سیکھے بغیر محض اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے فقہائے کرام کا منصب چاہتا ہے۔

اے نفس! اگر تو یہ سوچتا ہے کہ آخری عمر کی عبادت مفید ہوتی ہے اور اعلیٰ درجات تک پہنچنے کا سبب ہوتی ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ آج کا دن ہی تیری زندگی کا آخری دن ہو پھر کیوں تو عمل کی جانب گامزن نہیں ہوتا؟ مان لیتے ہیں اگر تجھے مہلت کا پروانہ بھی مل جائے تو کیا ہوا عمل کی طرف سبقت کرنے میں کوئی حرج تو نہیں۔ ہمیں تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ تو خواہشات کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس میں تجھے مشقت محسوس ہوتی ہے۔

نیک اعمال کو کل پر ٹالنا:

اے نفس! اگر تو یہ آس لگائے بیٹھا ہے کہ اُس دن عمل کروں گا جب خواہشات کی مخالفت آسان ہو جائے گی تو یاد رکھ اللہ عزوجل نے ایسا دن پیدا نہیں فرمایا اور نہ ہی پیدا کرے گا کیونکہ جنت مشکل اعمال اپنانے کی صورت میں حاصل ہوتی ہے اور نفس مشکل اعمال سے ہمیشہ بھاگتا ہے پس تو نا ممکن چیز کی آس لگائے بیٹھا ہے۔ اے نفس! تیرا یہ ارادہ کوئی نیا نہیں، عرصہ دراز سے تو نیک اعمال کو کل پر ٹال رہا ہے، نہ جانے کتنے کل آکر آج میں تبدیل ہو گئے، ہمیں لگتا ہے کہ تو کسی بھی ”کل“ میں عمل نہیں کر سکتا۔ آج تو عمل میں سستی کر رہا ہے کل مزید سستی کرے گا کیونکہ خواہشات ایک مضبوط درخت کی مانند ہیں۔ مثلاً ایک شخص درخت

کو جوانی میں اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر طاقت کی کمی کے باعث نہیں اکھاڑ سکتا پھر درخت اکھاڑنے کا ارادہ موخر کر دیتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ درخت مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے پھر جب دوبارہ اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے تو بڑھاپے کی وجہ سے اپنے اندر مزید کمزوری پاتا ہے۔ خواہشات کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جو شخص جوانی میں ان پر کنٹرول نہیں کرتا وہ بڑھاپے میں کیسے کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بڑھاپے کی ریاضت مشقت ہے۔ ضرب المثل ہے: ”بھیڑیے کو ادب سکھانا عذاب مول لینا ہے۔“ تر لکڑی ٹیڑھی ہو سکتی ہے مگر جب وقت گزر جائے اور خشک ہو جائے تو پھر ٹیڑھی نہیں ہو سکتی۔

اے نفس! جب تو ان واضح باتوں کو نہیں سمجھتا اور عمل میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے تو پھر خود کو عقلمند کیوں سمجھتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ عذر پیش نہ کر کہ خواہش مجھے نیک عمل نہیں کرنے دیتی، مشقت اور تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ یہ تیری کتنی بڑی کم عقلی ہے اور تیرا یہ عذر کس قدر غیر معقول ہے اگر تجھے لذت و خواہشات کی واقعی طلب ہوتی تو خرابیوں سے پاک و صاف دائمی خواہشات کی تمنا کرتا اور یہ تمنا جنت ہی میں پوری ہو سکتی ہے۔ اگر تو جنتی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو دنیاوی خواہشات ترک کر دے کیونکہ بعض اوقات ایک لقمہ کے سبب بہت سے لقموں سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ مثلاً طبیب نے مریض کو تین دن ٹھنڈا پانی پینے سے منع کیا تا کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور عمر بھر ٹھنڈا پانی پی سکے۔ طبیب نے مریض کو تنبیہ کر دی کہ اگر میری ہدایت کی خلاف ورزی کی تو لمبے عرصے تک ٹھنڈا پانی پینے سے محروم ہو جاؤ گے کیونکہ فی الوقت ٹھنڈے پانی کا استعمال تمہیں کسی سنگین مرض میں مبتلا کر دے گا۔ ایسی صورت میں بتاؤ! عقل مند شخص کیا کرے گا تین دن صبر کرے گا تا کہ لمبے عرصے کی محرومی سے بچ جائے یا تین دن سے پہلے پانی پی کر لمبے عرصے کی تکلیف برداشت کرے گا؟ دنیا میں انسان کی عمر خواہ کتنی ہی ہو جائے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں وہ تین دن سے بھی کم ہے۔ بتاؤ! کیا خواہشات سے بچنے کی تکلیف جہنم کی تکلیف سے زیادہ ہے؟ غور کرو جو مجاہدے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا وہ عذاب الہی کی تکلیف کیسے برداشت کر سکے گا؟

نفس کے معاملے میں کوتاہی کی وجوہات:

کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نفس پر نظر رکھنے کے معاملے میں کوتاہی کرتے دیکھتا ہوں۔ اس کی دو ہی

وجہیں ہو سکتیں ہیں: (۱)۔ خفیہ کفر (۲)۔ واضح بے وقوفی۔ خفیہ کفر کا مطلب یہ ہے کہ آخرت پر تمہارا ایمان کمزور ہے اور تم سزا و جزا کی عظمت و اہمیت سے واقف نہیں۔ واضح بے وقوفی کا مطلب یہ ہے کہ تم خالق اسباب کے فضل اور اس کے عفو و درگزر پر اعتماد تو کرتے ہو لیکن اس کی خفیہ تدبیر اور اس کے ڈھیل دینے کی طرف نہیں دیکھتے نیز اس طرف بھی تمہاری توجہ نہیں کہ ہماری عبادت کی اسے ضرورت نہیں۔ تم روٹی کے ایک لقمہ، خوراک کے ایک دانے اور مخلوق سے ایک کلمہ سننے کے معاملے میں بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ پر اعتماد نہیں کرتے بلکہ اپنی غرض تک پہنچنے کے لئے تمام حیلے اور اسباب استعمال کرتے ہو۔ اسی بے وقوفی کی وجہ سے رسول اکرم، شاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایسے لوگوں کو احمق فرمایا۔

عقل مند اور بے وقوف:

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ارشاد فرماتے ہیں: عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کام آنے والے عمل کرے اور بے وقوف وہ ہے جو خواہش نفس کی پیروی کرے پھر بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے امید رکھے۔^(۱)

اے نفس! تجھے دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا نہ کرے اور ہر گز تجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ڈھیل پر وہ بڑا فریبی دھوکا نہ دے۔ تو اپنی فکر کر دوسروں کا معاملہ تیرے لئے اہم نہیں۔ اپنے اوقات کو ضائع نہ کر یہ گنتی کے سانس ہیں جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ بیماری سے پہلے صحت کو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو، محتاجی سے پہلے مال داری کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان۔ جس قدر تو آخرت میں رہے گا اس کے مطابق اس کی تیاری بھی کر۔ اے نفس! کیا تو سردیوں کی مدت کے مطابق رزق، لباس، لکڑیاں اور ضروری سامان کا بندوبست نہیں کرتا؟ ایسے وقت میں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل پر بھروسہ نہیں کرتا کہ وہ کسی جگہ، اون اور لکڑی کے بغیر تجھ سے سردی کی تکلیف دور کر دے حالانکہ وہ اس پر قادر ہے۔

جہنمی طبقہ زمہریر:

اے نفس! کیا تیرا خیال یہ ہے کہ جہنم کے زمہریر (یعنی ٹھنڈے طبقے) میں سردی کم ہوگی اور موسم سرما

①... سنن الترمذی، کتاب صفة القيامة، باب ۲۵، ۲/۲۰۷، حدیث: ۲۴۶۷

کے مقابلے میں اس کا وقت بھی تھوڑا ہو گا یا یہ خیال ہے کہ اُس کی شدت اس سے کم ہوگی؟ ہرگز نہیں! ایسی بات نہیں اور نہ ہی شدت اور سردی کے اعتبار سے دنیا کے موسم سرما اور جہنم کے زمہریر کے درمیان کوئی مناسبت ہے۔ کیا تیرا یہ خیال ہے کہ بندہ کسی محنت کے بغیر اس سے نجات پالے گا؟ ہرگز نہیں! کیونکہ جس طرح سردیوں کے موسم کی شدت آگ اور دیگر اسباب کے بغیر دور نہیں ہوتی اسی طرح جہنم کی گرمی اور ٹھنڈک سے بچنے کے لئے توحید کے قلعہ اور عبادات کی خندق کی ضرورت ہوتی ہے۔

لوگو! یہ بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کرم ہی ہے کہ اس نے تمہیں قلعہ بند ہونے کا طریقہ سکھا دیا اور اس کے اسباب کو آسان کر دیا۔ ایسا نہیں کہ وہ قلعہ (یعنی توحید) کے بغیر تم سے عذاب کو دور کر دے جیسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کرم ہے کہ اس نے سردی کی ٹھنڈک کو دور کرنے کے لئے آگ کو پیدا کیا، تمہیں لوہے اور پتھر کے درمیان سے آگ نکالنے کا طریقہ بتایا تاکہ تم سردیوں کی ٹھنڈک دور کر سکو۔ یہ تمام چیزیں اس نے تمہارے فائدے کے لئے پیدا فرمائی ہیں، اللہ عَزَّوَجَلَّ کو جس طرح جبہ، لکڑیاں وغیرہ خریدنے کی ضرورت نہیں اسی طرح عبادات اور مجاہدات کی بھی ضرورت نہیں۔ عبادت تو تمہارے لئے نجات کا ذریعہ ہے لہذا جو شخص نیکی کرے گا تو اپنے لئے کرے گا اور جو برائی کرے گا تو اس کا نقصان بھی خود ہی برداشت کرے گا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ جہاں والوں کا محتاج نہیں۔

اے نفس! جہالت سے باہر نکل اور آخرت کو دنیا پر قیاس کر۔

آخرت کو دنیا پر قیاس کرنے کے متعلق تین فرامین باری تعالیٰ:

﴿۱﴾ ...

ترجمہ کنزالایمان: تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا ایک جان کا۔

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَبْعَثُكُمْ إِلَّا كُنُفٍ وَأَحَدًا ط

(پ ۲۱، لقمن: ۲۸)

﴿۲﴾ ...

ترجمہ کنزالایمان: ہم نے جیسے پہلے اُسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے۔

كَأَبَدَ أَنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ط

(پ ۱۷، الانبیاء: ۱۰۴)

کَمَابَدَا كُمْ تَعُودُونَ ﴿۲۹﴾ (پ ۸، الاعراف: ۲۹) ترجمہ کنزالایمان: جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے۔

اور اللہ عزوجل کے طریقے میں تم کوئی تبدیلی یا اس کا پھر جانا نہیں پاؤ گے۔

آخر دنیا چھوڑ کر جانا ہے:

اے نفس! میں دیکھتا ہوں کہ تو دنیا سے محبت کرتا ہے اور اسی سے مانوس ہے، اس سے جدائی تجھ پر شاق گزرتی ہے اور تو اس کے قریب ہو کر اپنے اندر اس کی محبت مزید بڑھا رہا ہے۔ جان لے کہ تو اللہ عزوجل کے عذاب اور ثواب سے غافل ہے اور قیامت کی ہولناکیوں اور احوال سے بھی بے خبر ہے۔ تو موت پر ایمان نہیں رکھتا جو تجھے تیری محبوب چیزوں سے جدا کر دے گی۔ بتا! اگر کسی شخص کو فقط بادشاہ کے گھر میں داخل ہو کر دوسری طرف سے نکلنے کی اجازت ہو لیکن وہ وہاں کسی خوبصورت چیز پر نظر ڈالے اور دل مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو جائے پھر اسے مجبوراً وہاں سے جدا ہونا پڑے تو کیا یہ شخص عقل مند لوگوں میں شمار ہو گا یا بے وقوفوں میں؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ دنیا بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے اور تجھے تو صرف اس سے گزرنے کی اجازت ہے اور اس میں جو کچھ ہے ان سب سے جدا ہونا ہے جیسا کہ سَيِّدُ الْبَشَرِ صَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ جس سے محبت کرنا چاہیں کریں آخر کار آپ نے اس سے جدا ہونا ہے اور جو بھی عمل چاہیں کریں اس کا بدلہ دیا جائے گا اور جب تک چاہیں دنیا میں رہیں بالآخر دنیا سے جانا ہے۔^(۱)

اے نفس! کیا تو نہیں جانتا ہے کہ جو دنیاوی لذتوں کی طرف التفات کرتا اور ان سے انسیت حاصل کرتا ہے تو اسے ان لذتوں کی جدائی پر کس قدر زیادہ حسرت ہوگی کیونکہ موت اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ گویا وہ لا علمی میں زہر قاتل کو توشہ بنا رہا ہے۔ کیا تو گزرے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھتا جنہوں نے بلند و بالا مکانات تعمیر کئے پھر خالی ہاتھ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ عزوجل نے کس طرح ان کی زمین اور مکانات کا وارث ان کے دشمنوں کو بنادیا۔ کیا تو ان لوگوں کی حالت سے عبرت حاصل نہیں کرتا؟ دیکھ! انہوں نے کیسی کیسی اشیاء جمع کیں لیکن استعمال

①... المعجم الاوسط، ۳/ ۱۸۷، حدیث: ۴۲۷۸..... المستدرک، کتاب الرقاق، باب شرف المؤمن قیام اللیل، ۵/ ۴۶۳، حدیث: ۹۹۱

نہ کر سکے، کیسی کیسی عمارتیں بنائیں لیکن ان میں رہنا نصیب نہ ہوا اور کیا کیا آرزوئیں تھیں لیکن پوری نہ ہو سکیں۔ ہر کوئی آج بلند و بالا آسمان سے باتیں کرتا محل بنانے میں مصروف ہے حالانکہ اس کا اصل ٹھکانا زمین میں کھودی ہوئی قبر ہے۔ کیا دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی حماقت ہے کہ ایک شخص اپنی دنیا سنوارتا ہے حالانکہ یقیناً اسے دنیا سے جانا ہے اور اپنی آخرت بگاڑتا ہے حالانکہ یقیناً اسے آخرت کا سامنا کرنا ہے۔

اے نفس! کیا تجھے ان بے وقوفوں کی حماقت کی پیروی کرتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ جان لے! تجھے درست راستے کی پہچان نہیں۔ انسانی فطرت کے سبب تو جاہل لوگوں کی پیروی اور اقتدا کرتا ہے۔ تو انبیاء، علما اور حکما کی عقل کا موازنہ ان دنیا دار لوگوں کی عقل کے ساتھ کر پھر اگر تو خود کو عقل مند اور ذہین سمجھتا ہے تو ان دونوں فریقین سے جو تیرے نزدیک زیادہ عقل مند ہیں ان کی پیروی کر۔ مگر اے نفس! تیرا حال بڑا عجیب ہے، تو بڑا جاہل اور انتہائی سرکش ہے۔ تعجب ہے تو ان واضح اور روشن باتوں سے کیسے اعراض کرتا ہے؟ شاید تجھے جاہ و مرتبہ کی چاہت نے نشے میں ڈال دیا ہے اور تجھے ان واضح باتوں کے سمجھنے سے حواس باختہ کر رکھا ہے۔ تو اس بات پر غور کیوں نہیں کرتا کہ جاہ و منصب صرف اس بات کا نام ہے کہ لوگوں کے دل تیری طرف مائل ہوں۔ فرض کر زمین والے اگر تجھے سجدہ کرنے اور تیری اطاعت کرنے لگ جائیں تو کیا تو اور یہ سجدہ اور اطاعت کرنے والے پچاس ساٹھ سال بعد باقی رہیں گے؟ عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ تیرا نام ہو گا اور نہ کوئی تیرا ذکر کرنے والا جیسا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کا حشر ہوا۔ کیا تو ان میں سے کسی کو دیکھتا ہے یا ان کی بھنک سنتا ہے؟ اے نفس! پھر تو کیوں پچاس سال باقی رہنے والی شے (دنیا) کو ہمیشہ رہنے والی شے (آخرت) پر ترجیح دے رہا ہے؟ اور یہ سب اس صورت میں ہے جب تو پوری زمین کا بادشاہ ہو اور مشرق و مغرب والے تیری اطاعت کریں، تیرے آگے گردنیں جھکائیں اور تمام اسباب تیرے لئے منظم ہو جائیں جبکہ وہ شخص جسے محلے والے بلکہ گھر والے اپنا امیر و پیشوا نہ مانیں اس کی بد بختی کا کیا عالم؟

اے نفس! اگر تو لاعلمی اور عدم بصیرت کی وجہ سے آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا، دنیاوی خواہشات سے جدا نہیں ہو سکتا تو یہی سوچ کر دنیا سے الگ ہو جا کہ دنیا والے بڑے رذیل ہیں، دنیا میں بے حد مشقت و مصیبت ہے اور یہ جلد فنا ہونے والی ہے۔ جب کثیر دنیا نے تجھے چھوڑ رکھا ہے تو تجھے کیا ہے کہ تو تھوڑی دنیا

سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتا۔ تھوڑی سی دنیا حاصل کر کے تو کیوں خوش ہوتا ہے؟ تیرا شہر مالدار یہودیوں اور مجوسیوں سے بھرا پڑا ہے اور ان کے پاس تجھ سے زیادہ دنیاوی نعمتیں ہیں۔ ایسی دنیا پر توف ہے جس میں خسیس (کم تر) لوگ بھی تجھ سے آگے ہیں۔

اے نفس! تو کتنا جاہل ہے، تیری ہمت کس قدر خسیس ہے اور تیری سوچ کتنی گھٹیا ہے کہ تو اللہ عزوجل کے مقرب بندوں انبیائے کرام علیہم السلام اور صدیقین رحمہم اللہ النبیین کی جماعت سے جو ہمیشہ رحمت الہی کے سائے میں ہے منہ موڑ کر چند دنیاوی ایام کے لئے بے وقوف جاہل لوگوں کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ تجھ پر افسوس! ایسی صورت میں تیری دنیا اور دین دونوں برباد ہو جائیں گے۔

اے نفس! جلدی کر تو ہلاکت کے نزدیک ہو چکا ہے، موت تیرے قریب آپہنچی ہے اور موت سے ڈرانے والا (یعنی بڑھاپا) بھی آگیا ہے۔ مرنے کے بعد تیری طرف سے کون نماز پڑھے گا؟ موت کے بعد تیری طرف سے کون روزہ رکھے گا؟ تیری طرف سے کون اللہ عزوجل کو جواب دے گا؟

اے نفس! تیری زندگی کے چند روز باقی ہیں اگر تو ان سے اخروی تجارت کرے تو یہ تیرا قیمتی سرمایہ ہیں مگر تو نے اکثر ایام کو ضائع کر دیا ہے اب مرتے دم تک بھی ان کے ضائع کرنے پر روتا رہے تو ان کی تلافی نہیں کر سکتا پھر بھلا ایسی صورت میں کیسے تلافی کر سکتا ہے جبکہ تو بقیہ زندگی کو ضائع کرنے اور پرانی عادت پر قائم رہنے سے باز نہ آنے والا ہو؟

اے نفس! کیا تو نہیں جانتا کہ تیرا انجام موت، ٹھکانا قبر، بچھونا مٹی، کیڑے تیرے ساتھی اور حشر کا ہولناک معاملہ تیرے سامنے ہے۔

اے نفس! کیا تو یہ نہیں جانتا کہ مردوں کا لشکر شہر کے دروازے پر تیرا انتظار کر رہا ہے اور انہوں نے پختہ عزم کر رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک تجھے ساتھ نہ لے جائیں۔

اے نفس! کیا تو نہیں جانتا کہ مردے اس دنیا میں آنے کے لئے بے چین ہیں تاکہ وہ گزشتہ کوتاہی کا تدارک کر سکیں جبکہ تیرے پاس ابھی موقع ہے۔ اگر مردوں سے خرید و فرخت کا معاملہ ہو تو یہ تیرے ایک دن کو پوری دنیا کے بدلے خریدنے پر تیار ہو جائیں اور تو ہے کہ اپنے اوقات غفلت و فضولیات میں ضائع کر رہا ہے۔

افسوس تجھ پر اے نفس! کیا تجھے حیا نہیں آتی؟ مخلوق کے لئے ظاہر کو مزیں کرتا ہے لیکن باطن میں بڑے بڑے گناہ کر کے خالق کائنات کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو مخلوق سے حیا کرتا ہے لیکن خالق سے حیا نہیں کرتا۔ بد بخت! تو کیا سمجھے بیٹھا ہے وہ تجھے نہیں دیکھ رہا؟ تو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور خود گناہوں میں آلودہ رہتا ہے، لوگوں کو اللہ عزوجل کی طرف بلاتا ہے اور خود اس سے بھاگتا ہے، دوسروں کو اللہ عزوجل کے ذکر کی تلقین کرتا ہے لیکن خود اسے بھلائے بیٹھا ہے۔

اے نفس! کیا تو یہ نہیں جانتا کہ گناہ پاخانے سے زیادہ بدبودار ہے اور پاخانہ کسی چیز کو پاک نہیں کرتا لہذا جب تو خود گناہوں کی نجاست سے آلودہ ہے تو دوسروں کو پاک کرنے کی طمع کیوں کرتا ہے؟ افسوس تجھ پر اے نفس! اگر تجھے اپنی حقیقت کا علم ہو جائے تو لوگوں کو پہنچنے والی مصیبت کا سبب اپنی نحوست کو خیال کرے۔

اے نفس! تجھ پر افسوس کہ تو نے خود کو شیطان کا گدھا بنالیا ہے جو تجھے جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے اور اس نے تجھے مغلوب کر رکھا ہے پھر بھی تو اپنے عمل پر خوش ہوتا ہے حالانکہ وہ عمل آفات سے لبریز ہوتا ہے۔ اگر تو نے اپنے عمل کو آفات سے مکمل طور پر بچالیا تو یہ تیرے لئے کامیابی ہے لیکن تعجب ہے تو گناہوں کی کثرت کے باوجود اپنے عمل پر خوش ہوتا ہے۔ شیطان دو لاکھ سال تک اللہ عزوجل کی عبادت کرتا رہا لیکن اللہ عزوجل نے اسے ایک گناہ کی وجہ سے مردود قرار دیا اور حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو نبی اور برگزیدہ ہونے کے باوجود ایک لغزش^(۱) کے سبب سے جنت سے جدا ہونا پڑا۔

افسوس تجھ پر اے نفس! تو کتنا غدار، بے شرم، جاہل اور گناہوں پر جرأت کرنے والا ہے، تو عہد توڑتا

①... اس لغزش کا پس منظر یہ ہے: شیطان نے کسی طرح حضرت آدم و حوا (علیہما السلام) کے پاس پہنچ کر کہا کہ میں تمہیں شجر خلد بتا دوں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار فرمایا۔ اس نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے؟ بایں خیال حضرت حوا (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے اس میں سے کچھ کھایا پھر حضرت آدم (علیہ السلام) کو دیا انہوں نے بھی تناول کیا، حضرت آدم (علیہ السلام) کو خیال ہوا کہ (فرمان الہی) لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ بَآکِی نہی تنزیہی ہے تحریمی نہیں کیونکہ اگر وہ تحریمی سمجھتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی اور خطائے اجتہادی معصیت نہیں ہوتی۔ (خزائن العرفان، پ ۱، البقرة، تحت الاية: ۳۶)

ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ان خطاؤں کے باوجود اپنی دنیا بسانے میں لگا ہوا ہے گویا تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ تجھے یہاں سے جانا نہیں۔ کیا تو قبرستان والوں کو نہیں دیکھتا وہ دنیا میں کیا کرتے رہے؟ سامان جمع کیا، عالیشان مکانات بنائے اور لمبی لمبی امیدیں باندھتے رہے لیکن ان کا جمع شدہ مال تباہ و برباد ہو گیا، مکانات قبروں میں بدل گئے اور امیدیں دھوکے کا سامان ہو گئیں۔

اے نفس! تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو عبرت حاصل نہیں کرتا؟ کیوں تو ان کے حالات نہیں دیکھتا؟ کیا تیرا یہ خیال ہے صرف انہی کو آخرت کا سامنا ہو گا اور تو ہمیشہ یہیں رہے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو گا تیرا یہ گمان فاسد ہے، تو پیدائش سے اب تک عمر ضائع کر رہا ہے۔ زمین پر تو اپنے لئے عمارت بناتا ہے لیکن تھوڑی ہی مدت کے بعد اس کے اندر تیری قبر ہوگی۔ کیا تجھے اس بات کا ڈر نہیں جب روح قبض ہونے کے بعد فرشتے تیرے پاس آئیں گے جن کے رنگ سیاہ اور چہرے ٹرش روہوں گے، وہ تجھے عذاب کی خوش خبری سنائیں گے۔ اس وقت تجھے ندامت کچھ فائدہ نہ دے گی اور تیرا غمگین ہونا اور رونادھونا تیرے کچھ کام نہ آئے گا۔

اے نفس! بڑے تعجب کی بات ہے کہ اتنی بے وقوفی کے باوجود تو بصیرت اور دانائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ کیا یہی تیری دانائی ہے کہ تو روز بروز مال کی زیادتی پر خوش ہوتا ہے اور زندگی کم ہونے پر غمگین نہیں ہوتا؟ زندگی کے کم ہونے پر مال کی زیادتی تجھے کیا فائدہ دے گی؟

افسوس تجھ پر اے نفس! تو آخرت سے اعراض کرتا ہے حالانکہ وہ تیری طرف بڑھ رہی ہے اور تو دنیا کی طرف بھاگتا ہے حالانکہ وہ تجھ سے منہ پھیرے جا رہی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کل پر کام رکھا لیکن پورا نہ کر سکے اور کتنی ہی آرزوئیں ایسی ہیں جو پوری نہ ہو سکیں۔ تو ان سب چیزوں کا مشاہدہ اپنے بھائیوں، عزیز و اقارب اور پڑوسیوں میں کرتا ہے اور انہیں موت کے وقت حسرت زدہ دیکھتا ہے پھر بھی جہالت سے باز نہیں آتا۔

اے نفس! اس دن سے ڈر جس کے بارے میں اللہ عزوجل نے یہ قسم یاد فرمائی ہے کہ وہ بندے کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک ہر اس چھوٹے بڑے، ظاہر و پوشیدہ عمل کا حساب نہ لے لے جس کے کرنے یا نہ کرنے کا دنیا میں حکم دیا تھا۔

اے نفس! کس وجود کے ساتھ تو رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو گا؟ اور کس زبان سے جواب دے گا؟ اس کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی تیاری کر اور اپنی بقیہ عمر کو ان تھوڑے ایام میں طویل ایام کے لئے گزار۔ اس فانی دنیا میں باقی رہنے والی دنیا کے لئے تیاری کر اور تھکاوٹ اور غموں سے بھرپور اس جہاں میں ابدی نعمتوں والے جہاں کے لئے عمل کر اس سے پہلے کہ تو عمل نہ کر سکے۔ آزاد لوگوں کی طرح اپنی مرضی سے دنیا کی محبت سے نکل جا بعد میں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجبور ہو کر نکلنا پڑے۔ اگر دنیاوی تروتازگی تجھے حاصل ہے تو اس پر ناز نہ کر کیونکہ کتنے ہی خوش ہونے والے ایسے ہیں جو دھوکے کا شکار ہیں اور کتنے ہی دھوکے کا شکار ایسے ہیں جو دھوکے میں مبتلا ہونے سے لاعلم ہیں۔ تو خرابی ہے اس کے لئے جو ویل (نامی جنمی وادی) کا حق دار ہے اور اسے اس بات کا شعور نہیں۔ کوئی ہنس رہا اور خوش ہو رہا ہوتا ہے، لہو و لعب میں مشغول اور اتر رہا ہوتا ہے نیز کھانے پینے میں مشغول ہوتا ہے جبکہ اس کا نام لوح محفوظ میں جہنمی لکھا ہوتا ہے۔

لہذا اے نفس! تو دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھ، بحالتِ مجبوری ہی دنیا کی طرف جا اور اپنے اختیار سے اسے ٹھوکر مار اور آخرت کی طلب میں سبقت کر۔ ناشکروں کی روش سے بچ جو شکر تو کرتے نہیں پھر بھی جو باقی ہے اس میں زیادتی چاہتے ہیں، خود گناہ سے باز نہیں آتے دوسروں کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اے نفس! تو یہ جان لے! دین کا کوئی عوض نہیں اور ایمان کا کوئی بدل نہیں نیز جسم کا کوئی قائم مقام نہیں۔ جس کی سواری دن اور رات ہو اسے سفر کرنا ہی پڑے گا اگرچہ وہ سفر نہ کرنا چاہے (یعنی دنیا میں آگئے ہو تو مقررہ مدت گزارنی ہو گی)۔

اے نفس! اس نصیحت کو قبول کر اور اس پر عمل کر کیونکہ جو شخص اس نصیحت سے منہ پھیرتا ہے وہ گویا خود کو جہنم کا حقدار بناتا ہے اور میرا نہیں خیال کہ تو جہنمی ہونا پسند کرے گا بلکہ میرا خیال ہے تو اس نصیحت پر ضرور عمل کرے گا اور اگر دل کی سختی تجھے اس نصیحت پر عمل کرنے سے روکتی ہے تو تہجد اور شب بیداری سے مدد طلب کر۔ اگر یہ کارگر نہ ہو تو نفلی روزوں کی پابندی کر اور اگر اس سے بھی سختی ختم نہ ہو تو لوگوں سے میل جول اور گفتگو کم کر دے پھر اگر اس سے بھی فرق نہ پڑے تو رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور یتیموں پر نرمی اختیار کر اور اگر اس سے بھی کام نہ بنے تو جان لے کہ اللہ عزوجل نے تیرے دل پر مہر لگادی ہے اور تیرا ظاہر

و باطن گناہوں کی نحوست سے سیاہ ہو چکا ہے تو اب خود کو جہنمی تصور کر کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جنت کو پیدا کیا تو اس کے حقداروں کو بھی پیدا فرمایا اور جہنم کو پیدا کیا تو اس کے اہل کو بھی پیدا کیا، پس ہر ایک کو اس کا حصہ مل گیا، لہذا اب تجھ میں نصیحت قبول کرنے کی گنجائش نہ رہی، اب تو اپنے نفس سے ناامید ہو جا لیکن ناامیدی تو بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اب تیرے لئے ناامیدی کا راستہ بھی بند اور امید کا راستہ بھی بند نیز نیکی کے تمام راستے تجھ پر بند ہو چکے ہیں، اگر تو کوئی امید باندھے گا بھی تو وہ دھوکا ہی ہو گا۔ اب تو غور کر کہ جس مصیبت میں مبتلا ہے اس پر تجھے دکھ ہے یا نہیں؟ خود پر تجھے ترس آ کر آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں یا نہیں؟ لہذا اگر آنسو بہتے ہیں اور ان کا منبع بحرِ رحمت ہے تو معلوم ہوا کہ ابھی امید کی کرن باقی ہے لہذا رونا دھونا اپنا وطیرہ بنالے، سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات سے مدد مانگ، سب سے زیادہ کریم کی بارگاہ میں التجا کر، اس سے مسلسل مدد مانگتا رہ اور التجا کے دراز ہونے سے نہ اکتا۔ ممکن ہے وہ تیری ناتوانی پر رحم فرمائے، تیری فریاد رسی کرے کیونکہ تیری مصیبت بہت بڑی ہے، تو سخت آزمائش میں ہے، نافرمانی بڑھ گئی ہے اور کوئی حیلہ اور عذر باقی نہیں رہا۔ اب کوئی بچنے کا طریقہ ہے نہ تلاش کی جگہ، نہ کوئی مددگار اور نہ ہی راہ فرار۔ تیرے مولیٰ کے علاوہ اب کوئی پناہ گاہ اور نجات کی جگہ بھی نہیں، لہذا آہ وزاری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، اپنی جہالت اور گناہوں کی کثرت کے مطابق عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کر کیونکہ وہ عاجزی و انکساری کرنے والے بندے پر رحم فرماتا ہے، حسرت زدہ طالب کی مدد کرتا ہے اور مجبور کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آج تو اسی کی طرف مجبور اور اس کی رحمت کا محتاج ہے باقی تمام راستے تجھ پر بند ہو گئے ہیں، تمام اسباب منقطع ہو چکے ہیں، وعظ و نصیحت تجھے فائدہ نہیں دی رہی اور ڈانٹ ڈپٹ اور ملامت کا تجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو جس سے طلب کر رہا ہے وہ کریم ذات ہے، جس سے مانگ رہا ہے وہ جواد ہے، جس سے مدد طلب کر رہا ہے وہ احسان فرمانے والا مہربان ہے، اس کی رحمت وسیع، فیضانِ کرم جاری و ساری اور اس کا عفو و درگزر عام ہے۔

گناہ گار کی دعا:

تم اس کی بارگاہ میں عرض کرو: ”يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ، يَا رَحْمَن، يَا رَحِيم، يَا حَلِيم، يَا عَظِيم، يَا كَرِيم میں گناہوں پر مُصر اور جری رہا اور عرصہ دراز سے گناہ کرتا رہا نیز گناہ کرتے وقت مجھے کبھی شرم نہ آئی۔ آج میں انتہائی

عاجزی و انکساری، مفلسی و محتاجی اور بے کسی و بے بسی کی حالت میں تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں۔ یا اَرْحَمَ الرَّاحِمِین! میری مدد فرما، اس مشکل کو دور فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اپنے عفو و کرم کا جام پلا اور مجھے گناہوں سے بچا۔“

300 سال تک گریہ وزاری:

اے نفس! اس سلسلے میں تو اپنے والد حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی اقتدا کر کہ حضرت سیدنا وہب بن مُنبہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا تو آپ اس قدر روئے کہ آنسو نہ تھمتے تھے۔ ساتویں دن آپ سر جھکائے گریہ وزاری کر رہے تھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے وحی فرمائی: اے آدم! اس قدر کیوں رو رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی: اے میرے رب! جنت سے زمین پر آجانا مصیبت خیال کر رہا ہوں، لغزش کے باعث جنت سے دور ہوں، عزت و سعادت اور راحت و عافیت والے مقام سے یہاں آپہنچا ہوں، دائمی زندگی اور ہمیشہ باقی رہنے والے مقام سے اس فانی جگہ میں آگیا ہوں تو میں کیونکر اپنی لغزش پر گریہ وزاری نہ کروں؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے فرمایا: اے آدم! کیا میں نے تجھے اپنے لئے منتخب نہ کیا، تجھے جنت میں نہ ٹھہرایا، تجھے عزت و کرامت سے نہ نوازا، اپنی ناراضی سے نہ ڈرایا، تجھے اپنے دست قدرت سے نہ بنایا، تجھ میں روح نہ ڈالی اور فرشتوں سے سجدہ نہ کروایا، تم سے خطا ہوئی، میرے عہد کو بھول گئے اور میری ناراضی مول لی مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! اگر میں تمام زمین کو تم جیسے لوگوں سے بھر دوں اور وہ سب میری عبادت کریں، میری پاکی بیان کریں پھر میری نافرمانی کریں تو میں ان سب کو خطا کار ٹھہراؤں گا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے۔

سیدنا عبید اللہ بَجَلی رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ کی مناجات:

حضرت سیدنا عبید اللہ بَجَلی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی بہت گریہ وزاری کیا کرتے۔ رات بھر رو کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں مناجات کرتے: ”الہی! میں وہ ہوں جس کی عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی بڑھ رہے ہیں، الہی! میں وہ ہوں جو گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن اسے کوئی دوسری شہوت آگھیرتی ہے۔ افسوس عبید! ایک گناہ پر انا نہیں ہوتا اور تو دوسرے گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ ہائے عبید! اگر جہنم ٹھکانا بن گیا تو کیا کرے گا؟ آہ

عبید! کیا معلوم تیرے سر کے لئے گرز تیار ہوں۔ ہائے عبید! طلب گاروں کی حاجتیں پوری ہو جائیں لیکن شاید تیری حاجت پوری نہ ہو۔“

ایک عبادت گزار کی مناجات:

حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ انفقار فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے کوفہ میں ایک عبادت گزار کو یوں مناجات کرتے ہوئے سنا: ”اے میرے رب! تیری عزت و جلال کی قسم! میں نافرمانی کر کے تیری مخالفت ہر گز نہیں چاہتا تھا، تیرے مقام سے ناواقف تھا اس لئے نافرمانی ہو گئی، میں نہ تو خود کو تیرے عذاب کے لئے پیش کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی تیری بارگاہ میں حقیر ہونا چاہتا ہوں، نفس نے گناہوں کو اچھا بنا کر پیش کیا، بد بختی مجھ پر غالب آگئی، تیری ڈھیل سے دھوکے میں رہا، لہذا اپنی جہالت کے سبب تیری نافرمانی کا مرتکب ہوا اور اپنے عمل سے تیری مخالفت کی۔ اب تیرے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر تیری بارگاہ میں نہ آؤں تو میں کہاں جاؤں؟ ہائے افسوس! کل قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑا ہونا ہو گا۔ ہلکے بوجھ والوں کو کہا جائے گا: گزر جاؤ اور بھاری بوجھ والوں کو کہا جائے گا: ٹھہرے رہو مجھے نہیں معلوم کہ میں ہلکے بوجھ والوں میں سے ہوں یا بھاری بوجھ والوں سے۔ ہائے میرے لئے خرابی! میری عمر زیادہ ہو رہی ہے اور میرے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں کب تک یوں توبہ کر کے گناہ کرتا جاؤں گا؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ میں رب تعالیٰ سے حیا کروں؟“

بزرگانِ دین کا اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں مناجات کرنے اور اپنے نفس کو ملامت کرنے کا یہ طریقہ تھا۔ وہ مناجات کے ذریعے اپنے رب کی رضا چاہتے تھے اور ان کا مقصد نفس کو ملامت کر کے اسے تنبیہ کرنا اور عار دلانا تھا۔ جو شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں مناجات اور نفس کو ملامت کرنے میں سستی کرتا ہے وہ نفس کی نگرانی کرنے والا نہیں اور ممکن ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ ایسے شخص سے راضی بھی نہ ہو۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ! اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم سے ”مراقبہ و محاسبہ کا بیان“ مکمل ہوا

فکر و عبرت کا بیان

تمام تعریفیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں جس کی بزرگی کا کوئی جہت و کنارہ نہیں اور نہ ہی اس کی عظمت کی بلندی تک پہنچنے کے لئے ذہنی تصورات اور عقلوں کو کوئی راہ ہے بلکہ امیدواروں کے دل اس کی کبریائی کے صحرائی حیران و پریشان ہیں۔ جب یہ حیرانگی اپنے مطلوب کو پانے کی کوشش میں جوش مارتی ہے تو اس کے جلال کے پردے اسے پیچھے دھکیل دیتے ہیں اور جب مایوس ہو کر واپس جانے کا ارادہ کرتی ہے تو جمال کے پردوں سے آواز آتی ہے (راہ سلوک پر) صبر کر! صبر کر! پھر اس سے کہا جاتا ہے: ”اپنے بندہ ہونے کی پستی میں غور و فکر کرو کیونکہ اگر تم جلالِ ربوبیت میں غور و فکر کرو گے تو اس تک نہ پہنچ سکو گے۔ اگر تم اپنے بارے میں غور و فکر کرنا نہیں چاہتے تو دیکھو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے انعام و احسان کیسے مسلسل تم پر برس رہے ہیں لہذا ہر نعمت پر نئے سرے سے ذکر و شکر کرو اور تقدیر کے سمندر میں غور و خوض کرو کہ کس طرح عالین پر خیر و شر، نفع و نقصان، تنگی و آسانی، کامیابی و ناکامی، جوڑ توڑ، لپیٹنا اور پھیلانا، ایمان و کفر اور پہچان اور انکار کو جاری کیا گیا ہے۔ اگر نظر افعال سے ذات کی طرف بڑھی تو یقیناً تم نے بہت بڑی جرأت کی اور ظلم اور نا انصافی کے سبب اپنے نفس کو بشریت کی حد سے آگے بڑھنے کے خطرے میں ڈال دیا حالانکہ عقلیں تو نورِ جلال کی ابتدا میں ہی مغلوب ہو گئیں اور مجبوراً اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹ گئیں (نورِ جلال کی انتہا تو دور کی بات ہے)۔

خوب دُرود و سلام ہو اُن پر جو اولادِ آدم کے سردار ہیں اگرچہ انہوں نے اس سرداری کو فخر شمار نہ کیا، ایسا دُرود جو میدانِ قیامت میں ہمارے لئے ذخیرہ و وسیلہ ہو جائے اور آپ کی آل و اصحاب پر بھی خوب دُرود و سلام ہو جن میں سے ہر ایک آسمانِ دین کا بدرِ کامل (یعنی مکمل چاند) اور مسلمان جماعتوں کا قائد ہے۔

ایک سال کی عبادت سے بہتر:

حدیثِ مبارک میں آتا ہے: ”لمحہ بھر غور و فکر کرنا ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔“^(۱)

قرآن مجید میں سوچ و بچار، انجام کی فکر اور عبرت کے حصول پر بہت زیادہ ابھارا گیا ہے۔ یہ بات مخفی

①... کتاب العظيمة لابی الشيخ الاصبهانی، باب ما ذکر من الفضل فی التفكير فی ذالک، ص ۳۳، حدیث: ۴۴

قوت القلوب، الفصل السادس: فی ذکر عمل المرید بعد صلاة الغداة، ۲۹/۱

نہیں کہ غور و فکر ہی انوار و تجلیات کی چابی اور بصیرت کی ابتدا ہے۔ یہ علوم کے لئے مچھلی کے جال کی طرح اور معارف و مفاہیم کے لئے شکار گاہ ہے۔ اکثر لوگ اس کی فضیلت اور رتبے کو تو جانتے ہیں لیکن وہ اس کی حقیقت، فوائد، ابتدا، کیفیت اور اس کے راستوں سے بے خبر ہیں۔ یہ بھی نہیں جانتے کہ غور و فکر کیسے کریں؟ کس کے بارے میں کریں؟ کیوں کریں؟ فکر سے مطلوب کیا ہو؟ مقصود بذاتِ خود فکر ہے یا اس سے کوئی فائدہ مقصود ہے؟ اگر ثمرہ و نتیجہ مقصود ہے تو وہ علوم ہیں یا احوال یا علوم و احوال دونوں؟

ان تمام باتوں سے پردہ اٹھانا ضروری ہے۔ پہلے ہم غور و فکر کی فضیلت پھر اس کی حقیقت اور پھر اس کا نتیجہ بیان کریں گے اور اس کے بعد ان شاء اللہ مقاماتِ فکر بیان کریں گے۔

باب نمبر ۱: غور و فکر کی فضیلت، حقیقت اور اس کے مقامات

(اس میں تین فصلیں ہیں)

غور و فکر کی فضیلت

پہلی فصل:

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی کتابِ عزیز میں بے شمار مقامات پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا اور غور و فکر کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيًّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا

ترجمہ کنز الایمان: جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا۔

(پ ۴، ال عملن: ۱۹۱)

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ذاتِ باری تعالیٰ میں غور و فکر کرنے لگے تو سید عالم، نورِ مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مخلوق میں غور و فکر کرو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بارے میں غور و فکر نہ کرو کیونکہ تم رب تعالیٰ کو نہیں جان سکتے جیسے اسے جاننے کا حق ہے۔“^(۱)

①... کتاب العظيمة لابن الشيخ الاصبهاني، باب الامر بالتفكير في آيات الله، ص ۱۸، حدیث: ۵

غور و فکر کے متعلق دو فرامین مصطفیٰ:

﴿1﴾... ایک دن رحمتِ عالم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے پاس آئے جو غور و فکر میں مصروف تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم کلام کیوں نہیں کر رہے؟“ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی: ”ہم اللہ عزوجل کی مخلوق میں غور و فکر کر رہے ہیں۔“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم ایسے ہی کرتے رہو، اللہ عزوجل کی مخلوق میں غور و فکر کرو اور اس کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، مغرب کی جانب ایک سفید زمین ہے جو چالیس دن کی مسافت پر واقع ہے، اس کا نور اس کی سفیدی ہے، وہاں مخلوق خدا میں سے ایک ایسی مخلوق ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اللہ عزوجل کی نافرمانی نہیں کی۔“ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! شیطان ان میں نہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”وہ نہیں جانتے کہ شیطان پیدا بھی ہوا ہے یا نہیں۔“ عرض کی گئی: ”کیا وہ اولادِ آدم ہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے یا نہ ہونے کو بھی نہیں جانتے۔“ (۱)

﴿2﴾... حضرت سیدنا عطاء بن ابورباح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”میں اور حضرت عبید بن عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے، ہمارے اور ان کے درمیان پردہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: ”اے عبید! ہمارے پاس آنے سے تمہیں کیا چیز روکتی ہے؟“ عرض کی: آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے کہ ”کبھی کبھی ملنا محبت بڑھاتا ہے۔“ پھر حضرت سیدنا عبید بن عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا: ”آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہت ہی پسندیدہ بات ارشاد فرمائیں جو آپ نے ان میں دیکھی ہو۔“ یہ سن کر حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لگیں اور فرمایا: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر معاملہ ہی پسندیدہ ہے، ایک رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے حتیٰ کہ میرا جسم ان کے جسم سے مَس ہو گیا۔ پھر فرمایا: ”مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب عزوجل کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔“ چنانچہ آپ مشکیڑے کی طرف بڑھے، اس سے وضو فرمایا اور نماز کے لئے کھڑے ہو گئے۔ نماز میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر روئے کہ آپ کی مبارک داڑھی

①... کتاب العظمة لابن الشیخ الاصبہانی، باب ما ذکر من كثرة عبادة الله... الخ، ص ۳۲۵، حدیث: ۹۶۰

تر ہو گئی، پھر سجدے میں گئے حتیٰ کہ زمین بھی بھیگ گئی، پھر کروٹ کے بل بیٹھے رہے یہاں تک کہ حضرت بلال رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے نماز فجر کی اطلاع دی اور عرض کی: ”یا رسولَ اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ کے وسیلہ سے آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف فرمادیئے پھر آپ کو کس چیز نے رُلا یا؟“ ارشاد فرمایا: اے بلال! میں کیوں نہ روؤں حالانکہ آج رات اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی ہے:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ (پ ۴، آل عمران: ۱۹۰)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔

پھر فرمایا: خرابی ہے اس کے لئے جو اس کو پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے۔^(۱)

حضرت سیدنا امام اوزاعی رَحْمَةُ اللہ تَعَالَى عَلَیْہِ سے پوچھا گیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق اور دن رات کے بدلنے کے متعلق غور و فکر کی انتہا کیا ہے؟ تو فرمایا: انہیں پڑھنا اور سمجھنا۔

غور و فکر کے متعلق 21 اقوال بزرگانِ دین:

﴿1﴾... حضرت سیدنا محمد بن واسع عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہ تَعَالَى عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوذر غفاری رَضِيَ اللہ تَعَالَى عَنْہُ کے وصال کے بعد ایک بصری شخص آپ کی والدہ کے پاس آیا اور ان سے حضرت سیدنا ابوذر غفاری رَضِيَ اللہ تَعَالَى عَنْہُ کی عبادت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا: ”وہ دن کا اکثر حصہ گھر کے ایک کونے میں بیٹھے غور و فکر کرتے رہتے۔“

﴿2﴾... حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہ تَعَالَى عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ”لمحہ بھر کا غور و فکر پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔“

﴿3﴾... حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللہ تَعَالَى عَلَیْہِ نے فرمایا: ”غور و فکر ایک ایسا آئینہ ہے جو تجھے تیری نیکیاں اور برائیاں دکھاتا ہے۔“

①... صحیح ابن حبان، کتاب الرقائق، باب التوبة، ۲/۸، حدیث: ۶۱۹

مشکل الآثار للطحاوی، باب بیان... فی السبب الذی فیہ نزلت: ان فی خلق السموات... الخ، ۱۰/۳۲۶، حدیث: ۴۰۰۹

عمل کا مغز:

﴿4﴾... حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْمَر سے کہا گیا کہ آپ بہت طویل غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”غور و فکر عمل کا مغز ہے۔“

﴿5﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اَکْثَرِیْہ شعر بطور مثال بیان کرتے:

اِذَا الْمَرْءُ کَانَ لَہٗ فِکْرٌ فَفِیْ کُلِّ شَیْءٍ لَہٗ عِبْرَةٌ

ترجمہ: جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اسے ہر شے سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔

حضرت سیدنا طاووس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ رُوحُ اللہِ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلِیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کے حواریوں نے آپ سے کہا: ”یا رُوحُ اللہ! کیا آج روئے زمین پر آپ کی مثل کوئی ہے؟“ آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا: ”ہاں! جس کا بولناذ کر، خاموش رہنا فکر اور نگاہ عبرت والی ہو تو وہ میری مثل ہے۔“

کلام، خاموشی اور نگاہ:

﴿6﴾... حضرت سیدنا حسن بَصْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَقْوٰی نے فرمایا کہ جس کے کلام میں کوئی حکمت نہ ہو وہ بے کار ہے، جس کی خاموشی میں غور و فکر نہ ہو وہ غلطی ہے اور جس کی نگاہ میں عبرت نہ ہو وہ کھیل ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمان ہے:

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰیَتِی الْذِیْنَ یَتَكَبَّرُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ ط (پ ۹، الاعراف: ۱۴۶)

ترجمہ کنزالایمان: اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔

یعنی میں انہیں اپنی نشانی میں غور و فکر کرنے سے روک دوں گا۔

آنکھوں کو ان کا حق دو:

حضرت سیدنا ابو سعید خدری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ روایت کرتے ہیں کہ رسولِ بے مثال، شفیعِ روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اپنی آنکھوں کو عبادت میں سے ان کا حصہ دو۔“ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! عبادت میں آنکھوں کا کیا حصہ ہے؟“ ارشاد فرمایا:

”قرآن مجید میں دیکھنا، اس میں غور و فکر کرنا اور اس کے عجائبات سے عبرت حاصل کرنا۔“^(۱)

﴿۷﴾... مگر مکرمہ کے قریب رہنے والی ایک دیہاتی عورت نے کہا: ”اگر متقی لوگوں کے دل غور و فکر کے ذریعے اس چیز کا مشاہدہ کریں جو غیب کے پردوں میں اُخروی بھلائی کی صورت میں ان کے لئے ذخیرہ کی گئی ہے تو دنیا میں رہنا انہیں گوارا نہ ہو اور نہ ان کی آنکھوں کو دنیا میں قرار آئے۔“

لمبی فکر راہِ جنت کی راہنمائی کرتی ہے:

﴿۸﴾... حضرت سیدنا حکیم لقمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن تنہائی میں دیر تک بیٹھے رہتے، ان کا آقا ان کے پاس سے گزرتا تو کہتا: ”اے لقمان! تم اتنی دیر تک تنہا بیٹھے رہتے ہو اگر لوگوں کے ساتھ بیٹھو تو کچھ دل لگ جائے گا۔“
حضرت سیدنا حکیم لقمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے: ”طویل تنہائی سے فکر میں زیادہ سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے اور لمبی فکر راہِ جنت کی راہنمائی کرتی ہے۔“

﴿۹﴾... حضرت سیدنا وہب بن مُنَبِّہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ”جب کسی شخص کی فکر طویل ہو جائے تو وہ جان لیتا ہے اور جب کوئی شخص جان لیتا ہے تو وہ عمل کرتا ہے۔“

﴿۱۰﴾... حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیزِ فرماتے ہیں: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا افضل عبادت ہے۔“

﴿۱۱﴾... ایک دن حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے حضرت سیدنا سہل بن علی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِی کو خاموش اور فکر مند دیکھا تو پوچھا: ”کہاں پہنچ گئے؟“ انہوں نے کہا: ”پل صراط تک۔“

﴿۱۲﴾... حضرت سیدنا بشر حافی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَافِی فرماتے ہیں: ”اگر لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عظمت میں غور و فکر کریں تو کبھی اس کی نافرمانی نہ کریں۔“

رات بھر قیام سے بہتر:

﴿۱۳﴾... حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”غور و فکر سے پڑھی جانے والی دو رکعتیں بے دلی سے کیے جانے والے پوری رات کے قیام سے بہتر ہیں۔“

①... کتاب العظمة لابن الشیخ الاصبہانی، باب الامر بالتفکر فی آیات اللہ، ص ۲۰، حدیث: ۱۲

﴿14﴾... حضرت سیدنا ابو شریح رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ ایک مرتبہ چلتے چلتے اچانک بیٹھ گئے اور اپنے اوپر چادر ڈال کر رونا شروع کر دیا۔ ان سے کہا گیا: ”حضور کیوں رورہے ہیں؟“ فرمایا: ”میں نے عمر کے چلے جانے، عمل کی قلت اور موت کے قریب آنے میں غور و فکر کیا (تو مجھے رونا آگیا)۔“

دلوں کو زندہ کرنے والی فکر:

﴿15﴾... حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قُدِّسَ سِرُّهُ التَّوَدَّاعِ فرماتے ہیں: ”اپنی آنکھوں کو رونے اور دل کو غور و فکر کا عادی بناؤ۔“ آپ نے مزید فرمایا: ”دنیا کی فکر آخرت سے رکاوٹ اور دنیاوی عہدیدار کے لئے سزا ہے جبکہ آخرت کی فکر حکمت پیدا کرتی اور دلوں کو زندہ کرتی ہے۔“

﴿16﴾... حضرت سیدنا حاتم اصم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَكْرَم فرماتے ہیں: ”عبرت علم میں اضافہ کرتی ہے، ذکر محبت بڑھاتا ہے اور غور و فکر سے خوفِ خدا بڑھتا ہے۔“

﴿17﴾... حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”بھلائی میں غور و فکر کرنا اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے اور بُرائی پر نادم ہونا بُرائی چھوڑنے پر ابھارتا ہے۔“

رب تعالیٰ ہر ایک کا کلام قبول نہیں فرماتا:

مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کسی صحیفے میں فرمایا: ”میں ہر حکمت والے کا کلام قبول نہیں کرتا بلکہ میں اس کے ارادے و خواہش کی طرف دیکھتا ہوں اگر اس کا ارادہ و خواہش میرے لئے ہو تو میں اس کی خاموشی کو تفکر اور اس کے کلام کو حمد بنا دیتا ہوں اگرچہ وہ کلام نہ کرے۔“

﴿18﴾... حضرت سیدنا حسن بَصْرِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نے فرمایا: ”عقل مند لوگ ذکر کے ساتھ غور و فکر اور غور و فکر کے ساتھ ذکر کے عادی ہوتے ہیں حتیٰ کہ جب ان کے دل بولتے ہیں تو حکمت کے پھول جھڑتے ہیں۔“

حکایت: مجھے نہیں معلوم

﴿19﴾... حضرت سیدنا اسحاق بن خُلف رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا داؤد طائی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ چاندنی رات میں چھت پر کھڑے آسمان کو دیکھ کر آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں غور و فکر کر

رہے تھے اور روئے جا رہے تھے حتیٰ کہ پڑوسی کے گھر میں جا گرے۔ مالک مکان برہنہ ہی بستر سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ سمجھا شاید کوئی چور ہے، جب اس کی نظر حضرت سیدنا داؤد طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ پر پڑی تو واپس پلٹ گیا، تلوار رکھ دی اور کہنے لگا: ”آپ کو کس چیز نے چھت سے گرا دیا؟“ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ”مجھے نہیں معلوم۔“

اعلیٰ و افضل مجلس:

﴿20﴾... سیدنا طائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی فرماتے ہیں: ”سب سے اعلیٰ و افضل مجلس میدانِ توحید میں غور و فکر کے ساتھ بیٹھنا، معرفت کی خوش گوار ہوا سے لطف اندوز ہونا، چاہت کے سمندر سے محبت کے پیالے پینا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف حُسنِ ظن کی نظر رکھنا ہے۔“ پھر فرمایا: ”ان مجلسوں کی کیا ہی شان ہے اور ان کی شراب کتنی لذیذ ہے، خوش خبری ہے اس کے لئے جسے یہ نصیب ہو جائیں۔“

چار فضیلتیں:

﴿21﴾... حضرت سیدنا امام شافعی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ”خاموشی کے ذریعے کلام پر اور غور و فکر کے ذریعے نتیجہ اخذ کرنے پر مدد چاہو۔“ مزید آپ فرماتے ہیں: ”معاملات میں درست نظر دھوکے سے بچاتی ہے، رائے کی پختگی ندامت و کوتاہی سے سلامت رکھتی ہے، غور و فکر احتیاط و دانائی کو ظاہر کرتا ہے، دانشمندوں سے مشورہ نفس میں پختگی اور بصیرت کی قوت ہے لہذا ارادہ کرنے سے قبل غور و فکر کرو، کوئی کام سر پر آپڑنے سے پہلے اس کی تدبیر کرو اور قدم اٹھانے سے پہلے مشورہ کرو۔“ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ مزید فرماتے ہیں کہ فضیلتیں چار ہیں: (۱)... حکمت، اس کا مادہ غور و فکر میں ہے۔ (۲)... پاک دامنی، اس کا مادہ خواہش کو چھوڑ دینا ہے۔ (۳)... قوت، اس کا مادہ غصے کو چھوڑ دینا ہے اور (۴)... مساوات، اس کا مادہ نفسانی قوتوں کا معتدل ہو جانا ہے۔

غور و فکر کے بارے میں علما کے یہ چند اقوال ذکر کیے گئے ہیں اور ان میں سے کسی میں بھی اس کی حقیقت اور اس کے مقامات کو بیان نہیں کیا گیا۔

غور و فکر کی حقیقت اور اس کا ثمرہ

دوسری فصل:

غور و فکر کی حقیقت:

جان لیجئے کہ غور و فکر کا مطلب ہے دو معرفتوں کا دل میں حاضر ہونا تاکہ ان سے تیسری معرفت حاصل ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک شخص دنیا کی طرف مائل ہے اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ دنیا کی نسبت آخرت کو ترجیح دینا زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کے دو طریقے ہیں:

① پہلا طریقہ: کسی دوسرے شخص کے منہ سے سن لے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینا زیادہ بہتر ہے۔ اب حقیقت حال جانے بغیر اس کی تصدیق و تقلید کر لے اور محض اس کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے عمل کے ذریعے آخرت کو ترجیح دینے کی طرف مائل ہو جائے۔ اس طریقے کو معرفت نہیں بلکہ تقلید کہتے ہیں۔

② دوسرا طریقہ: یہ بات جانے کہ جو باقی رہنے والا ہے وہ ترجیح کے زیادہ لائق ہے، پھر یہ جانے کہ آخرت ہی باقی رہنے والی ہے، یوں اسے ان دو باتوں کو جاننے کے سبب تیسری بات معلوم ہو جائے گی کہ آخرت کو ترجیح دینا زیادہ بہتر ہے۔

اس بات کو جاننا کہ آخرت کو ترجیح دینا زیادہ بہتر ہے سابقہ دونوں باتیں جانے بغیر ممکن نہیں۔ لہذا سابقہ دونوں باتوں کو دل سے جاننا تاکہ ان سے تیسری بات معلوم ہو اسی کو غور و فکر، اعتبار، تَدَبُّر، تَذَكُّر، نظر اور تَأَمُّل و تَدَبُّر کہتے ہیں۔

اعتبار، تذکر اور نظر میں فرق:

غور و فکر، تَدَبُّر اور تَأَمُّل یہ تینوں الفاظ مترادف ہیں اور ان سب کا معنی ایک ہی ہے جبکہ تَذَكُّر، اعتبار اور نظر مختلف معانی رکھتے ہیں اگرچہ بولے ایک ہی معنی کے لئے جاتے ہیں جیسا کہ صَارِم، مُهَيِّد اور سَيْف ایک ہی چیز (یعنی تلوار) کے لئے بولے جاتے ہیں لیکن اعتبارات مختلف ہیں۔ صَارِم کو اس حیثیت سے تلوار کہا جاتا ہے کہ وہ کاٹنے والی ہے اور تلوار پر مُهَيِّد کا اطلاق اس کی جگہ (یعنی ہند) کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہوتا

ہے جبکہ ان دونوں معنی سے صرفِ نظر کرتے ہوئے مطلقاً تلوار کو سیف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حاصل شدہ دو باتوں کی پہچان اس حیثیت سے ہونا کہ ان سے تیسری بات کا نتیجہ حاصل ہو اس کو ”اعتبار“ کہا جاتا ہے اور اگر محض پہلی دو باتوں پر واقفیت ہو اس سے عبور نہ ہو تو اس کو ”تَدَكُّرُ“ کہتے ہیں نہ کہ ”اعتبار“ اور اس پر نظر اور غور و فکر کا اطلاق اس حیثیت سے ہوتا ہے کہ اس میں تیسری بات کو پہچاننے کی طلب ہوتی ہے۔ پس جو تیسری بات کو پہچاننے کا طلبگار نہ ہو اسے ناظر (یعنی غور و فکر کرنے والا) نہیں کہیں گے۔

معلوم ہوا کہ ہر مُتَفَكِّر، مُتَدَكِّر تو ہے لیکن ہر مُتَدَكِّر، مُتَفَكِّر نہیں۔ تَدَكُّر کا فائدہ ہے دل پر معارف کا تکرار کرنا تاکہ یہ معارف پختہ ہو جائیں اور مٹنے نہ پائیں جبکہ غور و فکر کا فائدہ علم بڑھانا اور ایسی معرفت کے حصول کی کوشش کرنا ہے جو پہلے حاصل نہ ہو۔ غور و فکر اور تَدَكُّر کے مابین یہی فرق ہے۔

معارف جب دل میں جمع ہو جائیں اور ان میں مخصوص ترتیب قائم ہو جائے تو یہ ایک معرفت کا فائدہ دیتے ہیں یعنی معرفت کا نتیجہ معرفت ہی ہوتی ہے۔ جب دوسری معرفت حاصل ہو جائے تو یہ ایک اور معرفت کے ساتھ مل جاتی ہے جس کے نتیجے میں مزید ایک معرفت کا حصول ہوتا ہے۔ اس طرح یہ نتائج، علوم اور غور و فکر بڑھتے بڑھتے ایک ایسے سلسلے تک پہنچ جاتے ہیں جس کی انتہا معلوم نہیں۔ معارف کی زیادتی کا راستہ موت یا رُکاوٹوں کے ذریعے ہی بند ہوتا ہے۔ یہ اس شخص کے لئے ہے جو علم کا پھل کھانے اور غور و فکر کی راہ پر قادر ہوتا ہے جبکہ عام لوگ اکثر علوم میں زیادتی سے اس لئے رُک جاتے ہیں کہ ان کے پاس رَأْسُ الْمَال (یعنی بنیادی شے) نہیں ہوتی اور وہ ہے ”معارف“ جن کے ذریعے علوم بڑھتے ہیں۔ اسے آپ یوں سمجھیں جیسے کسی کے پاس کوئی سامان ہی نہ ہو تو وہ نفع پر کیسے قادر ہو سکتا ہے؟ اگر کبھی سامان کا مالک بن بھی جائے لیکن تجارت کے گرنہ جانتا ہو تب بھی کسی چیز سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ یوں ہی کسی کے پاس معارف تو ہوتے ہیں جو علوم کا اصل سرمایہ ہیں لیکن وہ ان کا درست استعمال نہیں جانتا اور نہ ہی ایسی ربط والی ترتیب جانتا ہے جو ان معارف کے نتائج تک پہنچا سکے۔

معارف استعمال کرنے اور فائدہ حاصل کرنے کے طریقے کی معرفت کبھی فطری طور پر دل میں حاصل ہونے والے نورِ الہی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے جیسا کہ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے لئے لیکن اس کا وجود

نادر ہے اور کبھی یہ معرفت سیکھنے اور علم سے تعلق رکھنے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے اور یہ طریقہ زیادہ رائج ہے۔ بعض اوقات غور و فکر کرنے والے کو یہ معارف حاصل ہوتے ہیں اور یہ نتیجہ خیز بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ان سے نتیجہ حاصل کرنے کی کیفیت کا شعور نہیں رکھتا اور نہ ہی اسے بیان کر سکتا ہے کیونکہ علم سے اس کا تعلق کم ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ اس بارے میں مہارت نہیں رکھتا۔ بہت سے انسان حقیقی طور پر یہ علم رکھتے ہیں کہ آخرت کو ترجیح دینا بہتر ہے لیکن اگر ان سے اس معرفت کا سبب پوچھا جائے تو وہ بیان کرنے پر قادر نہیں ہوتے حالانکہ یہ معرفت پہلی دو معرفتوں کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ پہلی دو معرفتیں یہ ہیں کہ باقی رہنے والا ترجیح کے زیادہ لائق ہے اور آخرت دنیا کے مقابلے میں باقی رہنے والی ہے۔ ان کے بعد تیسری معرفت حاصل ہوگی کہ آخرت کو ترجیح دینا زیادہ بہتر ہے۔

نتیجہ یہ نکلا کہ غور و فکر کی حقیقت پائے جانے کے لئے دو معرفتوں کا حاضر ہونا ضروری ہے جن کے ذریعے تیسری معرفت تک پہنچا جاسکے۔

غور و فکر کا ثمرہ:

غور و فکر کا ثمرہ و نتیجہ علوم، احوال اور اعمال ہیں لیکن اس کا خاص ثمرہ علم ہے اس کے سوا کچھ نہیں کیونکہ جب علم دل میں حاصل ہو جائے تو دل کی حالت بدل جاتی ہے اور جب دل کی حالت بدل جائے تو اعضاء کے اعمال بھی بدل جاتے ہیں، پس عمل حال کے، حال علم کے اور علم غور و فکر کے تابع ہے۔ تو غور و فکر تمام بھلائیوں کی ابتدا اور کنجی ہے۔ اس بات سے تجھ پر غور و فکر کی فضیلت آشکار ہو گئی۔

غور و فکر ذکر اور تذکر سے افضل ہے کیونکہ غور و فکر ذکر بھی ہے اور اس سے بڑھ کر بھی۔ دل کا ذکر اعضاء کے ذکر سے بہتر ہے بلکہ عمل کی بزرگی اسی وجہ سے ہے کہ اس میں ذکر قلبی ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ غور و فکر جملہ اعمال سے افضل ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ لمحہ بھر غور و فکر کرنا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔

”حال“ سے کیا مراد ہے؟

⑤ ایک قول یہ ہے کہ ناپسندیدہ سے پسندیدہ کی طرف اور رغبت و حرص سے زہد و قناعت کی طرف منتقل ہونا حال ہے۔

...ایک قول کے مطابق جو تقویٰ و مشاہدہ پیدا کرتا ہے وہ حال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿۱۱۳﴾ ترجمہ کنز الایمان: کہ کہیں انہیں ڈر ہو یا ان کے دل میں

کچھ سوچ پیدا کرے۔

(پ ۱۶، طہ: ۱۱۳)

اگر تم غور و فکر کے باعث حالت کے بدلنے کی کیفیت جاننا چاہتے ہو تو اس کی مثال وہی ہے جو ہم نے آخرت کے معاملے کے طور پر پیش کی ہے کیونکہ اس میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کو ترجیح دینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ جب یہ معرفت حقیقی طور پر ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے گی تو دل دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ حال سے ہماری یہی مراد ہے کیونکہ اس معرفت سے قبل دل کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کو پسند کرتا اور اس کی طرف مائل ہوتا ہے جبکہ آخرت کو ناپسند کرتا اور اس میں بہت تھوڑی رغبت رکھتا ہے۔ اس معرفت کے بعد دل کا حال، رغبت اور ارادہ بدل جاتا ہے، پھر اس ارادے کی تبدیلی کا ثمرہ و نتیجہ ظاہری اعضاء کے اعمال سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی دنیا سے بے رغبت ہو کر اعمالِ آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ پانچ درجات ہوئے۔

آخرت کی طرف متوجہ ہونے کے پانچ درجات:

(۱)...تَذَكُّرُ یعنی دونوں معرفتوں کا دل میں حاضر ہونا۔ (۲)...غور و فکر یعنی ان دو معرفتوں سے مقصود تیسری معرفت کی طلب میں مشغول ہونا۔ (۳)...مطلوبہ معرفت کا حاصل ہو جانا اور اس کے ذریعے دل کو منور کرنے میں مشغول ہونا۔ (۴)...نورِ معرفت کے حصول کے سبب دل کی حالت کا بدل جانا۔ (۵)...دل کی اس نئی حالت کے بعد اعضاء کا دل کے تابع ہو جانا۔

جس طرح پتھر کو لوہے پر مارا جائے تو اس میں سے آگ کی چنگاری نکلتی ہے جو اس جگہ کو روشن کر دیتی ہے اور آنکھ دیکھ لیتی ہے اور اعضاء عمل کے لئے تیار ہو جاتے ہیں ایسی ہی صورت حال نورِ معرفت یعنی غور و فکر کی ہے کہ یہ دو معرفتوں کو جمع کرتی ہے جیسے پتھر اور لوہا جمع ہوتے ہیں اور ان دونوں معرفتوں کے درمیان مخصوص ترتیب قائم کی جاتی ہے جیسے ایک مخصوص صورت پر پتھر کو لوہے پر مارا جاتا ہے، پھر نورِ معرفت پیدا ہو جاتا ہے جیسے لوہے سے آگ نکلتی ہے، پھر دل اس نور سے بدل جاتا ہے اور اس چیز کی طرف

مائل ہو جاتا ہے جس کی طرف پہلے مائل نہ تھا جیسے آنکھ آگ کی روشنی سے متغیر ہو کر وہ دیکھ لیتی ہے جسے پہلے نہ دیکھ سکتی تھی، پھر دل کی حالت کے مطابق اعضاء عمل کے لئے تیار ہو جاتے ہیں جیسے اندھیرے کے سبب عمل سے عاجز شخص جب دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے تو عمل کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔

معلوم ہوا کہ غور و فکر کا نتیجہ علوم اور احوال ہیں۔ علوم کی تو کوئی انتہا نہیں اور احوال جو کہ دل پر بدل بدل کر آتے ہیں انہیں بھی شمار نہیں کیا جاسکتا۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص غور و فکر کے طریقوں، اس کے مقامات اور اُن اُمور کو جن میں وہ غور و فکر کرتا ہے شمار کرنا چاہے تو یہ اس کے لئے ممکن نہیں کیونکہ غور و فکر کے مقامات بے شمار اور اس کے نتائج بے حساب ہیں۔ البتہ ہم اہم دینی علوم اور سائنس کے احوال کے اعتبار سے غور و فکر کے مقامات تحریر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ احاطہ اجمالی ہو گا کیونکہ اس کی تفصیل تمام علوم کی وضاحت کا تقاضا کرتی ہے اور یہ تمام اجمالی ابواب گویا ان علوم کی شرح ہیں کیونکہ یہ ایسے علوم پر مشتمل ہیں جو مخصوص افکار سے مستفاد ہیں۔ چنانچہ اب ہم اجمالی طور پر ان کی گفتگو کرتے ہیں تاکہ غور و فکر کے مقامات پر آگاہی حاصل ہو جائے۔

غور و فکر کے مقامات

تیسری فصل:

جاننا چاہئے کہ غور و فکر کبھی تو ایسے معاملے میں ہوتی ہے جس کا تعلق دین سے ہوتا ہے اور کبھی اس معاملے میں ہوتی ہے جس کا تعلق دین سے نہیں ہوتا۔ ہماری غرض وہ فکر ہے جس کا تعلق دین سے ہوتا ہے لہذا ہم دوسری قسم کو بیان نہیں کریں گے۔

غور و فکر کی دو اقسام:

دین سے ہماری مراد وہ معاملہ ہے جو بندے اور اس کے رب عَزَّوَجَلَّ کے درمیان ہوتا ہے۔ بندے کی تمام افکار یا تو بندے سے اور اس کی صفات و احوال سے تعلق رکھتی ہیں یا ان کا تعلق معبودِ حقیقی، اس کی صفات اور اس کے افعال سے ہوتا ہے۔ غور و فکر کرنے کی یہی دو قسمیں ہیں۔ پھر جن افکار کا تعلق بندوں سے ہے ان میں غور و فکر اس طرح ہو گا کہ وہ رب عَزَّوَجَلَّ کو پسندیدہ ہو گا یا ناپسند۔ ان دو کے سوا کسی اور طرف غور و فکر کرنے کی حاجت نہیں۔ جن افکار کا تعلق رب عَزَّوَجَلَّ سے ہے تو ان میں غور و فکر اس کی ذات

وصفات اور اسماء الحسنیٰ کے طرف دیکھنے سے ہو گا یا پھر اس کے افعال، اس کی بادشاہی اور آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے ان میں نظر کرنے سے ہو گا۔

فکر کو ان اقسام میں قید کرنے کی وجہ تمہیں ایک مثال سے خوب واضح ہو جائے گی اور مثال یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف چلنے والے اور اس کی ملاقات کا شوق رکھنے والوں کا حال عاشق جیسا ہے لہذا ہم معشوق کی محبت میں ڈوبے ایک عاشق کی مثال پیش کرتے ہیں۔

محبتِ الہی میں مستغرق شخص کی مثال:

عشق کے غم میں ڈوبے عاشق کی فکر بس دو ہی باتوں میں ہوتی ہے یا تو اپنے معشوق کے بارے میں یا خود اپنی ذات کے بارے میں۔ اگر اس کی فکر معشوق کے بارے میں ہو تو یہ فکر اس کی ذات میں پائے جانے والے ظاہری حسن و جمال میں ہوگی تاکہ عاشق اس فکر و مشاہدے سے لذت حاصل کرے یا پھر معشوق کے حسین و جمیل افعال پر ہوگی جو اس کی اچھی عادات و اخلاق پر دلالت کرتے ہوں گے تاکہ اس سے لذت مزید بڑھے اور محبت مضبوط ہو جائے۔ اگر اس کی فکر اپنی ذات میں ہو تو وہ اپنی ان صفات میں غور و فکر کرے گا جن کی وجہ سے محبوب کی نگاہوں سے گر جانے کا خوف ہے تاکہ ان سے خود کو پاک کر سکے یا پھر ان صفات میں غور کرے گا جو محبوب کے قریب کر دیں اور محبوب اس سے محبت کرے حتیٰ کہ یہ عاشق ان صفات سے موصوف ہو جائے۔ عاشق اگر ان کے علاوہ کسی خارجی چیز میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ عشق کی تعریف سے ہی خارج ہے اور یہ نقصان کا باعث ہے کیونکہ کامل و مکمل عشق وہ ہوتا ہے کہ عاشق عشق کے سمندر میں ڈوبا رہے اور اس کے دل پر عشق اس طرح چھا جائے کہ غیر کی گنجائش ہی نہ ہو۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرنے والے کا بھی یہی حال ہونا چاہیے اور اس کی نظر و فکر محبوب سے تجاوز نہ کرے۔ جب انسان کی فکر مذکورہ چار قسموں میں قید ہو جائے گی تو حقیقی طور پر وہ محبت کے تقاضے میں داخل ہو جائے گا۔

اب ہم (غور فکر کی) پہلی قسم سے شروع کریں گے یعنی اپنے افعال و عادات میں غور و فکر کرنا تاکہ ان میں سے اچھے اور برے میں تمیز کی جاسکے۔

پہلی قسم: بندے کا اپنے افعال وعادات میں غور و فکر کرنا

یہ فکر علمِ معاملہ سے تعلق رکھتی ہے اور اس کتاب کا مقصود بھی یہی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے دوسری قسم (یعنی اللہ عزوجل کی ذات و صفات اور افعال میں غور و فکر کرنے) کا تو وہ علمِ مکاشفہ سے تعلق رکھتی ہے۔ ہر شے خواہ وہ اللہ عزوجل کے ہاں پسندیدہ ہے یا نہیں ظاہر و باطن کی طرف تقسیم ہوتی ہے۔ ظاہر کی طرف جیسے نیکیاں اور گناہ اور باطن کی طرف جیسے منجیات (یعنی نجات دینے والی) یا پھر مہلکات (یعنی ہلاک کرنے والی) ان کا تعلق دل سے ہے۔ ہم ان کی تفصیل مہلکات و منجیات (یعنی تیسری جلد اور اس جلد) میں بیان کر چکے ہیں۔

بندے کے افعال چار قسم کے ہیں:

اطاعت و نافرمانی کا تعلق سات اعضاء (دونوں ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان اور زبان) سے ہوتا ہے یا پھر پورے بدن سے مثلاً میدانِ جنگ سے بھاگ جانا، والدین کی نافرمانی کرنا اور حرام جگہ ٹھہرنا۔ ان تمام ناپسندیدہ باتوں سے متعلق تین امور میں غور و فکر کرنا ضروری ہے: (۱)۔ اس بات میں غور و فکر کرنا کہ یہ کام اللہ عزوجل کے نزدیک بھی ناپسند ہے یا نہیں کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا ناپسند ہونا انتہائی غور و فکر کے بعد ہی سمجھ آتا ہے۔ (۲)۔ اس بات میں غور و فکر کرنا کہ اگر یہ کام ناپسند ہے تو اس سے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ اور (۳)۔ اس بات میں غور و فکر کرنا کہ ناپسندیدہ کام فی الحال پایا جا رہا ہے یا مستقبل میں یا ماضی میں اس سے سرزد ہو چکا ہے۔ اگر فی الحال پایا جا رہا ہے تو اسے چھوڑ دے، مستقبل میں اس میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے تو اس سے بچے، ماضی میں اس ناپسندیدہ وصف سے متصف تھا تو اب اس کی تلافی کی ضرورت ہوگی۔ ایسے ہی پسندیدہ امور بھی ان ہی اقسام کی طرف تقسیم ہوں گے۔ ان قسموں کو جمع کیا جائے تو غور و فکر کے مقامات کی سو سے زائد قسمیں ہو جائیں گی اور بندہ غور و فکر کا محتاج ہوتا ہے چاہے تو ان سب میں غور و فکر کرے یا پھر اکثر میں۔ ان میں سے ہر قسم کی وضاحت بہت طویل ہو جائے گی لہذا ہم انہیں چار قسموں میں تقسیم کرتے ہیں: اطاعت، نافرمانی، ہلاک کرنے والی اور نجات دلانے والی صفات۔

ہم ان میں سے ہر قسم کی مثال پیش کریں گے تاکہ راہِ طریقت پر چلنے والا تمام قسموں کو ان پر قیاس کرے اور اس کے لئے غور و فکر کا دروازہ کھل جائے اور اس کی راہ کشادہ ہو جائے۔

پہلی قسم: نافرمانی والی صفات

انسان کو چاہئے (ان صفات کے متعلق یوں غور و فکر کرے) کہ ہر صبح اپنے سات اعضاء کی تفصیلاً تفتیش کرے پھر تمام بدن کی تفتیش کرے کہ کہیں اس نے نافرمانی کا لبادہ تو نہیں اوڑھ رکھا (کہ اگر ایسا ہے تو) اسے اُتار پھینکے یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ گزشتہ کل اس نے یہ لباسِ مَعْصِیَّت پہن رکھا تھا تا کہ ترک و ندامت کے ساتھ اس کا مداوا کر سکے یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ دن میں اس میں مبتلا ہو جائے گا تا کہ اس سے بچنے اور دور رہنے کی تیاری کرے۔

زبان کے متعلق غور و فکر کا طریقہ:

بندے کو چاہئے کہ زبان کی طرف متوجہ ہو اور کہے: یہ غیبت، جھوٹ، اپنی تعریف کرنے، دوسروں کے ساتھ مذاقِ مسخری، جھگڑنے، فضول گوئی اور کئی ناپسندیدہ باتوں میں ملوث ہو سکتی ہے۔ اب پہلے وہ اس بات کو دل میں جمائے کہ یہ سب اللہ عَزَّوَجَلَّ کو پسند نہیں اور قرآن و حدیث میں ان کے متعلق وارد ہونے والی شدید عذاب کی وعیدوں میں غور و فکر کرے پھر سوچے کہ میری زبان پر ان سب چیزوں نے کیسے حملہ کر دیا کہ مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ اب غور و فکر کرے کہ ان سے کیسے بچا جاسکتا ہے؟ اور یہ جانے کہ ان سے بچنے کا راستہ تنہائی ہے یا پھر نیک لوگوں کی صحبت جن کی موجودگی میں وہ گناہ بھری گفتگو کرے تو وہ اس کی راہنمائی کریں یا پھر اپنے منہ میں پتھر رکھ کر عام لوگوں کے ساتھ بیٹھے تاکہ یہ منہ میں پتھر رکھنا اسے (گناہ سے بچنا) یاد دلائے۔ گناہ سے بچنے کے لئے فکر ایسے ہی ہوتی ہے۔

کان کے متعلق غور و فکر کا طریقہ:

کان کے متعلق یوں غور و فکر کرے کہ اس کے سبب وہ غیبت، جھوٹ، فضول گوئی، لہو و لعب اور بدعت و غیرہ سننے تک پہنچ سکتا ہے لہذا اگر وہ زید یا عمرو سے ایسی گفتگو سنتا ہے تو اسے چاہئے کہ ان سے جدائی اختیار کر کے یا پھر بُرائی سے منع کر کے خود کو بچائے۔

پیٹ کے متعلق غور و فکر کا طریقہ:

پیٹ کے معاملے میں یہ غور و فکر کرے کہ وہ کھانے پینے کے معاملے میں رب تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر

رہا، حلال میں بھی اتنا زیادہ تو نہیں کھا رہا جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کو ناپسند ہے اور اس شہوت کو مضبوط کرتا ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دشمن شیطان کا ہتھیار ہے یا پھر حرام و مشتبہ چیز تو نہیں کھا رہا۔

اسی طرح غور و فکر کرے کہ اس کا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا اور کمانا کہاں سے ہے؟ یہ معلوم کرنے کے بعد حلال کے طریقوں اور اس میں داخل ہونے والے راستوں میں غور و فکر کرے پھر ان سے کمانے کی صورت اور حرام سے بچنے میں غور و فکر کرے نیز اپنے دل میں اس بات کو جمالے کہ حرام کھانے کی صورت میں تمام عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں اور حلال ہی تمام عبادتوں کی بنیاد ہے۔ حدیث پاک میں ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کپڑے میں نماز قبول نہیں فرماتا جس کی قیمت میں ایک درہم بھی حرام کا ہو۔“

اسی طرح اپنے بقیہ اعضاء میں غور و فکر کرے۔ جب غور و فکر کے ذریعے اسے ان احوال کے متعلق معرفت کی حقیقت حاصل ہو جائے تو پورا دن مراقبہ میں مشغول رہے حتیٰ کہ اعضاء ان تمام خرابیوں سے محفوظ ہو جائیں۔

دوسری قسم: اطاعت والی صفات

(ان صفات کے متعلق غور و فکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ) بندہ پہلے اپنے فرائض میں غور و فکر کرے کہ وہ ان کو کیسے ادا کرتا ہے؟ اور کیسے کوتاہی و نقصان سے ان کی حفاظت کرتا ہے؟ یا پھر کثرتِ نوافل کے ذریعے ان کے نقصان کو کیسے پورا کرتا ہے؟ پھر ہر ہر عضو کی طرف رجوع کرے اور ان سے صادر ہونے والے اُن افعال میں غور و فکر کرے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کو محبوب ہیں۔ مثلاً وہ یوں کہے: میں اپنی آنکھ کو قرآن و سنت کے مطالعے میں مشغول کیوں نہیں رکھتا حالانکہ آنکھ اس لئے پیدا کی گئی ہے کہ زمین و آسمانوں کی سلطنت دیکھ کر عبرت حاصل کرے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت میں استعمال کی جائے اور قرآن و سنت کو دیکھے اور کہے: یہ بھی میرے اختیار میں ہے کہ فلاں نیک شخص کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھوں تاکہ اس کے دل میں سرور داخل ہو اور فلاں فاسق کو حقارت کی نظر سے دیکھ کر اسے گناہ پر عار دلاؤں تو میں ایسا کیوں نہیں کرتا؟ ایسے ہی اپنے کانوں کے معاملے میں کہے: میں مظلوم کی فریاد یا علم و حکمت کی باتیں یا پھر ذکر و تلاوت سننے پر قادر ہوں پھر مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں نے ان باتوں کو چھوڑا ہوا ہے حالانکہ قوتِ سماعت تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا مجھ پر

انعام ہے تاکہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ مجھے کیا ہو گیا کہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمت کی بے قدری کر کے اس کی ناشکری کر رہا ہوں۔ اسی طرح زبان کے معاملے میں غور و فکر کرے اور کہے: یقیناً میں عِلْمِ دین سیکھ کر اور سکھا کر، وعظ و نصیحت، بزرگانِ دین سے محبت اور محتاجوں کی خبر گیری کر کے قُربِ الہی حاصل کر سکتا ہوں۔ یوں ہی کسی نیک شخص یا عالمِ دین کے لئے اچھی بات کہہ کر ان کے دل کو خوش کر سکتا ہوں کہ ہر اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ ایسے ہی مال کے بارے میں غور و فکر کرے کہ میرا فلاں مال جس کی مجھے ضرورت نہیں میں اسے صدقہ کر دوں تو بہتر ہے۔ جب مجھے اس کی ضرورت ہوگی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی مثل اور عطا فرمادے گا اور اگر مجھے ابھی اس مال کی حاجت ہے تو اس مال کے مقابلے میں مجھے ثواب کی حاجت زیادہ ہے۔

اسی طرح اپنے تمام اعضاء، پورے بدن اور اپنے تمام اموال کی تفتیش کرے بلکہ اپنے چوپائیوں، غلاموں اور اولاد کے معاملے میں بھی غور و فکر کرے کیونکہ یہ تمام اس کے آلات و اسباب ہیں اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت کرے لہذا اسے چاہئے کہ ان آلات و اسباب کے ذریعے گہری سوچ و فکر سے نیکیاں کمانے کے ممکنہ راستے نکالے اور اس چیز میں غور و فکر کرے جو ان نیکیوں کی طرف جلدی لے جائے نیز اس سلسلے میں اخلاصِ نیت کو بھی ملحوظ رکھے اور جہاں اصلاحِ نیت کی ضرورت ہو اس کی بھی کوشش کرے تاکہ اس کا عمل ستھرا اور پاکیزہ ہو جائے۔ تمام عبادات کو اسی پر قیاس کر لو۔

تیسری قسم: ہلاکت میں ڈالنے والی صفات

ان صفات کا محل دل ہے۔ مہدکات (یعنی تیسری جلد) میں ہم نے ان کو ذکر کیا ہے وہاں سے ان کی پہچان حاصل کر لو۔ یہ صفات شہوت کا غلبہ، غصہ، بخل، تکبر، ریاکاری، خود پسندی، حسد، بدگمانی، غفلت اور غرور وغیرہ ہیں۔ بندہ اپنے دل سے ان کا بوجھ اتار پھینکے اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کا دل ان صفات سے پاک ہے تو اس کا امتحان لینے کے لئے ایسی علامات تلاش کرے جو اس کے گمان کی تصدیق کریں کیونکہ نفس ہمیشہ اچھی بات کا وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ جب نفس تکبر سے بری ہونے اور عاجزی و انکساری کا دعویٰ کرے تو بندے کو چاہئے کہ بازار میں لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر نفس کا امتحان لے جیسا کہ پہلے لوگ اس طرح اپنے نفس کا امتحان لیا کرتے تھے۔ جب نفس بُر دباری کا دعویٰ کرے تو اسے غیر کے غصے پر پیش کر دے پھر دیکھے کہ یہ

غصہ پیتا ہے یا نہیں؟ یو نہیں تمام صفات میں نفس کا امتحان لیتا رہے۔

یہ غور و فکر اس سلسلے میں ہے کہ بندے میں ناپسندیدہ صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ اس کی علامتیں ہم مُہدکات (یعنی تیسری جلد) میں بیان کر چکے ہیں۔ اگر ناپسندیدہ صفات کی موجودگی پر کوئی علامت پائے تو ان اسباب میں غور و فکر کرے جو ان صفات کو اس کی نظر میں بُرا کر دیں اور اس پر واضح ہو جائے کہ جہالت، غفلت اور باطنی خباثت کے باعث یہ صفات پیدا ہوئی ہیں۔

خود پسندی سے کیسے بچیں؟

جب اپنے عمل میں عجب (یعنی خود پسندی) دیکھے تو یوں غور و فکر کرے کہ یقیناً میرا یہ عمل میرے بدن، میرے اعضاء اور میری طاقت و ارادے سے ہوا ہے لیکن حقیقی طور پر اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں بلکہ محض اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیدا کرنے اور اس کے فضل سے مجھے یہ توفیق ملی ہے۔ وہی تو ہے جس نے مجھے، میرے اعضاء کو اور میرے ارادے و طاقت کو تخلیق فرمایا ہے اور وہی ہے جس نے میرے اعضاء اور طاقت و ارادے کو حرکت کرنے کی قوت بخشی ہے پھر میں کیسے خود پر یا اپنے عمل پر شیخی مار سکتا ہوں حالانکہ میں (توفیق الہی کے بغیر) خود سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔

تکبر سے کیسے بچیں؟

بندہ جب اپنے نفس میں تکبر کی بو محسوس کرے تو خود کو یقین دلائے کہ یہ حماقت ہے اور اپنے آپ سے کہے: تو کیوں خود کو بڑا خیال کرتا ہے؟ حقیقت میں تو بڑا وہی ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں بڑا ہو اور موت کے بعد یہ واضح بھی ہو جائے گا۔ کتنے ہی کافر ایسے ہیں جو مرتے وقت کفر سے تائب ہو کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مُقرَّب بن جاتے ہیں اور کتنے ہی مسلمان وقتِ موت حالت بدلنے کی وجہ سے برے خاتمے کے سبب بد بختی سے دوچار ہو کر اس دنیا سے نکل جاتے ہیں۔

جب وہ جان لے کہ تکبر ہلاکت میں ڈالنے والا ہے اور اس کی جڑ حماقت ہے تو اس کے ازالہ کے لئے علاج کی فکر اس طرح کرے کہ عاجزی و انکساری کرنے والوں کے طور طریقے اپنائے اور جب کھانے کی شدید خواہش اپنے اندر محسوس کرے تو سوچے کہ یہ تو جانوروں کی صفت ہے۔ اگر کھانے کی شدید خواہش اور جماع

میں کوئی کمال ہوتا تو علم و قدرت کی طرح یہ بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ اور فرشتوں کی صفت ہوتی، جانوروں کی نہ ہوتی۔ لہذا جب جب بندے پر یہ صفت غالب ہوگی وہ جانوروں سے زیادہ مشابہ اور مُقَرَّبِینُ فرشتوں سے زیادہ دور ہو جائے گا۔ یونہی غصے کی صورت میں بھی خود سے گفتگو کرے اور اس کے علاج میں غور و فکر کرے۔ یہ تمام باتیں ہم نے مُہلکات (یعنی تیسری جلد) میں بیان کر دی ہیں جو غور و فکر کے راستے کی کشادگی کا طبکار ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ جو کچھ اس باب میں ہے اسے حاصل کرے۔

چوتھی قسم: نجات دلانے والی صفات

توبہ اور گناہوں پر ندامت، مصیبتوں پر صبر، نعمتوں پر شکر، خوفِ خدا، رب تعالیٰ کی رحمت کی امید، دنیا سے بے رغبتی و اخلاص، عبادت میں سچائی، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت و تعظیم، اس کے افعال پر رضامندی، اس سے ملاقات کا شوق اور اس کے لئے عاجزی و انکساری کرنا نجات دلانے والی صفات ہیں۔ یہ تمام صفات ہم نے اس حصے میں بیان کی ہیں اور ان کے اسباب و علامات کو بھی ذکر کیا ہے۔ بندے کو چاہئے کہ روزانہ اپنے دل میں یہ غور و فکر کرے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قریب کرنے والی ان صفات میں سے اسے کس صفت کی ضرورت ہے؟ جب وہ کسی کی طرف ضرورت محسوس کرے تو جان لے کہ یہ صفات احوال ہیں اور علم ہی کے ذریعہ ان کا ثمرہ و نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے اور علوم بغیر غور و فکر کے نہیں آتے۔

توبہ، شکر اور محبت و شوق کیسے حاصل ہو؟

جب بندہ توبہ و ندامت کے احوال حاصل کرنا چاہے تو پہلے اپنے گناہوں کے بارے میں غور و فکر کرے اور ان سب کو دل میں جمع کر کے بڑا خیال کرے پھر شریعت میں ان پر وارد ہونے والی عذاب کی وعیدوں کی طرف نظر کرے اور یہ یقین کر لے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عذاب پر پیش ہونے والا ہے یہاں تک کہ ندامت کی حالت اس میں پیدا ہو جائے۔

جب اپنے دل کو حالتِ شکر پر لانا چاہے تو خود پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے احسان و انعامات کی طرف نظر کرے اور سوچے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کیسے اس کے گناہوں کو نیکیوں کے پردوں میں چھپا رکھا ہے؟ اس کی وضاحت ہم نے ”صبر و شکر کے بیان“ میں کر دی ہے، وہاں سے اس کا مطالعہ کر لیں۔

جب محبت و شوق کی حالت کو بیدار کرنا چاہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے جمال و جلال اور اس کی عظمت و کبریائی میں غور و فکر کرے نیز اس کی حکمت کے عجائبات اور پیدا کردہ چیزوں میں نظر کرے۔ اسی کے متعلق ہم غور و فکر کی دوسری قسم میں کچھ گفتگو کریں گے۔

خوفِ خدا اور رحمتِ الہی کی امید کیسے حاصل ہو؟

جب خوفِ خدا کی حالت کا ارادہ کرے تو پہلے اپنے ظاہری و باطنی گناہوں کی طرف نظر کرے پھر موت اور اس کی سختیوں میں غور و فکر کرے پھر مُنْكَرِ نَکِیْر کے سوالات، عذابِ قبر، قبر کے سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑوں میں غور و فکر کرے، اس کے بعد صور پھونکے جانے کی ہولناک آواز کا تصور کرے، میدانِ محشر کی وحشت کو دیکھے کہ جب تمام مخلوق ایک ہی مقام پر کھڑی ہوگی، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، چھوٹی سے چھوٹی بات کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بعد پل صراط کی باریکی و تیزی کو خیال میں لائے، پھر اپنے عظیم معاملے میں غور و فکر کرے کہ بائیں جانب کو پھیرا گیا تو دوزخی ہو گا اور اگر دائیں جانب پھیرا گیا تو جنتی ہو گا، قیامت کی ہولناکیوں کے بعد جہنم اور اس کے طبقات، ان میں بیڑیاں، خوفناکی، زنجیریں، طوق، پیپ، تھوہڑا، غرض طرح طرح کے عذابات اور ان پر مامور نہایت خوفناک صورت فرشتوں کو اپنے دل میں حاضر کرے نیز یہ سوچے کہ جب کبھی دوزخیوں کی کھالیں پک جائیں گی تو انہیں اور کھالوں میں بدل دیا جائے گا اور جب وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے واپس لوٹا دیئے جائیں گے اور جب دوزخی دور سے جہنم کو دیکھیں گے تو اس کا جوش مارنا اور چنگاڑنا سنیں گے۔ ایسے ہی ان تمام وعیدوں اور عذابات کی طرف نظر کرے جو قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ آئے ہیں۔

جب رحمت کی امید کی حالت کا ارادہ کرے تو جنت اور اس کی نعمتوں، درختوں، نہروں، حور و غلمان، لازوال نعمتوں اور دائمی تسلط کی طرف نظر کرے۔

الغرض ایسے علوم کو طلب کرنا کہ جن کے نتیجے میں محبوبِ احوال تک رسائی اور مذمومِ احوال سے بچا جاسکے ان میں غور و فکر کا یہی طریقہ ہے۔ ان میں سے ہر حال کے بارے میں ہم نے ایک الگ باب باندھا ہے غور و فکر کی تفصیلی معلومات پر اس سے مدد لی جاسکتی ہے۔

قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں غور و فکر:

ان تمام کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو غور و فکر سے تلاوت قرآن کرنے میں سب سے زیادہ فائدہ ہے کیونکہ قرآن مجید تمام مقامات و احوال کا جامع ہے اور اس میں عالین کے لئے شفا ہے۔ اس میں وہ باتیں بھی ہیں جو خوف، امید، صبر و شکر، محبت و شوق اور تمام احوال پیدا کرتی ہیں نیز یہ قرآن تمام صفات مذمومہ سے بھی ڈراتا ہے۔ لہذا بندے کو چاہئے کہ اس کی تلاوت کرے اور جس آیت میں وہ غور و فکر کا محتاج ہے اس کو بار بار پڑھے حتیٰ کہ سو مرتبہ ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید کی ایک آیت غور و فکر اور سمجھ کے ساتھ پڑھنا بغیر غور و فکر کے پورا قرآن ختم کرنے سے افضل ہے۔ ایک آیت میں بھی غور و فکر کے لئے توقف کرے کیونکہ قرآن پاک کے ہر کلمہ کے تحت بے شمار اسرار و رموز ہیں۔ انتہائی غور و فکر، ستھرے دل اور صدق معاملہ کے بعد ہی ان پر واقفیت ممکن ہے۔

احادیث نبویہ کو بھی پڑھتے ہوئے اسی طرح غور و فکر کرے کیونکہ آپ ﷺ کو جو اُمم الکلم عطا کئے گئے ہیں۔^(۱) آپ ﷺ کے کلام میں سے ہر کلمہ حکمت کے سمندروں میں سے ایک سمندر ہے، غور و فکر کرنے کا جیسا حق ہے اگر عالم اس طرح اس میں غور و فکر کرے تو ساری زندگی اس میں نظر ہی کرتا رہے گا۔ ایک ایک آیت و حدیث کی شرح کرنا بہت طویل ہے مثلاً حضور ﷺ کے اس فرمان ہی کو دیکھ لیجئے کہ ”بے شک حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ جس سے محبت کرنا چاہیں کریں بالآخر اُس سے جدا ہونا ہے اور جب تک جینا ہے جی لیں بالآخر آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمانا ہے اور جو عمل چاہیں کریں بے شک اس کا بدلہ دیا جائے گا۔“^(۲) یقیناً یہ کلمات تمام اولین و آخرین کی حکمتوں کو جامع ہیں اور پوری زندگی غور و فکر کرنے والوں کے لئے کافی ہیں کیونکہ اگر لوگ ان کے معانی پر مطلع ہو جائیں پھر ان کے دلوں پر یقین کا غلبہ ہو جائے تو وہ بالکل بھی دنیا کی طرف التفات نہ کریں۔

بندوں کی صفات خواہ وہ اللہ عزوجل کے نزدیک پسندیدہ ہوں یا ناپسند ان میں اور علوم معاملہ میں غور

①...مسلم، کتاب المساجد، ص ۲۶۶، حدیث: ۵۲۳

②...المعجم الاوسط، ۱۸۷/۳، حدیث: ۴۲۷۸ ... المستدرک، کتاب الرقاق، باب شرف المؤمن قیام اللیل، ۴۶۳/۵، حدیث: ۷۹۹۱

و فکر کا یہی طریقہ ہے۔ راہِ سلوک کی ابتدا کرنے والے کو چاہئے کہ تمام وقت ان ہی افکار میں ڈوبا رہے حتیٰ کہ اس کا دل اچھے اخلاق اور مقامات شریفہ سے معمور ہو جائے اور اس کا ظاہر و باطن بُری صفات سے پاک و صاف ہو جائے۔

غور و فکر کا مقصود:

یہ بات ذہن نشین رہے کہ غور و فکر اگرچہ تمام عبادتوں سے افضل ہے لیکن یہ مقصد کی انتہا نہیں بلکہ جو صرف اسی میں مشغول رہتا ہے وہ صدیقین کے مطلوب سے دور رہتا ہے اور وہ مطلوب جلال و جمالِ الہی میں غور و فکر کر کے لذت و سرور حاصل کرنا اور دل کا اس طرح مُستغرق ہو جانا ہے کہ اپنا بھی خیال نہ رہے۔ یعنی اپنی ذات، اپنے مقامات و احوال اور اپنی صفات کو بھول کر محبوب کے غم میں ایسے مستغرق ہو جانا جیسے ایک عاشقِ صادق دیدارِ محبوب کے وقت ہوتا ہے کہ اسے اپنی حالت کی بھی خبر نہیں ہوتی بلکہ وہ خود سے غافل اور حیران و پریشان رہ جاتا ہے اور یہی عاشقوں کی لذت کی انتہا ہے۔

یہ تمام گفتگو اس غور و فکر کے بارے میں ہے جو دل کی تعمیر کرے تاکہ وہ قرب و وصال کی لذت سے آشنا ہونے کے قابل ہو سکے۔ جب بندہ اپنی تمام عمر غور و فکر ہی میں صرف کر دے گا تو قرب کی لذت کب اُٹھائے گا؟

مطلوب و مقصود ”فَنَافِی اللہ“ ہونا ہے:

حضرت سیدنا ابراہیم خواص رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ جَنَکَلوں میں پھرا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سیدنا حسین بن منصور حلاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ان سے پوچھا: ”کس حال میں ہیں؟“ کہنے لگے: ”توکل کے معاملے میں اپنے حال کی اصلاح کی خاطر جنگلوں کے چکر کاٹ رہا ہوں۔“ حضرت سیدنا حسین بن منصور حلاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ”آپ نے تو اپنی زندگی اپنے باطن کی تعمیر و ترقی میں فنا کر دی تو حید میں کب فنا ہو گے؟“

”فَنَافِی اللہ“ ہونا ہی طالبین کا مقصود اور صدیقین کی لذت کی انتہا ہے۔ ہلاک کرنے والی صفات سے بچنا تو نکاح کی عدت سے نکلنے کی طرح ہے جبکہ نجات دلانے والی صفات اور تمام عبادات سے مُتَّصِف ہونا ایسا ہے جیسے کوئی عورت اپنے شوہر کے لئے تیار ہو، خود کو ستھرا کرے، ہاتھ منہ دھوئے اور بالوں میں کنگھا کرے

تاکہ اس کے سبب شوہر سے ملنے کے قابل ہو جائے، اگر وہ ساری عمر رحم کی صفائی اور چہرے کو آراستہ کرنے میں ہی مصروف رہے گی تو یہ عمل محبوب سے ملاقات میں رکاوٹ بنا رہے گا۔

اگر تم اہل محبت میں سے ہو تو تمہیں بھی دین کا طریقہ ایسے ہی سمجھنا چاہئے اور اگر تم شریر غلام کی طرح ہو جو مار کے خوف اور اجرت کی طمع ہی کی وجہ سے حرکت کرتا ہے تو ظاہری اعمال کر کے اپنے بدن کو تھکانا چھوڑ دو کیونکہ تمہارے دل کے درمیان ایک موٹا پردہ حائل ہے اگرچہ تم اعمال کا حق پورا کرو گے تو اہل جنت میں سے ہو جاؤ گے لیکن محبت و ہم نشینی کے قابل تو کچھ اور ہی لوگ ہیں۔ اب جبکہ تم نے بندے اور رب عَزَّوَجَلَّ کے مابین علومِ معاملہ میں فکر کے مقامات کو پہچان لیا ہے تو تمہیں چاہئے کہ اسے اپنا دستور اور صبح و شام اپنی عادت بنا لو۔ اپنی ذات اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دور کرنے والی صفات اور اس کے قرب کا سبب بننے والے احوال سے بالکل غفلت نہ برتو۔

اپنا محاسبہ کیسے کیا جائے؟

ہر مرید (یعنی راہِ سلوک پر چلنے والے) کو چاہئے کہ اپنے پاس ایک کاپی رکھے جس میں تمام مہلکات (یعنی ہلاک کرنے والی صفات)، تمام مُنْجِیات (یعنی نجات دلانے والی صفات)، گناہ اور عبادات درج ہوں جن پر ہر روز خود کو پیش کر کے اپنا محاسبہ کرے، مہلکات میں سے دس چیزوں کو مدِّ نظر رکھنا مرید کے لئے کافی ہے کیونکہ اگر وہ ان دس سے بچ گیا تو بقیہ سے بھی محفوظ ہو جائے گا اور مُنْجِیات میں سے بھی دس چیزوں کو سامنے رکھے۔

⑩ 10 مہلکات: بخل، تکبر، خود پسندی، ریاکاری، حسد، غصے کا غلبہ، کھانے کی حرص، ہم بستری کی خواہش، مال کی محبت اور جاہ و منزلت کی محبت۔

⑩ 10 مُنْجِیات: گناہوں پر ندامت، مصائب پر صبر، رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، نعمتوں پر شکر، اُمید و خوف میں میانہ روی، دنیا سے بے رغبتی، اعمال میں اخلاص، حُسنِ اخلاق، محبتِ الہی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے عاجزی کرنا۔

یہ 20 صفات ہیں جن میں دس اچھی اور دس بری ہیں۔ جب بُری صفات میں سے ایک چلی جائے تو اپنی کاپی میں اس پر لکیر کھینچ کر اس کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کرے کہ اس نے

اس بُری صفت کو دور کر کے اس کا دل اس سے پاک کر دیا اور اس بات کا یقین رکھے کہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد و توفیق ہی سے ہوا ہے کیونکہ اگر وہ اس معاملے کو اپنے سپرد کرتا تو وہ چھوٹی سی برائی کو بھی خود سے دور کرنے پر قادر نہ ہو سکتا۔ اب بقیہ نو بُری صفات کی طرف پیش قدمی کرے اور اسی طرح کرتا رہے حتیٰ کہ تمام پر لکیر کھینچ دے۔ یونہی اپنے نفس سے مُنْجیات سے موصوف ہونے کا مطالبہ کرے، جب ان میں سے کسی ایک سے موصوف ہو جائے مثلاً توبہ و ندامت سے تو اس پر لکیر کھینچ کر بقیہ کے حصول میں مشغول ہو جائے۔ ان باتوں کی ضرورت اس مرید کو ہے جو کوشش کے مراحل میں ہے۔

عبادت گزار اپنا محاسبہ یوں کریں:

جن کا شمار (بظاہر) صالحین کے زمرے میں ہوتا ہے ان میں سے اکثر لوگوں کو چاہئے کہ وہ اپنی کاپیوں میں ظاہری گناہ درج کریں مثلاً: شبہ والی چیز کھانا، زبان سے غیبت، چغلی، دوسرے کی بات کاٹنا اور اپنی تعریف کرنا، دوستوں کی دوستی اور دشمنوں کی دشمنی میں حد سے تجاوز کر جانا اور نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے بچنے کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ منافقت سے پیش آنا کیونکہ اکثر لوگ جو خود کو صالحین کی صف میں شمار کرتے ہیں مذکورہ گناہوں سے اپنے جسمانی اعضاء کو محفوظ نہیں رکھ پاتے اور جب تک اعضاء کو گناہوں کی آلودگی سے پاک نہ کر لیا جائے اس وقت تک دل کی صفائی اور تعمیر و ترقی میں مشغول ہونا ممکن نہیں۔ ہر خاص و عام پر گناہوں کی کسی نہ کسی قسم کا غلبہ نظر آتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان گناہوں کو خود سے دور کرے اور انہی کے بارے میں غور و فکر کرے اور ان گناہوں کے بارے میں نہ سوچے جن سے وہ دور ہے۔

علماء، خطباء اور مبلغین کے لئے مقام غور:

مُتَّقِی عالم دین بھی اکثر و بیشتر وعظ و تقریر یا درس و تدریس کے ذریعے اپنے علم کے اظہار، شہرت کی طلب اور اپنی ناموری پھیلانے سے محفوظ نہیں رہ پاتا۔ جس نے ایسا کیا اس نے خود کو بہت بڑے فتنے پر پیش کیا جس سے صرف صدیقین ہی بچ سکتے ہیں کیونکہ اگر اس عالم دین کی تقریر لوگوں میں مشہور اور دلوں میں گھر کر جائے تو وہ خود پسندی، فخر و غرور اور خوشی سے پھولے نہیں سماتا اور یہی بات ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔ اگر اس کی تقریر یا بیان کو رد کر دیا جائے تو رد کرنے والے پر غیظ و غضب اور اس کے لئے دل میں کینہ رکھتا

ہے جبکہ اس کے سامنے کسی دوسرے عالم کا خطاب رد کیا جائے تو اسے غصہ نہیں آتا کیونکہ اپنے بیان کے متعلق شیطان اس سے کہتا ہے: ”تیرا غصہ کرنا حق بجانب ہے کیونکہ تیری حق بات کو ناپسند اور رد کیا گیا ہے۔“ اب اگر وہ شخص اپنے کلام کے رد ہونے اور دوسرے عالم کے کلام کے رد ہونے میں فرق کرے تو وہ دھوکے میں آکر شیطان کا آلہ کار بن گیا ہے۔ پھر جب وہ اپنے بیان و کلام کے مقبول ہونے اور اپنی تعریف پر خوش ہونے لگتا ہے اور ناپسند ہونے اور ٹھکرائے جانے پر غصے کا شکار ہوتا ہے تو صرف یہ لالچ کرتے ہوئے کہ لوگ اس کی تعریف کریں بناوٹ اختیار کر کے الفاظ و ادائیگی کو خوبصورت بناتا ہے حالانکہ اللہ عزوجل بناوٹ اختیار کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایسی صورت میں شیطان بسا اوقات اسے یوں دھوکے میں مبتلا کرتا ہے اور کہتا ہے: ”تمہارا بناوٹ کرنا اور خوبصورت الفاظ استعمال کرنا تو اس لئے تھا کہ حق پھیلے اور لوگوں کے دلوں میں دین کی عظمت بیٹھے۔“ اب اگر وہ شخص اپنے خوبصورت الفاظ اور لوگوں کے تعریف کرنے پر اتنا خوش ہو جتنا کسی اور عالم کی تعریف پر نہیں ہوتا تو یہ دھوکے میں ہے اور قدر و منزلت کے حصول کا لالچی ہے اگرچہ یہ گمان رکھتا ہو کہ اس کا مقصود دین ہے۔ جب یہ باتیں اس کے دل میں آتی ہیں تو ظاہری جسم پر بھی ظاہر ہوتی ہیں حتیٰ کہ جو شخص اس کا معتقد ہوتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے یہ اس سے نہایت خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی کے ساتھ ملتا ہے جبکہ اس کے سوا کسی دوسرے کے لئے اتنا نہیں کرتا اگرچہ کوئی دوسرا اس بات کا زیادہ مستحق ہی کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات تو علما آپس میں عورتوں کی طرح غیرت کرتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے کسی پر یہ بات بھی گراں گزرتی ہے کہ ایک کا شاگرد دوسرے کے پاس جائے حالانکہ وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی علمی نفع اور دینی فائدہ ہی پہنچا رہا ہے۔

یہ تمام نتیجہ اُن ہلاک کرنے والی صفات کا ہے جو دل میں پوشیدہ ہیں۔ بسا اوقات عالم خود کو ان سے محفوظ خیال کرتا ہے لیکن درحقیقت وہ مبتلائے فریب ہوتا ہے اور مذکورہ علامات کے ذریعے ہی اس کا انکشاف ہوتا ہے۔

عالم کا فتنہ بہت بڑا ہے وہ یا تو بادشاہ بن جاتا ہے یا پھر ہلاک ہو جاتا ہے، عوام کی مثل اس کے لئے بچنے کی امید نہیں کی جاسکتی۔ لہذا جو عالم اپنے اندر ان صفات کو محسوس کرے اس کے لئے گوشہ نشینی، تنہائی اور

گمنامی واجب ہے نیز جب اس سے سوال پوچھا جائے تو فتویٰ دینے سے بھی خود کو روکے کیونکہ صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضْوَانُ کے زمانے میں مسجد اصحاب رسول سے بھری ہوتی تھی وہ سب کے سب مفتی ہونے کے باوجود فتویٰ دینے سے گریز کیا کرتے تھے، اگر کوئی فتویٰ دے بھی دیتا تو اس کی چاہت یہی ہوتی کہ کاش کوئی دوسرا مجھے اس سے بچالیتا۔ عالم کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ انسانی شیطانوں سے خود کو بچائے کہ وہ کہیں گے تم ایسا مت کرو (یعنی فتویٰ دینا ترک نہ کرو اور گوشہ نشین نہ بنو) کیونکہ اگر تنہائی و گوشہ نشینی کا دروازہ کھل گیا تو مخلوق کے درمیان سے علوم مٹ جائیں گے۔ ان کے جواب میں وہ یوں کہے کہ دین اسلام کو صرف میری حاجت نہیں، یہ دین مجھ سے پہلے بھی آباد تھا اور میرے بعد بھی آباد رہے گا اور اگر میں مر گیا تو اسلام کے ارکان گر نہیں جائیں گے کیونکہ یہ دین مجھ سے بے نیاز ہے جبکہ میں اپنے دل کی اصلاح کرنے سے بے نیاز نہیں ہوں۔ جہاں تک گوشہ نشینی کے سبب علوم کے مٹ جانے کا تعلق ہے تو یہ ایک خیال ہے جو انتہائی درجہ کی جہالت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ اگر لوگوں کو قید خانہ میں ڈال کر بیڑیاں لگا کر بند کر دیا جائے اور کہا جائے کہ علم حاصل کرو گے تو آگ میں ڈال دیئے جاؤ گے تو پھر بھی بلند رتبے اور ریاست کی محبت انہیں ابھارے گی کہ بیڑیاں توڑ کر، قید خانے کے دیواریں پھلانگ کر بھاگ کھڑے ہوں اور علم کی طلب میں مشغول ہوں۔

جب تک شیطان مخلوق کے دل میں ریاست کی محبت ڈالتا رہے گا تب تک علوم کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا اور شیطان تو قیامت تک اس کام سے باز آنے والا نہیں اور علم پھیلانے کے لئے تو ایسے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہو گا جیسا کہ رسول اکرم، شاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ ایسے لوگوں سے بھی اس دین کی مدد لے لیتا ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔“^(۱) مزید فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ فاجر شخص سے بھی اس دین کی مدد لے لیتا ہے۔“^(۲) لہذا عالم کو ان دھوکوں میں آکر مخلوق سے میل جول نہیں رکھنا چاہئے ورنہ تعریف و تعظیم اور قدر و منزلت کی محبت اس کے دل میں اپنی جڑیں گاڑ لے گی اور یہی نفاق کا بیج ہے۔

①... السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب السیر، باب الاستعانة بالفجار فی الحرب، ۵/۲۷۹، حدیث: ۸۸۸۵

②... بخاری، کتاب الجہاد، باب ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر، ۲/۳۲۸، حدیث: ۳۰۶۲

دل میں نفاق اور دین میں فساد:

سید عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مال اور جاہ و منصب کی محبت دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے۔“^(۱) ایک مقام پر ارشاد فرمایا: ”دو بھوکے بھیڑیے جن کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان مال اور جاہ و منصب کی محبت مسلمان کے دین میں کرتی ہے۔“^(۲)

جاہ و منصب کی محبت کیسے دور ہو؟

جاہ و منصب کی محبت دل سے اسی وقت نکل سکتی ہے جب لوگوں سے دور رہا جائے، ان سے میل جول رکھنے سے بھاگا جائے اور ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جائے جو لوگوں کے دلوں میں مرتبہ بڑھانے کا سبب ہو۔ عالم کی فکر دل میں چھپی اُن صفات کو تلاش کرنے اور اُن سے چھٹکارا حاصل کرنے میں ہونی چاہئے، مُتَّقِی عالم کا یہی وظیفہ ہے جبکہ ہمارے جیسوں کو چاہئے کہ اس چیز میں غور و فکر کریں جس سے روز قیامت پر ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ اگر سلف صالحین ہمیں دیکھتے تو یقیناً وہ یہ کہتے کہ ان لوگوں کا قیامت کے دن پر ایمان نہیں۔ ہمارے اعمال جنت و دوزخ پر ایمان رکھنے والے کی طرح ہیں ہی نہیں کیونکہ جو جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے اور جس چیز کی اُمید رکھتا ہے اس کی طلب میں رہتا ہے۔ ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ شبہات و حرام اور گناہوں کو چھوڑنا ہی جہنم سے بھاگنا ہے جبکہ ہم ان میں گرے پڑے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جنت کی طلب کثیر نفلی عبادات کے ذریعے ہی ہے جبکہ ہم فرائض میں بھی کوتاہی کرتے ہیں۔

ہمارے نزدیک تو علم کا ثمرہ و نتیجہ یہی ہے کہ لوگ دُنیاوی حرص و طمع میں ہماری پیروی کریں اور کہا جائے کہ اگر یہ مذموم ہوتا تو علما اس سے بچنے کے زیادہ حقدار تھے۔ کاش! ہم عوام کی طرح ہوتے، جب مرتے تو ہمارے ساتھ ہمارے گناہ بھی مر جاتے۔ کتنا بڑا فتنہ ہے جس میں ہم مبتلا ہیں، کاش! ہم سوچ سکیں۔

①...سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب کراہیۃ الغناء والزم، ۳۶۸/۴، حدیث: ۴۹۲۷، ”حب الجاہ والمال“ بدلہ ”الغناء“

②...سنن الترمذی، کتاب الزہد، باب ۴۳، ۱۶۶/۴، حدیث: ۲۳۸۳

حلیۃ الاولیاء، ۹۴/۷، حدیث: ۹۷۷۲، الرقم: ۳۸۷، سفیان الثوری

ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اور ہمارے ذریعے دوسروں کی اصلاح فرمائے اور مرنے سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، بے شک وہی ہم پر انعام و اکرام اور لطف و کرم فرمانے والا ہے۔

یہ علم معاملہ میں علما و صالحین کے غور و فکر کے مقامات ہیں، جب وہ ان سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنے نفسوں کی طرف ان کی توجہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ ترقی کرتے ہوئے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عظمت و جلال میں فکر کرتے اور دل کی آنکھ سے جمالِ قدرت کا مشاہدہ کر کے لذت اٹھاتے ہیں اور یہ سب کچھ ہلاک کرنے والی تمام صفات سے خلاصی اور نجات دینے والی تمام صفات سے موصوف ہونے کے بعد ہی ممکن ہے۔ اگر اس سے پہلے اس میں سے کچھ ظاہر ہو جائے تو خراب، گدلا اور ناقص و عارضی ہو گا گویا چمکنے والی بجلی ہے جو تھوڑی دیر بھی باقی نہیں رہتی۔ ایسے شخص کی مثال اس عاشق کی سی ہے جسے اپنے معشوق کے ساتھ خلوت میسر آئی لیکن اس کے لباس کے نیچے سانپ اور بچھو ہیں جو پے در پے اسے ڈس رہے ہیں۔ تو اس کے لئے مشاہدے کی لذت بے کار ہو کر رہ گئی، کماحقہ لذت و سرور کے لئے ضروری ہے کہ وہ سانپ اور بچھو کو اپنے لباس سے باہر نکالے۔

یہ مذموم صفات سانپ اور بچھو ہیں، ایذا بھی دیتی ہیں اور پریشان بھی کرتی ہیں اور قبر میں ان صفات کا ڈسنا سانپ اور بچھو کے ڈسنے سے زیادہ دردناک ہو گا۔ انسان کو اس بات پر تنبیہ کرنے کے لئے اتنی مقدار کافی ہے کہ اسے جاننا چاہئے کہ اس کے نفس میں پائی جانے والی صفات اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک پسندیدہ ہیں یا ناپسندیدہ۔

دوسری قسم: رب تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور جلالت میں

غور و فکر کرنا (اس میں دو مقام ہیں)

پہلا مقام:

یہ اعلیٰ مقام ہے اور یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات و صفات اور اس کے اسماء کے معانی میں غور و فکر کرنا ہے۔

یہی وہ مقام ہے جس سے منع کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا: ”تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي ذَاتِ اللَّهِ لِيَعْنَى

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كِي مَخْلُوقٍ فِي غُورٍ وَفَكْرٍ كَرَوَ“ (۱) کیونکہ عقلیں اس میں حیران ہیں اور

①... کتاب العظيمة لابن الشيخ الاصبهاني، باب الامر بالتفكر في آيات الله، ص ۱۸، حدیث: ۴

علاوہ صدیقین کی نگاہوں کے کسی کو اس تک رسائی کی طاقت نہیں اور صدیقین بھی دائمی نگاہ کی طاقت نہیں رکھتے۔ تمام مخلوق کا جلال الہی کی طرف نظر کرنا ایسے ہے جیسے چمگادڑ کا سورج کی روشنی دیکھنا حالانکہ یہ بات یقینی ہے کہ وہ سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکتی بلکہ دن میں چھپی رہتی ہے اور رات کے وقت زمین پر باقی رہنے والی سورج کی روشنی میں (یعنی غروب آفتاب کے وقت) نکلتی اور گھومتی ہے۔ صدیقین کا حال اس شخص کی طرح ہے جو سورج کی طرف نظر کرتا ہے، یقیناً وہ نظر کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن اس پر نظر جما نہیں سکتا اور نظر جمائے کی صورت میں نابینا ہونے کے خطرے سے دوچار رہتا ہے بلکہ بار بار نظر اٹھا کر دیکھنا بھی چندھیٹ اور نظر کمزور ہونے کا سبب ہے۔ یونہی ذات باری تعالیٰ کی طرف نظر کرنا حیرت اور عقل میں ہیجان و اضطراب پیدا کرتا ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ اللہ عزوجل کی ذات و صفات میں غور و فکر کی راہوں پر قدم نہ رکھا جائے کیونکہ اکثر عقلیں اس کی طاقت نہیں رکھتیں بلکہ قدرے آسان بات وہ ہے جس کی بعض علما نے تصریح فرمائی ہے کہ بے شک اللہ عزوجل جہت و مکان سے پاک ہے، نہ وہ کائنات میں داخل ہے نہ اس سے خارج، نہ اس سے ملا ہوا ہے نہ جدا۔ بعض لوگوں کی عقلیں اس قدر حیران ہوئیں کہ انہوں نے ذات باری تعالیٰ کا انکار ہی کر دیا کیونکہ ان میں اسے سننے اور سمجھنے کی طاقت نہیں تھی بلکہ ایک گروہ تو اس سے ہلکی بات بھی برداشت نہ کر سکا، جب ان سے کہا گیا کہ اللہ عزوجل ہاتھ، پاؤں، سر، آنکھوں اور دیگر اعضاء سے پاک ہے اور وہ ایسے جسم سے بھی پاک ہے جس کا کوئی وزن و مقدار ہو تو انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا اور سمجھے کہ یہ اللہ عزوجل کی عظمت و جلالت میں عیب ہے حتیٰ کہ عوام میں سے ایک بے وقوف نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تو ہندی تر بوز کی صفت ہے، اللہ عزوجل کی نہیں۔ اس بے عقل کو عظمت و جلالت اعضاء ہی میں نظر آئی۔

اس کا سبب یہ ہے کہ انسان محض خود کو جانتا اور خود ہی کو عظیم تصور کرتا ہے نتیجہً جس چیز کی صفات اس کے برابر نہیں ہوتیں اس میں کوئی بڑائی نہیں سمجھتا۔ انسان (کی سوچ) کا بلند ترین درجہ یہ ہے کہ ”انسان خود کو حسین صورت اور تخت پر بیٹھا ہوا خیال کرے اس طرح کہ اس کے سامنے خدام حکم کی تعمیل کے لئے سر جھکائے کھڑے ہوں“ اس طرح یقیناً وہ اللہ عزوجل کی پاک ذات کو بھی ایسا ہی خیال کرے گا حتیٰ کہ وہ سمجھے گا یہی عظمت الہی ہے بلکہ اگر مکھی کے پاس عقل ہوتی اور اس سے کہا جاتا کہ تیرے خالق کے نہ دو پر

ہیں نہ ہاتھ اور نہ پاؤں اور نہ ہی وہ اڑ سکتا ہے تو ضرور وہ بھی اس کے وجود کا انکار کر دیتی اور کہتی: ”میرا خالق مجھ سے کمتر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے پر کٹے ہوئے ہیں یا شل ہو گئے ہیں کہ وہ اڑ نہیں سکتا یا پھر میرے پاس جو قدرت و آلہ ہے اس کے پاس نہیں حالانکہ وہ تو میرا خالق و مصوّر ہے؟“ اکثر لوگوں کی عقلوں کا یہی حال ہے۔ بے شک انسان بڑا نادان، ظالم اور ناشکر ہے، اسی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلَام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے بندوں کو میری صفات کی خبر نہ دو کیونکہ وہ میرا انکار کر بیٹھیں گے بلکہ انہیں میرے متعلق وہ کہو جو وہ سمجھ سکیں۔

جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات و صفات میں نظر کرنا خطرے سے خالی نہیں تو ادبِ شریعت اور اصلاحِ خلق کا تقاضا یہی ہے کہ اس میں غور و فکر کی راہوں کے درپے نہ ہو جائے لہذا ہم دوسرے مقام کا رُخ کرتے ہیں۔

دوسرا مقام:

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے افعال اور اس کی صنعت کے عجائبات میں غور و فکر کرنا۔

چونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قدرت و صنعت کے عجائبات اس کی جلالت و کبریائی اور پاکی و بلندی پر دلالت کرتے ہیں اور اس کے کمالِ علم و حکمت اور قدرت و مشیت کے نفاذ پر بھی دلالت کرتے ہیں لہذا چاہئے کہ رب تعالیٰ کی صفات کی طرف اس کی صفات کے آثار کے ذریعے نظر کی جائے کیونکہ ہم بلا واسطہ اس کی صفات کی طرف دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے جیسا کہ ہم سورج کی بھرپور روشنی کے وقت زمین کو بھی براہِ راست نہیں دیکھ سکتے اور چاند ستاروں کی روشنی کے مقابلے میں سورج کی روشنی کے زیادہ ہونے پر ہم اسی بات سے دلیل پکڑتے ہیں کیونکہ زمین کا روشن ہونا سورج کی روشنی کے آثار میں سے ہے اور آثار کی طرف نظر کرنے سے مؤثر تک راہنمائی ہو ہی جاتی ہے چاہے کسی بھی صورت ہو اگرچہ مؤثر کو براہِ راست دیکھنے جیسی نہیں ہوتی۔ دنیا کے تمام موجودات قدرتِ الہی کے آثار میں سے ایک اثر اور اس کی ذات کے انوار میں سے کچھ نور ہیں اور عدم سے بڑھ کر کوئی تاریکی نہیں اور نہ وجود سے بڑھ کر کوئی نور ہے اور تمام اشیاء کا وجود اس بلند و پاک ذات کے انوار کا ایک نور ہے کیونکہ تمام اشیاء کا قیام اس قیوم ذات ہی کے سبب ہے جیسا کہ (دن میں دھوپ کے وقت) اشیاء کا

روشن ہونا چمکنے والے سورج کے سبب ہے۔ سورج کو اگر دیکھنا ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پانی کا ایک طشت رکھ دیا جائے اب اس میں سورج کو دیکھنا ممکن ہو جاتا ہے تو پانی ایک واسطہ بن گیا جس نے سورج کی روشنی کو قدرے کم کر دیا حتیٰ کہ اسے دیکھنا آسان ہو گیا۔ اسی طرح افعال واسطہ ہوتے ہیں جن میں ہم فاعل کی صفات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور افعال کے واسطے سے جب ہم پر ذات کے انوار ظاہر ہوتے ہیں تو ہم انوار ذات سے حیران نہیں ہوتے۔ حضور اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان: ”اللہ عزوجل کی مخلوق میں غور و فکر کرو اور اللہ عزوجل کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔“^(۱) میں یہی راز ہے۔

باب نمبر ۲: مخلوق خدا میں غور و فکر کی کیفیت

جان لیجئے! اللہ عزوجل کے سوا ہر شے کا وجود اللہ عزوجل کا فعل اور اس کا تخلیق کردہ ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ چاہے وہ جوہر ہو، عرض ہو، صفت ہو یا موصوف، ہر ایک میں ایسے ایسے عجائب ہیں جن سے اللہ عزوجل کی حکمت و قدرت اور جلالت و عظمت کا ظہور ہوتا ہے۔ ان کو شمار کرنا ناممکن ہے کیونکہ اگر سمندر بھی ان کے لئے سیاہی ہو جائے تو ان کا عشر عشر شمار ہونے سے قبل ہی سمندر ختم ہو جائے گا، پھر بھی ہم یہاں چند عجائبات کی طرف اشارہ کرتے ہیں تاکہ انہیں باقی کے لئے مثال قرار دیا جاسکے۔

موجودات کی اقسام:

موجودات کی دو قسمیں ہیں: (۱) وہ موجودات جن کی اصل ہمیں معلوم نہیں اور (۲) وہ موجودات جن کی اصل معلوم ہے اور ہم انہیں اجمالاً جانتے ہیں۔

⑤ جن موجودات کی اصل معلوم نہیں ان میں غور و فکر کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں۔ کتنے ہی موجودات ایسے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ⑧ (پ ۱۴، النحل: ۸)
ترجمہ کنزالایمان: اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں۔
اور فرماتا ہے:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ
ترجمہ کنزالایمان: پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے

①... کتاب العظيمة لابی الشيخ الاصبهانی، باب الامر بالتفكر في آيات الله، ص ۱۸، حدیث: ۴

بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں۔

الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾
(پ ۲۳، یس: ۳۶)

مزید فرماتا ہے:

ترجمہ کنزالایمان: اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں جس کی تمہیں خبر نہیں۔

وَنُنَشِّئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾ (پ ۲۷، الواقعة: ۴۱)

... جن موجودات کی اصل کا ہمیں اجمالاً علم ہے لیکن تفصیل معلوم نہیں ان کی تفصیل جاننے کے بارے میں غور و فکر کرنا ممکن ہے۔ پھر ان موجودات میں کچھ کو تو ہم آنکھ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اور کچھ کو نہیں۔ جنہیں نہیں دیکھ سکتے وہ فرشتے، جن، شیاطین اور عرش و کرسی وغیرہ ہیں۔ ان میں غور و فکر کا میدان انتہائی تنگ اور گہرا ہے۔ لہذا ہم ان موجودات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو عقلوں کے زیادہ قریب اور آنکھوں سے دیکھے جاسکتے ہیں یعنی ساتوں آسمان، زمین اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ آسمانوں کا مشاہدہ تو سورج، چاند، ستاروں، طلوع و غروب اور ان کی حرکت و دورانیے سے ہوتا ہے۔ زمین کا مشاہدہ اس میں موجود پہاڑوں، خزانوں، نہروں، سمندروں اور حیوانات و نباتات کے ذریعے ہوتا ہے اور آسمان و زمین کے درمیان فضا ہے جس کا ادراک بادل، بارش، برف، بجلی اور ہوا وغیرہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ آسمان و زمین اور ان کے مابین یہ تمام اجناس ہیں اور ہر جنس نوع کی طرف تقسیم ہوتی ہے پھر ہر نوع کی مزید قسمیں بنتی ہیں اور ہر قسم سے مختلف صفات نکلتی ہیں، مختلف صفات و صورتوں اور ظاہری و باطنی معانی کی طرف ان اجناس کی تقسیم کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ تمام غور و فکر کی راہیں ہیں۔

زمین و آسمان میں رب تعالیٰ کی نشانیاں ہیں:

آسمانوں اور زمین کے جمادات، نباتات و حیوانات اور چاند ستاروں وغیرہ میں سے کوئی ذرہ حرکت کرتا ہے تو اسے حرکت دینے والی ذات صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ہے۔ اس حرکت میں ایک یا دو یا دس یا ہزار حکمتیں ہوتی ہیں۔ تمام کی تمام اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وحدانیت پر شاہد اور اس کی جلالت و کبریائی اور وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ قرآن مجید ان نشانیوں میں غور و فکر پر ابھارتا ہے۔

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ
الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾

(پ ۴، آل عمران: ۱۹۰)

اور فرماتا ہے:

وَمِنْ آيَاتِهِ (پ ۲۱، الروم: ۲۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور اس کی نشانیوں سے ہے۔

انسانی وجود میں قدرت کی نشانیاں:

اللہ عزوجل کی نشانیوں سے ہے کہ انسان پانی کی بوند سے پیدا ہوا اور تیرے سب سے زیادہ نزدیک تیرا
نفس ہے اور خود تیری ذات میں ایسے عجائبات ہیں جو اللہ عزوجل کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ تمام عمر گزر
جائے پھر بھی ان میں سے ایک فیصد پر واقفیت نہیں ہو سکتی اور حال یہ ہے کہ تو ان سے غافل ہے۔ اے اپنے
آپ سے غافل و جاہل شخص! پھر تو کیسے غیر کی معرفت کی طمع کرتا ہے؟ جبکہ اللہ عزوجل اپنی کتاب عزیز میں
تجھے تیری ہی ذات میں غور و فکر کا حکم فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

تخلیق انسانی پر آٹھ فرامین باری تعالیٰ:

﴿۱﴾...

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿۲۱﴾ (پ ۲۶، الذاریت: ۲۱)

ترجمہ کنزالایمان: اور خود تم میں تو کیا تمہیں سوچتا نہیں۔

﴿۲﴾... اللہ عزوجل نے یاد دلایا کہ تم ناپاک پانی کی بوند سے پیدا کئے گئے ہو۔ چنانچہ فرماتا ہے:

قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرَهُ ﴿۱۷﴾ مِنْ أَمِّي شَيْءٍ
خَلَقَهُ ﴿۱۸﴾ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿۱۹﴾ ثُمَّ
السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿۲۰﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿۲۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: آدمی مارا جائیو کیا ناشکر ہے اسے کاہے
سے بنایا پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا پھر اسے طرح طرح
کے اندازوں پر رکھا پھر اسے راستہ آسان کیا پھر اسے

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴿۲۲﴾ (پ ۳۰، عبس: ۱۷ تا ۲۲)

موت دی پھر قبر میں رکھوایا پھر جب چاہا اسے باہر نکالا۔

... ﴿3﴾

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾ (پ ۲۱، الروم: ۲۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے پھر جبھی تم انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے۔

... ﴿4﴾

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُنْثَىٰ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٢٣﴾ (پ ۲۹، القيامة: ۳۷، ۳۸)

ترجمہ کنزالایمان: کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس منی کا کہ گرائی جائے پھر خون کی پھٹک ہو تو اس نے پیدا فرمایا پھر ٹھیک بنایا۔

... ﴿5﴾

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَىٰ قَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢٢﴾

ترجمہ کنزالایمان: کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک معلوم

اندازہ تک۔

(پ ۲۹، المرسلات: ۲۰ تا ۲۲)

... ﴿6﴾

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٤٤﴾ (پ ۲۳، يس: ۷۷)

ترجمہ کنزالایمان: اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا جبھی وہ صریح جھگڑالو ہے۔

... ﴿7﴾

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴿٢٦﴾

ترجمہ کنزالایمان: بیشک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی

منی سے۔

(پ ۲۹، الدھر: ۲)

﴿8﴾... پھر اللہ عزوجل نے بتایا کہ کس طرح اس نے پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں کیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ترجمہ کنزالایمان: اور بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی

مٹی سے بنایا پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں

پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا پھر خون کی

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا

النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا

پھٹک کو گوشت کی بوٹی پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی۔

الْبُضْعَةُ عِظًا فَكَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ^ط (پ ۱۸، المؤمنون: ۱۲ تا ۱۴)

اپنی ذات میں غور و فکر:

قرآن مجید میں بار بار لفظ نطفہ (مادہ منویہ) کی تکرار کا یہ مطلب نہیں کہ اس لفظ کو سنایا جائے اور اس کے معنی میں غور و فکر کو چھوڑ دیا جائے بلکہ غور کرنا چاہئے کہ نطفہ پانی کا ایک ناپاک قطرہ ہے اگر ایک لمحہ کے لئے بھی چھوڑ دیا کہ اسے ہوا لگے تو خراب و بدبودار ہو جائے گا۔ تو سوچو! کس طرح رب تعالیٰ نے اسے مردوں کی پیٹھوں اور عورتوں کے سینوں سے نکالا؟ کس طرح مرد و عورت کو جمع فرما کر ان کے دلوں میں محبت ڈالی؟ کس طرح محبت و شہوت کے سلسلے میں ان کو جمع فرمایا؟ کس طرح ہم بستری کے سبب مرد سے نطفہ کا خروج کیا؟ کس طرح باریک رگوں سے حیض کے خون کو کھینچ کر عورت کے رحم میں جمع فرمایا؟ پھر کس طرح بچے کو نطفہ سے تخلیق فرما کر حیض کے خون کو اس کی خوراک بنایا حتیٰ کہ وہ بڑھتے بڑھتے بڑا ہو گیا؟ پھر اس میں غور و فکر کرو کہ کس طرح سفید چمکتے نطفہ کو خون کی سرخ پھٹک کیا؟ پھر کیسے اس کو گوشت کا لو تھڑا کیا؟ کس طرح اس نطفہ کو ہڈیوں، پٹھوں، رگوں، ریشوں اور گوشت میں تقسیم کیا حالانکہ نطفہ کے اجزا تو ایک ہی جیسے تھے؟ پھر کس طرح گوشت، پٹھوں اور رگوں سے ظاہری اعضاء یعنی سر کی گولائی، آنکھ، کان، ناک، منہ اور دیگر سوراخوں کو ترتیب دیا اور ہاتھ پاؤں کو لمبائی دی نیز ان کے سروں کو انگلیوں میں اور انگلیوں کو پوروں میں تقسیم فرمایا؟

پھر غور و فکر کرو کہ کس طرح اس نے باطنی اعضاء یعنی دل، کلیجہ، معدہ، جگر، تلی، پھیپھڑے، رحم و مثانہ اور آنتوں کو ترتیب دیا؟ ہر ایک کی مخصوص شکل، مخصوص مقدار اور ہر ایک کا مخصوص کام ہے۔ پھر دیکھو کیسے ان اعضاء میں سے ہر عضو کو دوسری کئی اقسام میں تقسیم فرمایا؟ اس نے آنکھ کو سات طبقات سے مرکب کیا، ہر طبقہ کی مخصوص صورت اور مخصوص صفت ہے اگر ان سات میں سے ایک طبقہ یا ایک صفت زائل ہو جائے تو آنکھ دیکھنے سے محروم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ان میں سے کسی ایک عضو کے عجائب و کمالات کا وصف بیان کرنا شروع کر دیں تو تمام عمر اسی میں بیت جائے۔ پھر ہڈیوں کو دیکھو کہ سخت اور مضبوط ہیں اور کس طرح اللہ عزوجل نے ان کو نرم اور پتلے مادہ منویہ سے پیدا فرمایا ہے؟ پھر ان کو بدن کے لئے سہارا و ستون

بنایا پھر دیکھو کہ ان کی مختلف مقداریں اور مختلف شکلیں رکھیں، بعض چھوٹی ہیں بعض بڑی، کچھ لمبی ہیں تو کچھ گول، کوئی کھوکھلی ہے تو کوئی ٹھوس اور کوئی چوڑی ہے تو کوئی پتلی۔

جسمانی جوڑوں میں حکمت:

اب جبکہ انسان اپنے تمام بدن یا بعض اعضاء کے ساتھ اپنی حاجات کے لئے ادھر ادھر حرکت کا محتاج ہے تو اللہ عزوجل نے اس کی ایک ہی ہڈی نہیں بنائی بلکہ کثیر ہڈیاں بنائی ہیں جن کا آپس میں جوڑ ہے تاکہ اس کے سبب حرکت کرنا آسان ہو اور ان میں سے ہر ایک کو مطلوبہ حرکت کے مطابق شکل دی پھر ان کے جوڑوں کو آپس میں ملایا۔ اس کا طریقہ یوں رکھا کہ ایک ہڈی کے کنارے سے ریشے نکلتے ہیں جو دوسری ہڈی کے ساتھ جاملتے ہیں گویا کسی چیز کو باندھا گیا ہو۔ پھر ہڈی کی ایک جانب کچھ باہر کو زائد رکھی اور دوسری ہڈی میں اس زائد کے موافق ایک گڑھا بنایا تاکہ وہ زائد اس میں داخل ہو کر مل جائے۔ تو اب انسان ایسا ہو گیا کہ جب وہ جسم کے کسی حصے کو حرکت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کوئی رکاوٹ و دشواری نہیں ہوتی۔ اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو انسان کے لئے یہ ضرور مشکل ہو جاتا۔

ہڈیوں کی تعداد اور ان کو جوڑنے کا مرحلہ:

یہ دیکھو کہ اللہ عزوجل نے کس طرح سر کو پیدا فرمایا؟ کس طرح اسے جمع کیا اور ہڈیوں کو آپس میں جوڑا؟ اس نے سر کو 55 ہڈیوں کا مرکب بنایا، ان تمام کی شکلیں الگ الگ ہیں، اس نے ان کو آپس میں ایسے ملایا کہ ٹھیک گول سر بن گیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ ان میں سے چھ ہڈیاں کھوپڑی کے لئے خاص ہیں، چودہ ہڈیاں اوپر والے جبرے کی ہیں اور دو ہڈیاں نیچے والے جبرے میں رکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی دانت ہیں جن میں سے کچھ چوڑے ہیں جو پینے کے کام آتے ہیں اور کچھ تیز ہیں جو کاٹنے کا کام دیتے ہیں۔ پھر گردن کو سر کی سواری بنایا اور سات گول خول دار منکوں (یعنی مہروں) سے اسے مرکب کیا، ان میں کچھ گھٹاؤ بڑھاؤ ہے تاکہ ایک دوسرے سے جڑ سکیں، اس میں حکمت کی وجہ کا ذکر کافی طویل ہے۔

پھر گردن کو پیٹھ اور پیٹھ کو گردن کے نچلے حصے سے سرین کی ہڈی تک چوبیس منکوں سے مرکب کیا اور سرین کی ہڈی کو تین مختلف اجزا سے مرکب کیا، سرین کی ہڈی ریڑھ کی ہڈی کی پچلی طرف سے متصل ہے اور

یہ بھی تین اجز پر مشتمل ہے۔ پھر پیٹھ کی ہڈیوں کو سینے، کہنیوں، ہاتھوں، رانوں، پنڈلیوں اور پاؤں کی انگلیوں سے ملا دیا۔ ہم ان سب کو ذکر کر کے کلام طویل نہیں کرنا چاہتے۔

المختصر یہ کہ انسانی جسم میں ہڈیوں کی تعداد 248 ہے، ان میں وہ چھوٹی ہڈیاں شامل نہیں ہیں جن سے جوڑوں کو ملایا گیا ہے۔ اب غور کرو کہ کس طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ نے نرم اور پتلے نطفہ سے ان تمام کو پیدا فرمایا۔ اس تمام بحث سے ہمارا مقصد ہڈیوں کی گنتی یاد کروانا نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایک آسان سا علم ہے جسے اطباء اور جسمانی اعضاء کی وضاحت کرنے والے جانتے ہیں، ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ان کے ذریعے ان کے خالق و مُدَبِّر کی طرف نظر کی جائے کہ کس طرح اس نے ان کی تخلیق و تدبیر فرمائی اور کیسے ان کی شکلوں اور مقداروں کی مابین فرق رکھا اور ان کو ایک مخصوص تعداد میں خاص کیا کیونکہ اگر وہ ان پر ایک بھی زیادہ کر دیتا تو یقیناً یہ انسان پر ایسی مصیبت بن جاتا جسے اُکھاڑ پھینکنے پر انسان مجبور ہو جاتا اور اگر وہ ان میں کسی ایک ہڈی کو بھی کم کر دیتا تو انسان اس کمی کو پورا کرنے کا محتاج ہو جاتا حتیٰ کہ طبیب اس میں اس لئے غور و فکر کرتا کہ اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے؟ اور اہل نظر اسے اس لئے دیکھتے تاکہ اس کے ذریعے مَصَوِّر و خالق کی عظمت و بزرگی کی طرف راہنمائی حاصل کریں۔ آہ! ان دو نظروں میں کیسا اختلاف ہے۔

پٹھے بنانے کی حکمت:

دیکھو کہ کس طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہڈیوں کو حرکت دینے کے لئے آلات بنائے ہیں جنہیں پٹھے کہتے ہیں۔ خالق عَزَّوَجَلَّ نے انسانی جسم میں 529 پٹھے پیدا کئے ہیں، ہر پٹھہ گوشت، جوڑ، ریشوں اور جھلیوں سے مل کر بنا ہے، ہر جگہ کی ضرورت و مناسبت کے لحاظ سے ان کو مختلف شکلیں اور مختلف مقداریں دی گئی ہیں۔ چوبیس پٹھے تو صرف آنکھوں کے حلقے اور ان کی پٹیلیوں کو حرکت دینے کے لئے ہیں اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو آنکھ کا نظام بے کار ہو جائے۔ یونہی ہر عضو کے لئے مخصوص مقدار اور مخصوص تعداد کے پٹھے ہیں۔ پٹھوں، رگوں، شریانوں اور ان کی تعداد نیز ان کے بڑھنے اور پھیلنے کی جگہوں کا معاملہ اس تمام سے زیادہ عجیب تر ہے جن کی تفصیل بہت طویل ہے۔

ہر جزی میں پھر ہر عضو میں اور پھر پورے بدن میں غور و فکر کرنے کے لئے وسیع میدان ہے۔ یہ تمام تو

ظاہری جسم کے عجائبات ہیں جبکہ وہ معانی اور صفات جن کا ادراک حواس سے نہیں ہو سکتا اس سے بڑھ کر ہیں۔ اب تم ان کے ظاہر و باطن اور بدن و صفات کی طرف دیکھو تو تمہیں ایسے عجائب نظر آئیں گے جو تعجب میں ڈال دیں گے۔ یہ سب کچھ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے پانی کے ایک ناپاک قطرے سے بنایا ہے۔

مقام غور و فکر:

اب پانی کے اس قطرے کی صنعت سے آگے بڑھو اور دیکھو کہ آسمانوں اور ستاروں کی سلطنت میں اس کی صنعت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ان کی شکل، مقدار، تعداد اور بعض کا اکٹھا ہونے، بعض کا جدا جدا ہونے، صورتیں مختلف ہونے اور مشرق و مغرب کے اختلاف میں اس کی کیا حکمت ہے؟ تم ہر گز یہ گمان نہ کرو کہ آسمانوں کی بادشاہی میں سے ایک ذرہ بھی حکمت یا حکمتوں سے خالی ہوگا بلکہ یہ عظیم تخلیق حکمت سے بنائی گئی ہے اور انسانی بدن سے زیادہ عجائبات کی حامل ہے بلکہ زمین میں جو کچھ ہے اسے آسمانوں کے عجائبات سے کوئی نسبت نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

عَآنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اِمِ السَّمَاۗءِ طَبْنَهَا ۙ رَافِعَ
سَكْهَافَسُوْنَهَا ۙ وَاَغْطَشَ لَیْلَهَا وَاَخْرَجَ
صُحُفَهَا ۙ (پ ۳۰، النزلت: ۲۷، ۲۸)

ترجمہ کنزالایمان: کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل
یا آسمان کا اللہ نے اسے بنایا اس کی چھت اونچی کی پھر اسے
ٹھیک کیا اس کی رات اندھیری کی اور اس کی روشنی چمکائی۔

اب تم اس نطفہ کی طرف رجوع کرو اس کی پہلی حالت میں غور و فکر کرو پھر دوسری حالت کی طرف دیکھو اور سوچو کہ تمام جنات و انسان اگر اس نطفہ کے لئے کان، آنکھ، عقل، قدرت، علم، روح، ہڈیاں، رگیں، پٹھے، کھال یا بال بنانے کے لئے جمع ہو جائیں تو کیا وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں؟ بلکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیدا کرنے کے بعد بھی اگر وہ اس نطفے کی حقیقت اور پیدا کرنے کی کیفیت جاننے کا ارادہ کریں تو اس سے بھی عاجز ہیں۔ تم پر تعجب ہے کہ اگر تم دیوار پر بنی ہوئی انسانی تصویر کی طرف دیکھو جس میں مُصَوِّر نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے تو تم کہو گے یہ تو بالکل انسان کی طرح ہے یوں مُصَوِّر کی مُصَوِّری، کاریگری اور ہاتھ کی صفائی پر تمہیں بڑا تعجب ہوگا اور تمہارے دل میں اس کا ایک مقام بن جائے گا حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ تصویر رنگ، قلم، ہاتھ، دیوار، قدرت اور علم و ارادے وغیرہ سے مکمل ہوئی ہے اور ان میں سے کسی چیز کو مُصَوِّر نے پیدا نہیں کیا بلکہ ان کا

خالق کوئی دوسرا ہے۔ مَصَوِّر کا تو صرف اتنا کام ہے کہ اس نے رنگ اور دیوار کو ایک مخصوص ترتیب پر جمع کر دیا اور تم اس پر تعجب کرتے ہو اور اسے بڑا سمجھتے ہو جبکہ تم اس ناپاک پانی کی بوند کو دیکھو جو کبھی تھی ہی نہیں خالق حقیقی نے پیٹھوں اور سینوں میں اسے پیدا کیا پھر ان سے نکالا اور نہایت ہی اچھی شکل دی، بہترین صورت اور مناسب مقدار پر رکھا، اس کے ملتے جلتے اجزا کو مختلف اجزا میں تقسیم کیا پھر ان میں مضبوط ہڈیاں بنائیں، اعضاء کو اچھی شکل پر ڈھالا، ظاہر و باطن کو اچھا کیا، رگوں و پٹھوں کو ترتیب دی اور انہیں غذا کا راستہ بنایا تاکہ جسم باقی رہ سکے اور اعضاء کو سننے، دیکھنے، جاننے اور بولنے کی قوت عطا فرمائی، پیٹھ کو بدن کی بنیاد اور پیٹ کو تمام غذاؤں کا مرکز اور سر کو حواس کا جامع بنایا، آنکھوں کو کھولا اور ان کے طبقوں کو ترتیب دیا، ان کے رنگ اور شکل و صورت کو اچھا کیا، پھر ان کو ڈھانپنے، حفاظت کرنے اور گرد و غبار سے بچانے کے لئے دو پوٹے بنائے پھر تل برابر شیشے میں آسمانوں کو باوجود وسعت اور دوری کے آنکھوں میں سما دیا کہ انسان ان کو دیکھتا ہے۔

کان کی بناوٹ اور اس میں حکمت:

کانوں میں دو سوراخ بنائے اور ان میں تلخ پانی رکھا تاکہ سماعت کی حفاظت ہو اور کیڑے مکوڑے اندر نہ جائیں، کان کے گرد سیپ کی شکل میں پردہ رکھا کہ آواز وہاں جمع ہو کر پھر سوراخ کی طرف بڑھے حتیٰ کہ کیڑے کے چلنے کی آہٹ بھی محسوس ہو جائے، کان میں اونچ نیچ اور ٹیڑھا پین رکھا تاکہ اندر داخل ہونے والے کیڑے کا راستہ طویل اور حرکت زیادہ ہو کہ نیند کی حالت میں بھی اس پر خبر ہو جائے۔

منہ، ناک اور دانتوں وغیرہ کی حکیمانہ تخلیق:

چہرے کے درمیان ایک خوبصورت ناک اٹھائی، اس کے دونوں نتھنوں کو کھولا اور اس میں سونگھنے کی حس رکھی تاکہ بو کو سونگھ کر بندہ اپنے کھانے پینے کی اشیاء کو جان سکے۔ اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ ان نتھنوں کے راستے دل کی غذا ہو اندر داخل ہو اور باطنی حرارت کو راحت ملے۔ منہ کو کھولا اور اس میں بولنے، ترجمانی کرنے اور دل کی بات بیان کرنے کے لئے زبان رکھی نیز منہ کو موتیوں جیسے دانتوں سے زینت بخشی تاکہ کاٹنے، پینے اور توڑنے کا کام دیں۔ ان کی جڑوں کو مضبوط، سروں کو تیز اور رنگ کو سفید بنایا۔ سب کے سر برابر رکھ کر ان کی صفوں کو ترتیب دیا گویا لڑی میں پروئے موتی ہوں۔ ہونٹوں کو پیدا کر کے ان کے رنگ

اور شکل کو خوبصورت کیا تاکہ منہ پر بھلے لگیں، منہ کے مشفد (سوراخ) کو بند کریں اور کلام کے حروف ان کے سبب مکمل ہو جائیں۔ اس نے گلے کی نالی پیدا فرما کر اسے آواز نکالنے کے لئے تیار کیا، زبان میں حرکت کی قوت رکھی تاکہ وہ آواز کو کاٹے جس کے سبب حروف مختلف مخارج سے نکلیں اور کثرتِ حروف کے باوجود بولنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ پھر تنگی، کشادگی، سختی، نرمی، لمبائی اور چھوٹائی کے اعتبار سے نرخوں کو مختلف شکلوں پر پیدا کیا تاکہ ان کے اختلاف سے آوازیں مختلف رہیں۔ دیکھو کہ دو آوازیں ایک جیسی نہیں ہوتیں بلکہ ہر دو آوازوں میں فرق واضح ہوتا ہے حتیٰ کہ سننے والا اندھیرے میں لوگوں کی آواز ہی سے ان کی پہچان کر لیتا ہے۔ پھر اس ذات نے سر کو بالوں اور کنپٹیوں سے آراستہ کیا، چہرے کو داڑھی اور ابرؤوں سے زینت بخشی، ابرؤوں کو کمائی شکل باریک بالوں سے خوبصورتی دی اور آنکھوں کو پلکوں کی جھال سے دلنشین کیا۔

باطنی اعضاء میں حکمتیں:

دیکھو کہ اس نے باطنی اعضاء پیدا فرمائے اور ہر ایک کو مخصوص فعل کے لئے مسخر کر دیا۔ معدہ غذا پکانے کے لئے مسخر کیا، جگر کے ذمے غذا کو خون میں بدلنے کا کام لگا دیا جبکہ تلی، پتے اور گردوں کو جگر کا خادم بنایا۔ تلی جگر سے سودا کو کھینچ کر اس کی خدمت کرتی ہے، پٹا صفر کو دور کر کے خدمت بجالاتا ہے اور گردے جگر سے رطوبت دور کر کے اس کی خدمت کرتے ہیں۔ مثانہ گردوں کی خدمت کرتا ہے کہ ان میں پانی جمع نہیں ہونے دیتا، پھر اسے پیشاب گاہ کے راستے باہر نکال دیتا ہے اور رگیں تمام جگر سے پورے جسم میں خون پہنچا کر اپنی ڈیوٹی دیتی ہیں۔

ہاتھوں، انگلیوں اور ناخنوں کی بناوٹ میں حکمتیں:

ہاتھوں کو بھی اللہ عزوجل نے پیدا فرمایا اور ان کو لمبا کیا تاکہ مقاصد کی طرف بڑھ سکیں، ساتھ ہی ہتھیلی کو چوڑائی دی اور پانچ انگلیوں میں تقسیم کر دیا حتیٰ کہ ہر انگلی کو تین تین پورے دیئے، چار انگلیوں کو ایک طرف اور انگوٹھے کو اکیلے رکھا تاکہ ان چاروں پر گھوم سکے۔ اگر تمام اگلے پچھلے جمع ہو کر نہایت غور و فکر کے ذریعے کوئی دوسری صورت نکالنا چاہیں کہ انگوٹھے کو چاروں انگلیوں کے ساتھ ملا دیں اور انگلیوں میں فرق بھی ملحوظ رکھیں تو ایسا ہرگز نہیں کر سکیں گے کیونکہ موجودہ ترتیب پر ہاتھ لینے دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور

اگر اسے پھیلا دیا جائے تو جو چاہو اس پر رکھو اور اگر اس کو جمع کر کے مٹھی بنا لو تو مارنے کا آلہ (یعنی مکا) بن جاتا ہے اور اگر نامکمل طور پر ملائیں تو ایک چلو بن جاتا ہے اور اگر انگلیاں سیدھی کر کے آپس میں جوڑ لیں تو بیلچہ بن جاتا ہے۔ پھر دیکھو کہ انگلیوں کی خوبصورتی کے لئے ان کے سروں پر ناخن بنائے، یہ انگلیوں کو کٹنے سے بچانے کا سہارا بھی ہیں اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان کی مدد سے ان باریک چیزوں کو اٹھایا جاسکے جو پوروں سے نہیں اٹھائی جاسکتیں، مزید یہ کہ بوقت ضرورت ان سے بدن کو کھجلا یا جاسکے۔ دیکھو! ناخن تمام اعضاء میں سب سے کمتر ہیں اگر یہ انسان کے پاس نہ ہوں اور اسے خارش ہو جائے تو تمام مخلوق ان ناخنوں کا ایسا قائم مقام بنانے سے عاجز آجائے جس سے بدن کو خارش کی جاسکے۔ پھر ہاتھ کو خارش کی جگہ تک پہنچنے کی راہ بھی دکھائی نیند میں ہو چاہے غفلت میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر کسی اور سے مدد لی جائے تو اسے کافی کوشش کے بعد ہی خارش کی جگہ تک رسائی ہو۔

یہ تمام کا تمام اللہ عزوجل نے اس نطفہ سے پیدا فرمایا جو رحم کے اندر تین پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ اگر بالفرض ان پردوں کو ہٹا دیا جائے اور تمہاری آنکھ وہاں تک رسائی حاصل کر لے تو تم دیکھو گے کہ اس کی تصویر خود بنتی چلی جاتی ہے نہ کوئی مصور نظر آتا ہے نہ آلہ تصویر۔ اب تم ہی بتاؤ تم نے کبھی ایسا مصور یا فاعل دیکھا ہے جو نہ تو آلہ صنعت کو چھوئے اور نہ مصنوع کو ہاتھ لگائے پھر بھی اس میں اس کا تصرف چلتا رہے؟ اس پاک ذات کی شان کتنی بلند اور دلیل کتنی واضح ہے۔

ماں کے پیٹ سے بڑھاپے تک:

اللہ عزوجل کے کمال قدرت کے ساتھ ساتھ اس کی وسیع تر رحمت کو دیکھو کہ جب بچے کے بڑا ہو جانے سے رحم تنگ ہو جاتا ہے تو اللہ عزوجل اسے کس طرح راستہ دکھاتا ہے حتیٰ کہ بچہ اوندھا ہوتا ہے، حرکت کرتا ہے اور اس تنگ جگہ سے نکلنے کی راہ تلاش کرتا ہے گویا جس چیز کی اسے حاجت ہے وہ اسے جانتا اور دیکھتا ہے۔ پھر دیکھو تو جب وہ باہر آ جاتا ہے اور خوراک کا محتاج ہوتا ہے تو اللہ عزوجل کیسے چھاتی کی طرف اسے راہ دکھاتا ہے؟ پھر جب اس کا کمزور بدن بھاری غذا برداشت نہیں کر سکتا تو کیسے نرم و لطیف دودھ اللہ عزوجل اس کے لئے تیار فرماتا ہے اور اسے غلاظت و خون کے درمیان سے خالص صاف ستھرا باہر نکالتا ہے۔

دیکھو کہ کیسے اس نے ماں کے پستان بنائے اور ان میں دودھ کو جمع کیا، ان کے سرے ایسے بنائے کہ بچے کا منہ ان کو سما سکے۔ پھر ان دونوں میں انتہائی باریک سوراخ رکھا حتیٰ کہ مسلسل چوسنے کے بعد ہی ان میں سے تھوڑا تھوڑا دودھ نکلتا ہے کیونکہ بچہ اتنے ہی کو برداشت کر سکتا ہے۔ پھر دیکھو کہ کیسے بچے کو چوسنے کا طریقہ سکھایا کہ اس تنگ سوراخ سے شدید بھوک کے وقت کثیر دودھ نکلتا ہے۔ پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت اور لطف و کرم کو دیکھو کہ اس نے دانتوں کی پیدائش کو دو سال کی عمر تک مؤخر رکھا کیونکہ دو سالوں میں اس کی غذا دودھ ہی ہوتی ہے جس کے لئے دانتوں کی ضرورت نہیں۔ پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو دودھ کے علاوہ کچھ بھاری غذا کا بھی محتاج ہوتا ہے، کھانا چبانے اور پینے کی ضرورت ہوتی ہے لہذا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کی ضرورت کے وقت دانت اُگا دیئے، نہ ضرورت سے پہلے نہ بعد۔ اس کی شان کی تو کیا بات ہے کہ کیسے اس نے نرم و نازک مسوڑوں سے سخت ہڈیوں کو نکالا ہے۔ پھر والدین کے دلوں میں اس کے لئے نرم گوشہ رکھا کہ جس وقت میں وہ اپنا انتظام کرنے سے عاجز ہے والدین اس کے لئے اہتمام و تدبیر کرتے ہیں۔ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ والدین کے دلوں میں اس کے لئے شفقت پیدا نہ فرماتا تو یقیناً بچہ مخلوق میں سب سے زیادہ عاجز و بے بس ہوتا۔ پھر دیکھو کہ کیسے آہستہ آہستہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے طاقت، تمیز، عقل اور ہدایت عطا فرماتا ہے حتیٰ کہ وہ عاقل بالغ ہو جاتا ہے۔ پہلے سنِ بلوغ کو پہنچتا ہے پھر نوجوان ہوتا ہے اس کے بعد جوان پھر ادھیڑ عمر اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے پھر یا تو وہ ناشکر ہوتا ہے یا شکر گزار، نافرمان ہوتا ہے یا فرمانبردار، مومن ہوتا ہے یا کافر۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمان اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ فرماتا ہے:

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَبِيْعًا بَصِيرًا ۝ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝

ترجمہ کنزالایمان: بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا بیشک ہم نے آدمی کو پیدا کیا مٹی ہوئی مٹی سے کہ اسے جانچیں تو اُسے سنا دیکھتا کر دیا بے شک ہم نے اسے راہ بتائی یا حق ماننا یا ناشکری کرتا۔

(پ ۲۹، الدھر: ۳)

پہلے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لطف و کرم اور پھر اس کی قدرت و رحمت کی طرف دیکھو تو رب تعالیٰ کے عجائبات

سے حیرت میں ڈوب جاؤ گے۔ اس شخص پر انتہائی تعجب ہے جو کسی دیوار پر خوبصورت لکیریں یا نقش دیکھ کر انہیں پسند کرنے لگتا ہے اور اپنی تمام تر غور و فکر خطاطی اور نقش و نگار کرنے والے کی طرف مبذول کر لیتا ہے کہ اس نے کس طرح یہ نقش و نگاری کی ہے اور اسے اس پر کس قدر مہارت ہے۔ وہ اسے بڑا خیال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ پکار اٹھتا ہے: اس کی ذہانت و فطانت اور فنکاری کتنی کامل ہے! اور اس کی کاریگری کی تو بات ہی کچھ اور ہے! پھر وہ ان عجائب کو اپنے اور غیر کے اندر تلاش کرتا رہتا ہے اور اپنے حقیقی صانع اور مَصَوِّر سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی عظمت نہ تو اسے مدہوش کرتی ہے اور نہ ہی اس کی حکمت و جلالت اسے حیران کرتی ہے۔

یہ تمہارے بدن کے عجائبات کی ایک جھلک تھی جن کا شمار ممکن نہیں۔ یہ تیرے غور و فکر کے لئے قریبی کشادہ راہ اور تیرے خالق عَزَّوَجَلَّ کی عظمت پر واضح دلیل ہے جبکہ تیرا حال یہ ہے کہ تو اس سے غافل اور اپنے پیٹ اور شرم گاہ میں مشغول ہے۔

جانور سے بھی بدتر:

تجھے تو بس یہی آتا ہے کہ بھوکا ہوں تو کھالوں، پی کر سو جاؤں، شہوت اُبھرے تو ہم بستری کر لوں، غصہ آئے تو جھگڑنا شروع کر دوں۔ تیری اس معرفت میں تو جانور بھی تیرے ساتھ ہیں۔ انسان کی خاصیت تو وہ ہے جس سے جانور پردے میں ہیں یعنی زمین و آسمانوں کی بادشاہی اور آفاق و انفس میں غور و فکر کر کے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت حاصل کرنا کیونکہ اس کے ذریعہ بندہ مُقَرَّب فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے اور انبیاء و صدیقین کی جماعت میں اس طرح اٹھایا جاتا ہے کہ مُقَرَّب بارگاہِ الہی ہوتا ہے۔ یہ مرتبہ نہ تو جانوروں کے لئے ہے اور نہ اس انسان کے لئے جو جانوروں والی صفات کے ساتھ دنیا پر راضی ہو بلکہ وہ تو کئی وجوہات کی بنا پر جانوروں سے بھی بدتر ہے کیونکہ جانور کو تو غور و فکر پر قدرت ہی نہیں جبکہ انسان کو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ قدرت بخشی پھر انسان نے خود ہی اس کو معطل کر کے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمت کی ناشکری کی لہذا ایسا انسان جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہے۔

جب تم نے اپنے نفس میں غور و فکر کا طریقہ جان لیا ہے تو اب زمین میں غور و فکر کرو جو کہ تمہارا ٹھکانہ ہے، پھر اس کی نہروں، دریاؤں، پہاڑوں اور چھپے ہوئے خزانوں میں غور و فکر کرو اور اس کے بعد آسمانوں کی

سلطنت کی طرف پرواز کر جاؤ۔

زمینی نشانیاں اور ان میں غور و فکر:

زمین کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے بچھونا بنایا، اس میں کشادہ راہیں رکھیں، زمین کو ہمارے تابع کر دیا تاکہ اس کے راستوں میں چلیں۔ زمین کو ساکن رکھا کہ حرکت نہیں کرتی اور پہاڑوں کو اس میں میخیں بنایا کہ زمین کو کانپنے سے روکیں پھر اس کی اطراف کو اتنی وسعت دی کہ اگرچہ عمریں طویل اور چکر کثیر ہی کیوں نہ ہو جائیں آدمی اس کی تمام سمتوں کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ فرماتا ہے۔

زمین کے متعلق چار فرامین باری تعالیٰ:

﴿1﴾ ...

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا يَدَيِّنَا وَإِنَّا لَبُوسُوعُونَ ﴿٣٧﴾

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْبَهْدُونَ ﴿٣٨﴾

(پ ۲۷، الذریت: ۳۷، ۳۸)

ترجمہ کنزالایمان: اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں اور زمین کو ہم نے فرش کیا تو ہم کیا ہی اچھے بچھانے والے۔

﴿2﴾ ...

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي

مَنَاكِبِهَا (پ ۲۹، الملک: ۱۵)

ترجمہ کنزالایمان: وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام (تابع) کر دی تو اس کے رستوں میں چلو۔

﴿3﴾ ...

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَاشًا

(پ ۱، البقرة: ۲۲)

ترجمہ کنزالایمان: اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا۔

﴿4﴾ ... قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ زمین کا ذکر فرمایا گیا ہے تاکہ اس کے عجائبات میں غور و فکر کیا جائے۔ اس کا ظاہر زندوں کے ٹھہرنے کی جگہ اور باطن مردوں کی آرام گاہ ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ فرماتا ہے:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءَ وَ

أَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾ (پ ۲۹، المرسلات: ۲۵، ۲۶)

ترجمہ کنزالایمان: کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا تمہارے زندوں اور مردوں کی۔

نباتات کے عجائبات:

تم زمین کو دیکھو کہ کیسی مردہ ہے لیکن جب اس پر بارش برستی ہے تو تروتازہ ہو کر بھر آتی ہے اور طرح طرح کے نباتات اگا کر ہری بھری ہو جاتی ہے، کئی قسم کے حیوانات اس میں سے نکلتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ اس نے کس طرح خاموش اور بلند وبالا مضبوط پہاڑوں کے ذریعے زمین کے کناروں کو مضبوط کیا۔ کیسے ان کے نیچے پانی رکھا جس سے چشمے پھوٹتے اور زمین میں نہریں بہتی ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سخت پتھریلی زمین اور گدلی مٹی سے کتنا صاف شفاف میٹھا اور ہلکا پانی نکالا جس کے ذریعے ہر چیز کو زندگی بخشی۔ اسی کے ذریعے کئی قسم کے درخت اور طرح طرح کی سبزیاں پیدا کیں مثلاً: غلہ، بانس، زیتون، انگور، کھجور، انار اور بے شمار پھل پیدا فرمائے۔ ان کی شکلیں، رنگ، ذائقے، منافع اور خوشبوئیں مختلف ہیں۔ کھانے کے لحاظ سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے، یہ سب ایک ہی پانی سے سیراب اور ایک ہی زمین سے پیدا کیے گئے ہیں۔

اگر تم کہو کہ ان کا مختلف ہونا ان کے بیج اور اصل کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے تو ہم کہیں گے گھٹلی میں ترخوشے کہاں تھے؟ ایک دانے میں سات بالیں اور پھر ہر بال میں 100 دانے کب تھے؟

جرّی بوٹیوں کے فوائد:

جنگلوں کی زمین کی طرف دیکھو اور اس کے ظاہر و باطن میں غور کرو تم ایک ہی جیسی مٹی دیکھو گے، جب اس پر پانی اترتا ہے تو وہ تروتازہ ہو کر بھر آتی ہے اور ہر رونق دار جوڑا اگلاتی ہے، ان کے رنگ مختلف ہیں کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں مختلف۔ ہر ایک کا ایسا رنگ، بو، ذائقہ اور شکل ہے جو دوسرے سے جدا ہے۔ اب ان کی کثرت، ان کی قسموں کی کثرت اور ان کی شکلوں کی کثرت کو دیکھو پھر سبزیوں کے مختلف ذائقوں اور کثیر منافع کی طرف نظر کرو اور دیکھو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جرّی بوٹیوں میں کس قدر نادر منافع رکھے ہیں، یہی نباتات غذا بنتے ہیں، قوت دیتے ہیں، زندہ رکھتے ہیں اور جان بھی لے لیتے ہیں۔ یہی جرّی بوٹیاں ٹھنڈا بھی کرتی ہیں اور گرم بھی، کوئی معدے میں جا کر صفرا کو جرّوں سے اکھاڑ پھینکتی ہے تو کوئی وہاں جا کر خود ہی صفرا بن جاتی ہے، ایک خون کو صاف کرتی ہے تو ایک صفرا کی طرف لے جاتی ہے، کوئی بلغم و سودا کا قلع قمع کرتی ہے تو کوئی بلغم بناتی ہے، کسی سے چستی آتی ہے تو کوئی نیند میں مبتلا کر دیتی ہے، کچھ مضبوط

کرتی ہیں اور کچھ کمزور کر دیتی ہیں۔

زمین میں کوئی بھی پتہ اور تنکا ایسا پیدا نہیں کیا گیا جس میں کوئی نفع نہ ہو مگر انسان اس کی حقیقت جاننے سے قاصر ہے۔ یہ تمام نباتات کسان کی محتاج ہوتی ہیں تاکہ وہ مخصوص عمل کے ذریعے ان کو بڑھائے، کھجور کو پیوند لگایا جاتا ہے، انگور کو چھانٹا جاتا ہے اور کھیتی سے گھاس پھوس کو دور کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ زمین میں بیج بونے سے پیدا ہوتی ہیں، کچھ کی ٹہنیاں کاٹ کر لگائی جاتی ہیں اور بعض کو درخت پر قلموں کی صورت میں لگایا جاتا ہے۔ اگر ہم نباتات کی مختلف اجناس و اقسام، احوال و منافع اور عجائبات ذکر کرنے کا ارادہ کریں تو اس میں کئی دن گزر جائیں گے۔ لہذا تمہیں ہر جنس سے تھوڑا سا نمونہ ہی کافی ہے جو غور و فکر کی راہ پر تمہاری راہنمائی کرے۔ یہ نباتات کے عجائبات تھے۔

جواہر و معدنیات:

پہاڑوں کے نیچے رکھے گئے جواہر اور زمین سے حاصل ہونے والی معدنیات بھی زمینی نشانیوں میں سے ہیں۔ زمین کے مختلف ٹکڑے باہم ملے ہوئے ہیں، پہاڑوں کو دیکھو کہ کس طرح ان میں سے سونے، چاندی، فیروزہ (ایک قیمتی پتھر) اور لعل (سرخ رنگ کا ہیرا) کے عمدہ جواہر نکلتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جنہیں ہتھوڑوں سے کوٹا جاتا ہے مثلاً: سونا، چاندی، تانبا، پیتل اور لوہا۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں کوٹا نہیں جاتا مثلاً: فیروزہ اور لعل۔ اب دیکھو کہ اللہ عزوجل نے کس طرح ان کو نکالنے، صاف کرنے، ان سے برتن اور دیگر اشیائیں زیورات و نقدی بنانے کی طرف انسان کو راہ نمائی دی۔

پھر زمینی معدنیات یعنی پیٹرول، تار کول اور گندھک وغیرہ کو دیکھو بلکہ سب سے ادنیٰ نمک ہی کو دیکھ لو جو صرف کھانے کا ذائقہ بنانے کے کام آتا ہے، یہ اگر کسی شہر سے ختم ہو جائے تو وہاں کے لوگ تیزی سے موت کی طرف بڑھنے لگیں۔ اللہ عزوجل کی رحمت دیکھو کہ کیسے اس نے زمین کے بعض حصوں کو نمکین اور دلدلی بنایا کہ بارش کے سبب اس میں صاف پانی جمع ہوتا ہے جس سے مل کر نمک بنتا ہے، یہ نمک انتہائی کھارا ہوتا ہے، کسی چیز میں ملائے بغیر ایک تولہ کھانا بھی ممکن نہیں۔ یہ اس لئے ہے کہ تمہارے کھانے کو اچھا کرے اور تمہیں خوشگوار احساس ہو۔ ہر حیوان، ہر جڑی بوٹی حتیٰ کہ بے جان چیزوں میں بھی کئی کئی حکمتیں

ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کسی چیز کو محض کھیل کو دیا بے کار پیدا نہیں فرمایا بلکہ سب کا سب جیسا ہونا چاہئے تھا اور جیسا اس کے لطف و کرم کے لائق تھا اس نے ویسا پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے اس کریم ذات نے فرمایا:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
لْعِبَادِ ۖ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ
(پ ۲۵، الدخان: ۳۸، ۳۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے نہ بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے کھیل کے طور پر ہم نے اُنھیں نہ بنایا مگر حق کے ساتھ۔

مختلف اقسام کے جاندار:

مختلف قسم کے حیوانات بھی زمین کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اولاً ان کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ جو اڑتے ہیں اور دوسرے وہ جو چلتے ہیں۔ چلنے والوں کی پھر کئی قسمیں ہیں: دو پاؤں پر چلنے والے، چار پاؤں پر چلنے والے، دس پاؤں پر چلنے والے اور سو پاؤں پر چلنے والے جیسا کہ حشرات الارض میں ان کو دیکھا بھی جاتا ہے۔ پھر ان کو مختلف شکلوں، صورتوں، عادات و صفات اور منافع و غیرہ میں تقسیم کیا گیا۔

ہوائی پرندوں، خشکی کے جانوروں اور گھریلو چوپایوں کو دیکھو تمہیں ان میں ایسے عجائبات نظر آئیں گے جن کے سبب تم ان کے خالق کی عظمت، اس کی قدرت اور اس کی مَصَوِّرِی کی حکمت میں قطعاً شک نہیں کر سکتے۔ ان سب کا احاطہ ناممکن ہے بلکہ اگر ہم مچھر، چیونٹی، مکڑی یا شہد کی مکھی جیسے چھوٹے مکوڑوں کے عجائبات مثلاً: ان کا اپنا گھر بنانا، اس میں اپنی غذا جمع کرنا، اپنے جوڑے سے اُلفت اٹھانا، مہارت کے ساتھ اپنی ضروریات کو اپنے گھروں تک پہنچانا وغیرہ بیان کرنے کا ارادہ کریں تو ہم اس پر بھی قادر نہیں۔

مکڑی کا گھر اور اس کی غذا:

تم مکڑی کو دیکھو کہ نہر کے کنارے اپنا گھر بنانے کے لئے پہلے ایسی دو جگہیں تلاش کرتی ہے جن میں تقریباً ایک ہاتھ یا اس سے کچھ کم فاصلہ ہو تاکہ وہ دھاگے کو دونوں کناروں تک پہنچا سکے پھر وہ اپنا تھوک جو کہ ایک دھاگا ہوتا ہے ایک کنارے پر ڈالنا شروع کرتی ہے تاکہ وہ وہاں چمٹ جائے پھر دوسرے کنارے کی طرف بڑھتی ہے اور اسے بھی دھاگے سے مضبوط باندھ دیتی ہے۔ اسی طرح چکر لگاتی رہتی ہے اور ان دونوں کناروں میں ایک مناسب فاصلہ رکھتی ہے۔ جب ان دھاگوں سے دونوں کنارے مضبوط ہو جاتے ہیں تو تانے کی صورت بن جاتی

ہے۔ پھر وہ بانا بنا شروع کرتی ہے اور بانے کو تانے پر رکھتی ہے۔ یونہی وہ ایک کو دوسرے پر رکھتے ہوئے تانے بانے کے کنارے پر مضبوط گرہ لگاتی رہتی ہے اور اس تمام عمل کے دوران اس کے نقشے کی مکمل رعایت کرتی ہے حتیٰ کہ یہ ایک جال بن جاتا ہے جس میں مچھر، مکھی پھنس جاتے ہیں، پھر ایک کونے میں بیٹھ کر پھنسے والے شکار کا انتظار کرتی ہے۔ جیسے ہی شکار اس میں گرتا ہے فوراً اس کو اچک کر کھا لیتی ہے، اگر کوئی شکار نہ آئے تو شکار کرنے کے لئے دیوار کے ایک کنارے سے اپنے جال تک ایک دھاگا کھینچ کر اس کے ساتھ لٹک جاتی اور مکھی کے اڑنے کا انتظار کرتی ہے، جیسے ہی مکھی وہاں سے گزرنے لگتی ہے خود کو اس پر پھینک دیتی ہے، پھر اسے پکڑ کر اس کے پاؤں پر دھاگا لپیٹ کر مضبوطی سے باندھ دیتی ہے اور پھر مزے سے کھاتی ہے۔

ہر چھوٹے بڑے جاندار میں اتنے عجائبات ہیں جن کا شمار کرنا ممکن نہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ مکڑی نے یہ طریقہ خود سیکھایا یا ایجاد کیا ہے یا کسی انسان کا ایجاد کردہ ہے یا پھر کسی آدمی نے مکڑی کو سکھایا ہے یا پھر نہ اس کو سکھانے والا کوئی ہے نہ راہنمائی کرنے والا؟ کیا کوئی صاحب بصیرت اس کے لاچار، کمروز اور عاجز ہونے میں شک کرے گا؟ بلکہ ہاتھی کو ہی دیکھ لو باوجود عظیم جثہ اور ظاہری قوت ہونے کے وہ اپنے معاملے سے عاجز ہے تو پھر یہ کمزور مکوڑہ کیسے سب کچھ خود کر سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی شکل و صورت، نقل و حرکت اور عجیب و غریب کام کی وجہ سے اپنے پیدا کرنے والے خالق و علیم کی قدرت و حکمت پر گواہ نہیں؟ تمام حیوانات کو تو چھوڑو صاحب بصیرت تو اس چھوٹے سے مکوڑے ہی میں خالق کی عظمت و تدبیر، بزرگی اور حکمت و قدرت کے کمال کا مشاہدہ کر لیتا ہے جس میں عقلیں حیران و پریشان رہتی ہیں۔

یہ باب ایسا ہے جس کی حد بندی نہیں کی جاسکتی کیونکہ حیوانات اور ان کی شکلیں پھر عادتیں اور منافع بے شمار ہیں۔ دلوں کا تعجب اسی صورت دور ہو گا جب ان کو بہت زیادہ دیکھنے کے سبب انسان ان سے مانوس ہو جائے۔ البتہ جب کوئی نیا جانور نظر آتا ہے چاہے وہ کیڑا ہی کیوں نہ ہو تو تعجب ہونے لگتا ہے اور دیکھنے والا کہتا ہے: ”سُبْحَانَ اللَّهِ یہ کتنا عجیب ہے!“ جبکہ انسان تو تمام حیوانات میں سب سے زیادہ عجیب تر ہے پھر بھی اپنے اوپر تعجب نہیں کرتا بلکہ اگر وہ جانوروں کو دیکھے جن سے مانوس ہے اور ان کی شکلوں، صورتوں کی طرف نظر کرے پھر ان کی کھالوں، اون اور بالوں سے حاصل ہونے والے منافع دیکھے جنہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ

نے اپنی مخلوق کا لباس، سفر و حضر کا گھر، کھانے پینے کے برتن اور پاؤں کے جوتے بنایا نیز ان کے دودھ اور گوشت کو ان کی غذا کیا، پھر کچھ کو سوار ہونے اور کچھ کو بوجھ اٹھانے کے لئے بنایا کہ جنگلوں اور وادیوں کے طویل فاصلے طے کرتے ہیں۔ دیکھنے والوں کو ان کے خالق اور موصوّر کی حکمت پر جتنا بھی تعجب ہو کم ہے کیونکہ اس نے ان کو ایسے علم سے پیدا فرمایا ہے جو ان کے منافع کو تخلیق سے پہلے ہی جامع تھا۔ پاک ہے وہ ذات جس کے علم میں تمام امور کسی غور و فکر، تامل، تدبر اور بغیر کسی وزیر و مشیر کی مدد کے واضح ہیں۔ وہ علم والا، حکمت والا اور قدرت والا ہے۔ اس نے اپنی ادنیٰ مخلوق کے ذریعے عارفین کے دلوں کو اپنی توحید کی سچی شہادت القافرمانی، مخلوق کے لئے یہی ہے کہ اس کے قہر و قدرت کا یقین، اس کی ربوبیت کا اعتراف اور اس کی عظمت و جلالت کی معرفت سے عجز کا اقرار کرے۔ کون ہے جو اس کی تعریف کا حق ادا کر سکے؟ وہ ویسا ہے جیسا اس نے خود اپنی تعریف کی، ہماری معرفت کہ انتہائی ہے کہ ہم اس کی معرفت سے عاجز ہونے کا اظہار کریں۔ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے لطف و کرم اور احسان سے ہمیں ہدایت بخشے۔

قدرت کی نشانی سمندر:

عظیم قدرت الہی پر دلالت کرنے والی ایک زمینی نشانی گہرے سمندر بھی ہیں۔ یہ اتنے بڑے ہیں کہ انہوں نے تمام زمین کو گھیرا ہوا ہے، جو بھی جنگل اور پہاڑ خشک زمین پر نظر آتے ہیں یہ اس پانی کے اعتبار سے ایسے ہیں گویا بہت بڑے سمندر میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہو اور باقی پوری زمین پانی سے بھری ہو جیسا کہ رسول اکرم، شاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: ”زمین کی مثال سمندر میں ایسی ہے جیسے زمین میں ایک اصطلیل۔“^(۱) لہذا پوری زمین میں ایک اصطلیل کا تصور کر کے اندازہ لگا لو اور جان لو کہ سمندر کے مقابلے میں زمین بھی ایسی ہی ہے کیونکہ سمندر کے اندر کے حیوانات اور جواہر زمین کے اوپر کے تمام عجائبات سے دُگنے ہیں جیسے اس کی کشادگی زمین کی کشادگی سے دُگنی ہے۔ سمندر کے بڑا ہونے کی وجہ سے اس میں اتنے بڑے بڑے حیوانات ہیں کہ تم ان کی پیٹھوں کو دیکھ کر سمجھو گے شاید کوئی جزیرہ ہے اس پر اپنی سواری (کشتی) اتارنی چاہئے۔ کبھی وہ تمہیں آگ محسوس ہوں گے لیکن جب حرکت کریں گے تو معلوم

①... المغنی عن حمل الاسفار، کتاب المحبة والشوق والرضا، ۲/ ۱۱۵۱، حدیث: ۴۱۶۸، شاملة، لم یوجد له اصل

ہو گا کہ یہ تو کوئی حیوان ہے۔ الغرض خشکی پر حیوانات کی جتنی بھی قسمیں ہیں مثلاً: گھوڑے، پرندے، گائے اور انسان وغیرہ ان جیسے بلکہ ان سے بھی دُگنے سمندر میں ہیں اور بہت سے تو اس میں ایسے ہیں جن کی مثال خشکی پر نظر ہی نہیں آتی۔ ان کے اوصاف ایسی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں جو بعض لوگوں نے سمندری سفر اور اس کے عجائبات وغیرہ کے عنوان سے جمع کی ہیں۔

پھر دیکھو تو کس طرح پانی کے نیچے رہنے والی سیپ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے گول موتی پیدا کیے ہیں اور دیکھو کیسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے پانی کے نیچے سخت پتھر سے مرجان کو پیدا فرمایا حالانکہ وہ درخت کی مانند ایک بوٹی ہے جو پتھر سے اُگتی ہے۔ اس کے علاوہ عنبر (یعنی سمندری جانور کے پیٹ سے نکلنے والا ایک ٹھوس مادہ) اور دیگر بے شمار نفیس اشیاء میں غور کرو جنہیں سمندر باہر پھینکتا ہے اور کچھ خود بھی نکالی جاتی ہیں۔ پھر کشتیوں کے عجائب میں تو غور کرو کہ کس طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کو پانی پر ٹھہرایا جن پر تاجر وغیرہ سفر کرتے ہیں اور ان کے لئے کشتیوں کو مسخر کر دیا تاکہ وہ ان کا بوجھ اٹھائیں۔ پھر ہوائیں بھیجیں کہ کشتی کو چلائیں، پھر ملاحوں کو ہوائیں چلنے کی جگہ، ان کا رخ اور وقت بھی سکھا دیا۔ سمندر میں خدا تعالیٰ کے پیدا کیے گئے عجائبات کا احاطہ کئی جلدوں میں بھی نہیں کیا جاسکتا۔

پانی میں غور و فکر:

ان تمام عجائبات میں سب سے زیادہ عجیب اور سب سے زیادہ ظاہر پانی کے قطرے کی کیفیت ہے۔ یہ ایک باریک، نرم، بہنے والا صاف شفاف جسم ہے، اس کے کئی اجزاء اس طرح ملے ہوئے ہیں گویا ایک چیز ہے۔ اس کی ترکیب نہایت لطیف ہے اور جدا ہونے کو اتنی جلدی قبول کرتا ہے گویا جدا ہی تھا۔ تصرف کرنے کے لئے مسخر ہے، انفصال و اتصال دونوں کو قبول کرتا ہے۔ زمین پر چاہے حیوانات ہوں یا نبات ہر چیز کی زندگی کا دار و مدار اس پر ہے، انسان اگر اس کا محتاج ہو اور اسے اس سے روک دیا جائے تو زمین کے تمام خزانے اور دنیا کی بادشاہت صرف پانی حاصل کرنے کے لئے خرچ کر دے بشرطیکہ ان کا مالک ہو۔ پھر یہ دیکھو کہ اگر انسان پانی پی لے لیکن نکالنے (یعنی پیشاب کرنے) سے روک دیا جائے تو پھر بھی اس کو نکالنے کی خاطر زمین کے خزانے اور دنیا کی بادشاہت خرچ کر ڈالے۔ انسان پر تعجب ہے کہ وہ درہم و دینار اور عمدہ جواہرات کو کس طرح بڑا

سمجھتا ہے اور پانی پینے اور نکالنے کی جو نعمت اللہ عزوجل نے اسے دی ہے اس سے غافل ہے حالانکہ (اگر پینے یا نکالنے) سے روک دیا جائے تو اس کی خاطر خزانے اور بادشاہت دینے پر بھی آمادہ ہے۔ پھر تم دریاؤں، سمندروں، نہروں اور پانی کے عجائبات میں غور و فکر کرو ان میں فکر کا میدان بہت وسیع ہے۔

یہ تمام روشن دلائل اور واضح نشانیاں ہیں جو زبانِ حال سے چیخ چیخ کر اپنے پیدا کرنے والے کی جلالت اور اپنے اندر اس کے کمالِ حکمت کا اعلان کر رہی ہیں۔ اہلِ دل کو اپنے نعمات سے پکارتی ہیں اور عقلمندوں کو دعوتِ فکر دیتے ہوئے کہتی ہیں: کیا تم نے ہمیں نہیں دیکھا، ہماری صورت، ہماری ترکیب، ہماری صفات، ہمارے منافع، ہمارے حالات کا اختلاف اور ہمارے بے شمار فائدے نہیں دیکھے؟ تمہارا کیا خیال ہے ہم خود بن گئیں یا ہم ہی میں سے کسی نے ہمیں بنایا ہے؟ کیا تمہیں حیا نہیں آتی کہ تم ایک کلمہ تین حروف سے مرکب لکھا ہوا دیکھتے ہو اور یقین کر لیتے ہو کہ یہ ایسے آدمی کی کاریگری ہے جو علم، قدرت، ارادہ اور گویائی کی صفت سے موصوف ہے پھر تم ان قدرتی نقوش کو بھی دیکھتے ہو جو ہمارے چہرے کے صفحہ پر اُس قلمِ الہی سے مرقوم ہیں جس کی ذات کے ادراک سے آنکھیں قاصر ہیں، نہ اس کی حرکت اور نہ ہی محلِ خط کے ساتھ اس کے اتصال کو دیکھ سکتی ہیں اس کے باوجود تمہارا دل اس صانع کی جلالت سے دور ہے۔

نطفہ اور انسانی نقش و نگار:

نطفہ دل اور کان رکھنے والوں سے کہتا ہے: اس وقت جب میرے نقش و نگار اور میرے چہرے کی صورت بن رہی تھی تم نے مجھے حیض کے خون میں گرا اور اندھیرے کے پردوں میں چھپا خیال کیا۔ نقاش نے میری تھوڑی، میری پلکیں، میری ابرو، میری پیشانی، میرے گال اور میرے ہونٹ کو نقش کیا تم محض آہستہ آہستہ ڈھلتی اس صورت کو دیکھتے رہے جبکہ نطفہ کے اندر باہر اور رحم کے اندر باہر تمہیں کوئی نقاش نظر نہیں آتا، نہ ماں کو اس کی خبر نہ باپ کو پتا، نہ نطفہ کو معلوم کہ کون ہے اور نہ رحم کو! یہ نقاش زیادہ حیرت انگیز ہے یا وہ جسے تم قلم سے ایک تصویر بناتے ہوئے دیکھتے ہو اور وہ بھی ایسی کہ اگر ایک دو بار اسے دیکھ لو تو تم بھی سیکھ جاؤ۔ کیا تم اس پر قادر ہو کہ نطفہ کو اندر باہر سے چھوئے بغیر محض نقش و تصویر سے ایسی جنس بنانا سیکھ لو جس کا ظاہر و باطن اور جمیع اجزا نطفہ سے مرکب ہیں؟ اگر تجھے ان عجائبات سے بھی تعجب نہیں ہوتا

اور تو ان سے یہ نہیں سمجھتا کہ جس ذات نے تصویر و نقش بنائے اور ایک مقررہ اندازہ رکھا اس کی مثل کوئی نہیں اور نہ ہی کوئی نقاش و مصوّر اس کے برابر ہے جیسا کہ اس ذات کے نقش و صنعت کے برابر کوئی نقش و صنعت نہیں اور دو مفعولوں کے فرق سے دونوں فاعلوں کے درمیان فرق واضح ہونے کے باوجود اگر اب بھی تجھے تعجب نہیں ہوتا تو اپنے متعجب نہ ہونے پر تعجب کر کہ یہ تمام عجائب سے بڑھ کر تعجب خیز بات ہے کیونکہ جس چیز نے اتنی وضاحت کے باوجود تیری بصیرت کو اندھا اور باوجود اس روشن بیان کے تجھے حق سے چشم پوش کر دیا ہے وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تجھے اس پر تعجب ہو۔

پاک ہے وہ ذات جس نے ہدایت دی اور گمراہ بھی کیا، سرکشی میں مبتلا فرمایا اور سیدھی راہ کی راہنمائی بھی فرمائی، بد بخت بھی بنایا اور نیک بخت بھی۔ اپنے دوستوں کی آنکھوں کو کھول دیا کہ وہ کائنات کی ہر جگہ اور ہر ذرے میں صرف اسی کی ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس نے اپنے دشمنوں کے دلوں کو اندھا کر دیا اور اپنی عظمت و بزرگی کو ان سے پردے میں رکھا، مخلوق اسی کی، حکم اسی کا، فضل و احسان اسی کا، لطف و کرم اسی کا اور عظمت و بزرگی بھی اسی کی ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس کے حکم کو پھیر سکے اور اس کے فیصلے میں کوئی چون و چرا کر سکے۔

قدرت کی نشانی ہوا:

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عظیم قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی نہایت لطیف ہوا بھی ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آسمان کی گہرائی اور زمین کی اٹھان کے درمیان قید رکھا ہے۔ جب وہ چلے تو اسے جسم پر محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن نہ اسے چھو سکتے ہیں اور نہ ہی آنکھ اس کا کوئی جسم دیکھ سکتی ہے۔ اس کی مثال سمندر کی مانند ہے جس طرح سمندر میں سمندری جانور تیرتے ہیں یوں ہی ہوا میں پرندے اڑتے اور اپنے پروں سے اس میں تیراکی کرتے ہیں۔ جس طرح سمندر میں طغیانی کے سبب موجیں مضطرب ہوتی ہیں اسی طرح جب آندھی چلے تو زمین میں ہل چل مچ جاتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ عَزَّوَجَلَّ ہواؤں کو حرکت دیکر خوفناک بنا دیتا ہے اور اگر وہ چاہے تو ان کو اپنی رحمت کی خوشخبری بنا دے جیسا کہ خود اس پاک ذات کا فرمان ہے:

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے ہوائیں بھیجیں بادلوں کو

بارور کرنے والیاں۔

(پ ۱۲، الحجر: ۲۲)

اس طرح ہوا کی روح حیوانات اور نباتات تک پہنچتی ہے جس کی بنا پر وہ پرورش پاتے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو اپنی مخلوق کے گناہ گاروں پر اسے عذاب بنا دے۔ جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے:

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصًا فِي يَوْمِ
نَحْسٍ مُّسْتَبَرٍّ ۖ تَنْزِعُ النَّاسَ لَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ
نَحْلٍ مُّنْقَعٍ ۚ (پ ۲۷، القمر: ۱۹، ۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک ہم نے اُن پر ایک سخت
آندھی بھیجی ایسے دن میں جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے
لیے رہی لوگوں کو یوں دے مارتی تھی کہ گویا وہ اکھڑی
ہوئی کھجوروں کے ڈنڈ (سوکھے تنے) ہیں۔

کشتیوں کے نہ ڈوبنے کی وجہ:

تم ہوا کی نزاکت دیکھو پھر اس کی شدت و طاقت کو دیکھو کہ کبھی وہ پانی پر بھی غالب آ جاتی ہے مثلاً: کسی
مشکیزہ میں ہوا بھر کے بند کر دیا گیا ہو پھر اس پر ایک مضبوط آدمی اس لئے بٹھایا جائے کہ اسے پانی میں ڈبو
دے تو وہ ایسا نہیں کر سکے گا اور بھاری لوہا اگر پانی پر رکھا جائے تو اس میں ڈوب جائے گا۔ غور کرو کہ کس
طرح اپنے لطیف ہونے کے باوجود ہوا پانی کے مقابل اپنی قوت کے ساتھ اکٹھی ہو گئی۔

اسی حکمت کے ساتھ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کشتیوں کو پانی پر ٹھہرایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں
ہوا بھری ہو وہ پانی میں نہیں ڈوبتی کیونکہ ہوا پانی میں ڈوبنے سے رک جاتی ہے لہذا وہ کشتی کی داخلی سطح سے
جدا نہیں ہوتی جس کی بنا پر کشتی باوجود اپنے بھاری بھر کم اور طاقتور ہونے کے اس نازک ہوا میں معلق
رہتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کنوئیں میں گرتے ہوئے کسی مضبوط آدمی کے دامن کے ساتھ لٹک
جائے تو گرنے سے بچ جاتا ہے یوں ہی کشتی بھی اپنے پیندے سے مضبوط ہوا کے دامن کو تھام لیتی ہے حتیٰ کہ وہ
ہوا اسے پانی میں ڈوبنے سے بچا لیتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے بھاری مرکب کو نازک ہوا میں بغیر کسی
واسطے اور گرہ کے معلق رکھا۔

اب فضا کے عجائبات کی طرف نگاہ کرو اور دیکھو کہ اس سے کیا کیا ظاہر ہوتا ہے مثلاً: بادل، گرج، چمک،
بارش، برف، روشن چمک دار ستارے اور کڑک یہ تمام زمین و آسمان کے درمیان عجائبات ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے
ان تمام کی طرف اپنے اس فرمان سے اشارہ فرمایا:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے نہ بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے کھیل کے طور پر۔

لَعِبَيْنِ ۝ (پ ۲۵، الدخان: ۳۸)

یہ سب عجائبات زمین و آسمان کے درمیان ہیں۔ اس کی تفصیل کی طرف بھی اللہ عزوجل نے بعض مقامات پر اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

ترجمہ کنزالایمان: اور وہ بادل کہ آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے۔

(پ ۲، البقرة: ۱۶۴)

یونہی گرج، بجلی، بادل اور بارش وغیرہ کا ذکر بھی دوسری آیات میں فرمایا گیا ہے۔ اگر تم ان تمام میں غور و فکر نہیں کر سکتے تو اپنی آنکھوں سے بارش کو تو دیکھتے ہو اور پھر گرج کی آواز بھی تمہارے کانوں میں پڑتی ہے۔ اس معرفت میں تو جانور بھی تمہارے ساتھی ہیں لہذا تم جانوروں کے پست جہاں سے عالم بالا کی طرف پرواز کرو۔ تمہاری آنکھیں کھلیں تو تم نے ظاہر کو دیکھ لیا اب اپنی ظاہری آنکھیں بند کرو اور باطنی نگاہ سے دیکھو تو تمہیں عالم بالا کے عجائب و اسرار نظر آئیں گے۔ اس باب میں بھی فکر کا میدان اتنا وسیع ہے جس کا احاطہ ممکن نہیں۔

قدرت کی ایک نشانی بارش:

گہرے سیاہ بادل میں غور و فکر کرو کہ کس طرح صاف ستھری فضا میں جمع ہو جاتا ہے اور اللہ عزوجل جہاں چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر دیکھو کہ وہ بادل باوجود اپنی نرمی کے بارش کا بوجھ اٹھائے فضا میں یہاں وہاں دوڑتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ عزوجل اسے پانی برسانے اور قطرے قطرے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہر قطرے کی مقدار اللہ عزوجل کے ارادے اور شکل اس کی مشیت کے مطابق ہوتی ہے۔ پھر غور تو کرو کہ بادل زمین پر پانی کا چھڑکاؤ اور مسلسل قطرے گراتا ہے۔ ہر قطرہ اتنا جدا جدا ہوتا ہے کہ مجال نہیں ایک دوسرے سے مل جائے بلکہ ہر قطرہ اسی راستے سے اترتا ہے جو اس کے لئے معین کیا گیا ہے ذرا بھر ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ پہلے آنے والا بعد میں اور بعد میں آنے والا پہلے نہیں آتا حتیٰ کہ زمین پر قطرہ قطرہ ہو کر پہنچ جاتا ہے۔

اگر تمام اگلے پچھلے انسان و جن پانی کا ایک قطرہ پیدا کرنے یا کسی ایک شہر یا بستی میں گرنے والے بارش کے قطروں کو شمار کرنے کے لئے جمع ہو جائیں تو اس کا حساب لگانے سے سب عاجز آجائیں۔ ان کی تعداد وہی

جانتا ہے جس نے ان کو پیدا فرمایا۔ ان میں سے ہر قطرہ زمین کے ہر حصے اور اس میں رہنے والے ہر حیوان مثلاً چرند پرند، کیڑے مکوڑے اور دیگر جانوروں کے لئے متعین ہے۔ ہر قطرے پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ایک تحریر ہے جسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی مثلاً یہ رزق فلاں پہاڑ میں رہنے والے فلاں کیڑے کے لئے ہے، فلاں وقت میں جب وہ پیاسا ہو گا تو یہ اسے مل جائے گا۔ یونہی اس لطیف پانی سے سخت اولوں کا بننا، روئی کے گالوں کی طرح نرم برف باری ہونا جیسے بے شمار عجائبات ہیں۔

یہ سب عظمت و قدرت والے کا فضل اور پیدا کرنے والی غالب ذات کا غلبہ ہے۔ مخلوق میں سے کسی کو اس میں شرکت ہے نہ دخل۔ بلکہ مؤمنین کے لئے اس کی عظمت و جلالت کے سامنے جھکنے اور خشوع و خضوع رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں جبکہ اندھے منکر لوگ اس کی کیفیت سے جاہل ہیں اور اس کے سبب و علت کو بیان کرنے میں محض بے تکی اندازے لگاتے ہیں۔

بارش ثقیل ہونے کے باعث نہیں برستی:

ایک فریب خوردہ جاہل کہتا ہے: پانی اس لئے اترتا ہے کیونکہ وہ بھاری ہوتا ہے اور اس کے اترنے کا سبب یہی ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہ ایک معرفت ہے جو مجھ پر ظاہر ہو گئی ہے۔ وہ اسی پر خوش ہوتا رہتا ہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ طبیعت کسے کہتے ہیں اور اس کو کس نے پیدا کیا؟ اور وہ کون ہے جس نے پانی کی طبیعت کو بھاری بنایا؟ اور درخت کی جڑوں میں بہائے گئے پانی کو درخت کی بلند شاخوں تک کس نے ترقی دی حالانکہ اس کی طبیعت میں تو بھاری پن ہے؟ پھر بھلا بھاری ہونے کے باوجود وہ اوپر سے نیچے پھر نیچے سے اوپر کیسے اترتا چڑھتا اور درخت کی شاخوں میں تھوڑا تھوڑا جذب ہوتا ہے اور کسی کو دکھائی بھی نہیں دیتا حتیٰ کہ ادھر ادھر تمام ٹہنیوں اور پتوں میں پہنچ جاتا ہے اور ہر پتہ اسے اپنی غذا بنا لیتا ہے۔ پھر وہ پتے میں موجود لمبی بڑی رگ سے ہوتا ہوا چھوٹی چھوٹی رگوں میں پھیل جاتا ہے گویا وہ بڑی رگ نہر اور یہ چھوٹی رگیں ندیاں ہیں پھر ان چھوٹی ندیوں سے ہوتا ہوا ان سے بھی چھوٹی نالیوں میں پھیل جاتا ہے۔ اس کے بعد مکڑی کے جال کی مثل پھیلے ہوئے اتنے باریک تاگوں میں پہنچ جاتا ہے جنہیں آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی حتیٰ کہ پتے کی تمام چوڑائی میں پھیل جاتا ہے پھر یہ پانی پتے کے ہر ہر جز کو ملتا ہے تاکہ اس کی غذا بن کر اسے بڑھائے اور اس کی

تروتازگی اور شادابی کو برقرار رکھے۔ یہی صورتِ حال تمام پھلوں کی بھی ہے۔

بالفرض اگر پانی اپنی طبیعت (یعنی بھاری ہونے) کی وجہ سے نیچے آتا ہے تو پھر اوپر کیسے چڑھتا ہے؟ اور اگر کوئی جذب کرنے والا اسے جذب کرتا ہے تو اس جذب کو کس نے مسخر کیا؟ بالآخر اس کی انتہا آسمانوں اور زمین کے خالق اور ملک و ملکوت کی عظمت والے خدا عَزَّوَجَلَّ پر ہوگی۔ جب یہ بات ہے تو ابتدا ہی میں معاملہ اس کی طرف منسوب کیوں نہیں کیا گیا؟ معلوم ہوا کہ جاہل کی انتہا عقل کی ابتدا ہے۔

قدرت کی نشانی آسمان اور ستارے:

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عظیم قدرت کی ایک نشانی آسمانوں کی بادشاہت اور ان میں موجود ستارے ہیں جو کہ امرِ گل ہیں۔ جس نے تمام چیزوں کی معرفت حاصل کر لی لیکن آسمان کے عجائبات کو نہ جانا تو گویا اس نے کچھ بھی حاصل نہ کیا کیونکہ زمین، سمندر، ہوا اور تمام چیزیں آسمانوں کے سامنے ایسی ہیں گویا سمندر کا ایک قطرہ بلکہ اس سے بھی کم۔ دیکھو! اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی کتاب میں آسمانوں اور ستاروں کی کیسی عظمت بیان فرماتا ہے، تقریباً ہر سورت میں کہیں نہ کہیں ان کی بڑائی ذکر فرمائی حَتّٰی کہ کئی مقامات پر ان کو بطور قسم یاد فرمایا۔

رب تعالیٰ کا آسمان اور ستاروں کی قسم یاد فرمانا:

... ﴿۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: قسم آسمان کی جس میں بُرج ہیں۔

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝۱ (پ ۳۰، البروج: ۱)

... ﴿۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی۔

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝۲ (پ ۳۰، الطارق: ۱)

... ﴿۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: آرائش والے آسمان کی قسم۔

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۝۳ (پ ۲۶، الذاریت: ۷)

... ﴿۴﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم۔

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَيْنَهَا ۝۴ (پ ۳۰، الشمس: ۵)

... ﴿۵﴾

وَالشَّيْسُ وَضُحَاهَا ۚ ۱ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ۚ ۲

(پ ۳۰، الشمس: ۱، ۲)

ترجمہ کنزالایمان: سورج اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے۔

... ﴿۶﴾

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُشِّ ۚ ۱۵ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۚ ۱۶

(پ ۳۰، التکویر: ۱۵، ۱۶)

ترجمہ کنزالایمان: تو قسم ہے ان کی جو اگلے پھریں سیدھے چلیں تھم رہیں۔

... ﴿۷﴾

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۚ ۱ (پ ۲۷، النجم: ۱)

ترجمہ کنزالایمان: اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے۔

... ﴿۸﴾

فَلَا أُقْسِمُ بِوَقَعِ النُّجُومِ ۚ ۴۵ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ

تَعْلَبُونَ عَظِيمٌ ۚ ۴۶ (پ ۲۷، الواقعة: ۴۵، ۴۶)

ترجمہ کنزالایمان: تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔

یہ تو تم جان چکے ہو کہ ناپاک پانی کے قطرے (یعنی نطفہ) کے عجائبات سے جب اگلے پچھلے عاجز ہیں حالانکہ اس کی قسم اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یاد نہیں فرمائی تو اس چیز کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کی قسم اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یاد فرمائی اور رزق کی نسبت اس کی طرف فرمائی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۚ ۲۳

(پ ۲۶، الذریت: ۲۳)

ترجمہ کنزالایمان: اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔

آسمانوں اور زمین میں غور و فکر کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ ج

(پ ۴، آل عمران: ۱۹۱)

ترجمہ کنزالایمان: اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔

رسول اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ہلاکت ہے اس کے لئے جو اس

آیت کو پڑھے پھر اپنی موچھوں پر ہاتھ پھیرے۔^(۱) یعنی بغیر غور و فکر کے آگے بڑھ جائے۔

ان نشانیوں سے منہ پھیرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے اللہ عزوجل فرماتا ہے:

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿۳۲﴾ (پ ۱۷، الانبیاء: ۳۲)

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا نگاہ رکھی گئی اور وہ اس کی نشانیوں سے روگرداں ہیں۔

آسمان کی عظمت کے متعلق تین فرامین باری تعالیٰ:

تمام سمندروں اور زمین کو آسمان سے کیا نسبت یہ تو عنقریب بدلنے والے ہیں جبکہ آسمان سخت مضبوط اور بدلنے سے اس وقت تک محفوظ ہے جب تک اس کا مقررہ وقت نہ آجائے۔ اسی وجہ سے اللہ عزوجل نے آسمان کو ”محفوظ“ ارشاد فرمایا ہے۔

... ﴿۱﴾

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ (پ ۱۷، الانبیاء: ۳۲)

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا نگاہ رکھی گئی۔

... ﴿۲﴾

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۖ (پ ۳۰، النبا: ۱۲)

ترجمہ کنزالایمان: اور تمہارے اوپر سات مضبوط چنائیاں چنیں (تعمیر کیں)۔

... ﴿۳﴾

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اِمِ السَّمَاءِ طَبْنَهَا ۚ رَافِعٌ سَكَّهَا فَسَوَّيَهَا ۚ (پ ۳۰، النزلت: ۲۷، ۲۸)

ترجمہ کنزالایمان: کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل یا آسمان کا اللہ نے اسے بنایا اس کی چھت اونچی کی پھر اسے ٹھیک کیا۔

لہذا تم ملکوت (یعنی آسمانوں کی بادشاہت) کی طرف دیکھو تاکہ تمہیں عظمت و بزرگی کے عجائبات نظر آئیں۔ دیکھنے کا یہ مطلب مت سمجھ لینا کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر آسمان کا نیلا رنگ اور ستاروں کی روشنی وغیرہ

①... صحیح ابن حبان، کتاب الرقائق، باب التوبة، ۸/۲، حدیث: ۶۱۹، بتغیر قلیل

دیکھنی ہے کیونکہ اس وصف میں تو چوپائے بھی تمہاری صف میں کھڑے ہیں۔ اگر اس کا یہی مطلب ہوتا تو پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعریف میں یہ کیوں فرماتا:

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ (پ ۷، الانعام: ۷۵)

ترجمہ کنزالایمان: اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔

جو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اسے تو قرآن مجید ”ملک“ اور ”شہادت“ سے تعبیر فرماتا ہے اور جو ظاہری نگاہوں سے او جھل ہوا سے ”غیب“ اور ”ملکوت“ سے تعبیر فرماتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی ہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا اور ملک و ملکوت کا بادشاہ ہے۔ اس کے علم میں سے کسی کو کچھ ملتا ہے تو فقط اتنا ہی جتنا رب عَزَّوَجَلَّ چاہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۖ إِلَّا
مَنْ أُرِتَضِيَ مِنْ رَسُولٍ (پ ۲۹، الجن: ۲۶، ۲۷)

ترجمہ کنزالایمان: غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔

معرفتِ الہی اتنی آسان نہیں:

اے عقل مند! اپنی فکر کو ملکوت میں دوڑا، ممکن ہے عنقریب تیرے لئے آسمان کے دروازے کھل جائیں تو پھر تیرا دل اس کے کناروں میں دوڑ لگائے حتیٰ کہ عرشِ الہی کے سامنے جا کھڑا ہو۔ امید ہے اس وقت تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے اُس رتبہ کو پہنچ جائے جس کے متعلق انہوں نے فرمایا: ”میرے دل نے میرے رب کو دیکھا ہے۔“ دور تک آدمی جب ہی پہنچتا ہے جب قریب والے کو پار کر لے اور تیرے قریب تیرا نفس ہے پھر زمین ہے جو فی الحال تیرا ٹھکانا ہے پھر ہوا ہے جس نے تجھے گھیرا ہوا ہے پھر نباتات و حیوانات اور زمین کی تمام اشیاء ہیں پھر فضا کے وہ عجائبات ہیں جو زمین و آسمان کے مابین ہیں پھر ساتوں آسمان اپنے ستاروں سمیت پھر کرسی پھر عرش اور پھر آسمان کے خزانے اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ اس کے بعد کہیں جا کر عرش و کرسی، زمین و آسمان اور کل جہانوں کے رب عَزَّوَجَلَّ کی طرف نظر بڑھتی ہے۔ تمہارے اور اس عظیم منزل کے درمیان گہری گھاٹیاں، بلند پہاڑ اور طویل مسافت ہے جبکہ تم تو ابھی تک اپنی سب سے قریب گھاٹی (یعنی نفس) کو بھی عبور نہیں کر سکے حالانکہ فقط اپنے نفس کی معرفت ہو جانا

ہی اسے عبور کرنا ہے۔ تم کتنے بے حیا ہو کہ اب بھی کہتے ہو: ”میں نے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ اور اس کی مخلوق کو پہچان لیا ہے، اب میں کس چیز میں فکر کروں اور کس پر مطلع ہوں؟“ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاؤ اور اسے دیکھو، اس کے ستاروں، ان کی گردش، اس کے سورج و چاند، ان کے طلوع و غروب اور مشرق و مغرب کے مختلف ہونے میں غور کرو اور دیکھو کہ بغیر خرابی اور بغیر کسی کمی بیشی کے یہ اپنے مدار میں مسلسل حرکت کر رہے ہیں بلکہ ہر ایک اپنی معلوم منزل کی طرف ایک مقررہ رفتار سے بڑھ رہا ہے جس میں نہ کوئی کمی ہوتی ہے نہ زیادتی۔ یہ سب یوں ہی چلتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ انہیں ایسے لپیٹ دے گا جیسے کتاب کو لپیٹا جاتا ہے۔ پھر ستاروں کی تعداد، ان کی کثرت اور ان کے مختلف رنگوں کو دیکھو کہ کچھ سرخ اور کچھ سفیدی مائل ہیں اور کچھ کارنگ سیسے کی مانند ہے۔ ان کی شکلوں کو تو دیکھو کچھ بچھو کی طرح، کچھ بکری کے بچے کی طرح اور کچھ بیل، شیر اور انسان کی شکل کے مشابہ ہیں۔ الغرض زمین میں کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس کی مثل آسمان میں نہ ہو۔

سورج کی گردش اور موسم:

سورج کو دیکھو کہ پورا سال اپنے مدار میں چلتا رہتا ہے پھر ہر روز طلوع و غروب ہوتا ہے جو اس کی دوسری چال ہے اور اس چال کے لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سورج کو مسخر کر دیا ہے۔ اگر سورج کا طلوع و غروب نہ ہوتا تو دن رات ایک ہی ہو جاتے اور وقت کی پہچان ہی نہ ہوتی جس کے باعث ہمیشہ اندھیرا ہوتا یا روشنی، یوں کام کاج اور آرام کے وقت میں تمیز ہی نہ ہو سکتی۔ دیکھو! کس طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ نے رات کو پردہ پوش، نیند کو آرام اور دن کو روزگار کے لئے کیا۔ رات کو دن کے حصے میں ڈالا اور دن کو رات سے نکالا اور دونوں میں مخصوص ترتیب پر کمی زیادتی بھی فرماتا ہے۔ وسطِ آسمان سے سورج کے ادھر ادھر مائل ہونے کو دیکھو حتیٰ کہ اس کے سبب سردی، گرمی، خزاں اور بہار کے موسم تبدیل ہوتے ہیں۔ جب سورج وسطِ آسمان سے پستی کو جھکتا ہے تو ہوا ٹھنڈی اور موسم سرد ہو جاتا ہے اور جب وسطِ آسمان میں ٹھہرتا ہے تو سخت گرمی ہو جاتی ہے اور جب ان دونوں کے مابین ہوتا ہے تو موسم معتدل ہو جاتا ہے۔

آسمان کے اتنے عجائبات ہیں کہ ان کے اجزائیں سے کسی جز کے عشرِ عشیر کا بیان کرنے کی امید نہیں کی جاسکتی، یہ سب کچھ تو محض غور و فکر کے راستے پر آگاہی ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ ستاروں میں سے ہر ستارے کے بارے میں تم یہ یقین رکھو کہ اس کی پیدائش، اس کی مقدار، اس کی شکل، اس کے رنگ، اس کو آسمان میں رکھنے، پھر وسط آسمان اور دیگر ستاروں سے قریب و دور رکھنے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ اس تمام کو تم ہمارے بیان کردہ اعضائے بدن پر قیاس کر لو کیونکہ ہر حصے میں کوئی نہ کوئی حکمت بلکہ کثیر حکمتیں ہیں۔ آسمان کا معاملہ بہت عظیم ہے بلکہ زمینی جہاں کو آسمانی جہاں سے نہ تو جسم کے بڑے ہونے میں کوئی نسبت ہے اور نہ معانی کے کثیر ہونے میں۔ زمینی و آسمانی معانی کے مابین فرق کو زمین و آسمان کے باہمی فرق سے جان لو اور تم زمین کی بڑائی اور اس کے کناروں کی وسعت کو جانتے ہو کہ زمین کے ہر کونے کا ادراک انسان کے بس میں نہیں۔

سورج اور ستارے زمین سے بڑے ہیں:

تمام اہل نظر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورج ایک سو ساٹھ سے کچھ زیادہ زمینوں کے برابر ہے اور احادیث مبارکہ میں ایسے اشارے موجود ہیں جو سورج کے بڑا ہونے کی خبر دیتے ہیں۔^(۱) پھر ستاروں ہی کو دیکھ لو جو تمہیں چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں حالانکہ سب سے چھوٹا ستارہ زمین سے آٹھ گنا بڑا ہے جبکہ سب سے بڑا ستارہ تو ۱۲۰ گنا بڑا ہے۔ اب اسی سے تم آسمان کی بلندی اور دوری کا اندازہ لگا سکتے ہو کیونکہ دور کی چیز چھوٹی ہی نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کی دوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

رَافِعَ سَنَكهَا فَسَوَّيَهَا^(۲) (پ ۳۰، النزعت: ۲۸) ترجمہ کنزالایمان: اس کی چھت اونچی کی پھر اسے ٹھیک کیا۔

آسمان گردش میں ہے:

احادیث میں آتا ہے کہ ”ہر دو آسمانوں کے مابین پانچ سو سال کی مسافت ہے۔“^(۲) جب معلوم ہو چکا کہ ایک ستارہ زمین سے کئی گنا بڑا ہے تو اب تم ستاروں کی کثرت کو دیکھو پھر اس آسمان اور اس کی وسعت کو دیکھو جس پر یہ ستارے چمکتے ہیں پھر ان کی تیز رفتار حرکت کی طرف توجہ کرو۔ تمہیں اس کی حرکت بھی محسوس نہیں ہوتی چہ جائیکہ اس کی تیز رفتاری محسوس کر سکو حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک لمحہ میں

①...المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص، ۲/ ۶۵۶، حدیث: ۶۹۵۱

المعجم الكبير، ۸/ ۱۲۸، حدیث: ۷۷۰۵

②...سنن الترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورة الحديد، ۵/ ۱۹۴، حدیث: ۳۳۰۹

آسمان ایک ستارے کی چوڑائی کے برابر چلتا ہے۔^(۱) ستارے کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کا سفر ایک لمحہ میں حالانکہ ستارہ زمین سے سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ معلوم ہوا کہ آسمان ایک لمحے میں زمین کے مقابلے میں سو گنا چلتا ہے اور یہ مسلسل گردش میں ہے جبکہ تمہیں بالکل خبر نہیں۔

”ہاں نہیں“ میں 500 سال کی مسافت:

حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے اس قول کی طرف نظر کرو جو انہوں نے رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سے فرمایا: ”کیا سورج ڈھل گیا؟“ عرض کی: ”نہیں ہاں!“ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم نے یہ کیا کہا کہ نہیں ہاں۔“ عرض کی: ”میرے نہیں اور ہاں کہنے کے درمیان سورج 500 سال کی مسافت چلا ہے۔“

سورج کا بڑا جسم اور اس کی چال کے ہلکے پن کو دیکھو پھر اُس پیدا کرنے والی حکیم ذات کی قدرت کی طرف نگاہ کرو کہ کس طرح اس نے سورج کی صورت کو باوجود اتنا وسیع ہونے کے چھوٹی سی آنکھ میں سمو دیا حتیٰ کہ تم زمین پر بیٹھ کر اپنی آنکھ کھولتے ہو اور پورا سورج دیکھ لیتے ہو۔ لہذا تم اتنا بڑا آسمان اور اس کے اتنے زیادہ ستارے مت دیکھو بلکہ ان کے پیدا کرنے والے کی طرف دیکھو کہ اُس نے کس طرح انہیں پیدا کیا اور کسی ستون اور کسی تعلق و جوڑ کے بغیر ان کو روکا ہوا ہے۔ تمام جہاں گویا ایک گھر اور آسمان اس کی چھت ہے۔ اس وقت تم پر تعجب ہوتا ہے جب تم کسی امیر شخص کے گھر میں داخل ہو کر اسے مختلف رنگوں سے منقش اور سنہرے رنگ سے مزین دیکھ کر تعجب کرنے لگتے ہو اور تمام عمر تمہاری زبان پر اس کے حُسن کے چرچے رہتے ہیں جبکہ تم ہر آن اس عظیم گھر (یعنی کائنات)، اس کے زمین و آسمان، اس کی فضا اور عجیب و غریب سامان کو نیز خوبصورت جانوروں اور ان کے دلکش نقوش کو دیکھتے ہو پھر بھی اس کے متعلق گفتگو نہیں کرتے اور نہ ہی تمہارا دل اس طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ گھر (یعنی کائنات) اُس گھر سے کسی طور پر کم نہیں جس کی تم تعریف کرتے ہو بلکہ وہ بھی اس گھر کا ایک کمتر جز یعنی زمین کا ایک جز ہی تو ہے اس کے باوجود تم اس عظیم گھر کی طرف نہیں دیکھتے۔ اس کی

①... اسلامی مسئلہ یہ ہے کہ زمین و آسمان دونوں ساکن ہیں کو اکب چل رہے ہیں۔ (فتاویٰ رضویہ (مخرجہ)، ۲۷ / ۲۰۰)

وجہ یہ ہے کہ اسے تمہارے رب عَزَّوَجَلَّ نے بنایا ہے جو اپنے بنانے اور ترتیب دینے میں یکتا ہے اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم خود کو، اپنے رب عَزَّوَجَلَّ اور اس کے گھر کو بھول کر پیٹ اور شرم گاہ کے چکر میں پڑے ہو۔ تمہارا تو ایک ہی مقصد رہ گیا ہے خواہش پوری ہو اور عزت و شہرت ہو حالانکہ تمہاری خواہش کی انتہا یہ ہے کہ تمہارا پیٹ بھرا ہو جبکہ جتنا چوپایا کھاتا ہے تم اس کا دسواں حصہ بھی نہیں کھا سکتے لہذا چوپایا تو تم سے دس درجے بڑھ گیا اور تمہاری ناموری کی انتہا یہ ہے کہ دس یا سو افراد تمہارے سامنے تمہاری تعریف کریں اور تمہارے بارے میں اپنی باطنی خرابیوں کو چھپائے رکھیں۔ بالفرض اگر وہ تمہاری محبت میں سچے بھی ہوں تو پھر بھی اپنے نہ تمہارے نفع، نقصان، موت و زندگی اور موت کے بعد اٹھنے کے مالک ہیں۔ تمہارے شہرے میں کتنے ہی یہود و نصاریٰ ایسے ہوں گے جن کی عزت و شہرت تمہاری ناموری سے کہیں زیادہ ہوگی پھر بھی تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس دھوکے میں مبتلا ہو اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کی خوبصورتی سے غافل ہو نیز ملک و ملکوت کے مالک کی عظمت و جلالت کی طرف نظر کر کے لذت و سرور اٹھانے سے محروم ہو۔

انسانی غفلت کی مثال:

تمہاری اور تمہاری عقل کی مثال اس چیونٹی کے جیسی ہے جو اپنے اس سوراخ سے نکلتی ہے جو اس نے بادشاہ کے محلات میں سے اس عالیشان محل میں بنایا تھا جس کی بنیادیں مضبوط اور عمارت بلند و بالا ہے، لونڈیوں، غلاموں سے مزین اور طرح طرح کے خزانوں اور عمدہ چیزوں سے آراستہ ہے۔ اب جب چیونٹی اپنے سوراخ سے نکل کر اپنی ساتھی کو ملے گی اور گفتگو کرنے کی طاقت ہوئی تو اپنے گھر، اپنی غذا اور غذا جمع کرنے کی کیفیت ہی اسے بتا سکے گی۔ وہ محل اور محل میں موجود بادشاہ سے بے پروا اور اس میں غور و فکر سے عاری ہے بلکہ اسے اپنی ذات، اپنی غذا اور اپنے گھر کے سوا کسی دوسری طرف بڑھنے کی طاقت ہی نہیں تو جس طرح چیونٹی محل اور اس کی زمین سے نیز اس کی چھت، دیواروں، کمروں اور ان کے مکینوں وغیرہ سے غافل ہے تم بھی اسی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ کے گھر اور ان فرشتوں سے غافل ہو جو آسمانوں کے مکین ہیں۔ تم آسمان کے متعلق اتنا ہی جانتے ہو جتنا چیونٹی تمہاری چھت کے متعلق جانتی ہے اور آسمانی فرشتوں کی تمہیں فقط اتنی ہی خبر ہے جتنی چیونٹی کو تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی ہے۔ البتہ چیونٹی کے پاس تو تمہیں، تمہارے گھر کے

عجائبات اور اس میں کی گئی عمدہ کاریگری جاننے کا کوئی راستہ ہی نہیں جبکہ تمہیں تو طاقت ہے کہ تم ملکوت میں غور و فکر کرو اور اس کے ان عجائبات کی معرفت حاصل کر لو جن سے لوگ غافل ہیں۔

اب ہم کلام کی لگام کو اس موضوع سے پیچھے کھینچتے ہیں کیونکہ اس وسیع میدان کی کوئی انتہا نہیں۔ اگر ہم طویل عمریں صرف کر دیں پھر بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہم پر جو فضل کیا ہے ہم اس کی معرفت کی تشریح کرنے پر قادر نہیں۔ جو معرفت ہمیں حاصل ہے وہ اولیا اور علمائے اللہ تَعَالٰی کی معرفت کے مقابلے میں بہت ہی قلیل ہے اور جو ان کو حاصل ہے وہ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کی معرفت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے اور جو معرفت تمام انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کو حاصل ہے وہ جناب سَيِّدُ الْمُرْسَلِیْنَ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو حاصل معرفت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے اور جو معرفت سَيِّدُ الْاَنْبِیَا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو حاصل ہے وہ ملائکہ مقربین یعنی حضرت اسرافیل و جبریل وغیرہ عَلَیْہِمُ السَّلَام کی معرفت کے مقابلے میں قلیل ہے۔^(۱)

تمام ملائکہ اور جن وانس کے تمام علوم کو اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علم کی طرف نسبت دی جائے تو ان تمام کا علم، علم کہلانے کا مستحق ہی نہیں بلکہ اسے مدہوشی، حیرت، کم علمی اور عجز کہا جائے تو زیادہ مناسب ہو گا۔

①... یہ سیدنا امام غزالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِی کا موقف ہے۔ جمہور علما اس طرف گئے ہیں کہ حضور اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رب تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھتے ہیں۔ چنانچہ عارف باللہ علامہ عبد الغنی نابلسی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی ”الْحَدِیْقَةُ النَّدِیَّةُ شَرْحُ الطَّیْقَةِ الْبُحْدِیَّةِ“ میں فرماتے ہیں: ”رسول اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تمام مخلوقات سے بڑھ کر رب تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں۔“ (الحدیقة الندیة، الباب الاول، الفصل الثالث، ۱/ ۱۹۵، مکتبہ فاروقیہ پیشاور)

حتیٰ کہ علامہ اسماعیل حقّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِی ”تفسیر روح البیان“ میں فرماتے ہیں: ”وَقَدْ اِنْتَقَدَ الْجَمَاعُ عَلٰی اَنَّ نَبِیَّنَا عَلَیْہِ السَّلَامُ اَعْلَمُ الْخَلْقِ وَاَفْضَلُهُمْ عَلٰی الْاِطْلَاقِ یعنی اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ ہمارے نبی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تمام مخلوق سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور تمام مخلوق سے افضل ہیں علی الاطلاق۔“ (تفسیر روح البیان، ۵/ ۲۷۴)

سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِی اَدْوَلَةُ الْبَکِیَّة، صفحہ 72 پر امام ابن حجر مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے حوالے سے فرماتے ہیں: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضور کو سارے جہاں کا علم دیا تو حضور نے تمام اگلوں پچھلوں کا علم اور جو کچھ ہو گزرا ہے اور ہونے والا سب جان لیا۔“ صفحہ 73 پر شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے حوالے سے فرماتے ہیں: ”نبی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تمام اشیاء کو جانتے ہیں، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کام اور احکام اور صفات اور اسماء اور افعال اور آثار تمام علوم ظاہر و باطن و اول و آخر کا احاطہ فرمایا اور حضور اس آیت کے مصداق ہوئے کہ ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے۔“

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو جتنا چاہا علم عطا فرمایا پھر تمام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

وَمَا أَوْتَيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝۸۵

ترجمہ کنزالایمان: اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔

(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۸۵)

متفکرین کے لئے یہ طریقے مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرنے کے ہیں، ذات باری تعالیٰ میں غور و فکر کرنا اس میں شامل نہیں۔ البتہ مخلوق میں غور و فکر کرنے سے لامحالہ خالق اور اس کی عظمت و جلالت اور قدرت کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر جیسے جیسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پیدا کردہ عجائبات کی معرفت زیادہ ہوتی رہے گی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عظمت و جلالت میں تمہاری معرفت بھی کامل ہوتی رہے گی۔ مثلاً تم کسی عالم کے علم کی معرفت حاصل ہو جانے کے بعد اسے عظیم سمجھتے ہو اور مسلسل اس کے اشعار و تصنیفات میں انتہائی باریک نکات پر مطلع ہوتے ہو تو تمہیں اس کی مزید معرفت ہوتی رہتی ہے اور تمہارے دل میں اس کا احترام اور عزت و تعظیم بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے کلام کا ہر کلمہ اور اس کے اشعار کا ہر عجیب شعر تمہارے دل میں اس کا مقام زیادہ کرتے ہوئے تمہیں اس کی عزت و تعظیم کی دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مخلوق اور اس کی تصنیف و تالیف میں غور کرو۔ کائنات میں جو کچھ ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تخلیق و تصنیف ہے اور اس میں غور و فکر کرنے کی کوئی انتہا نہیں۔ ہر بندے کے لئے اس میں سے اتنا ہی ہے جتنا اس کا نصیب ہے۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور جو کچھ ”صبر و شکر کے بیان“ میں ذکر ہوا اسے بھی اسی کے ساتھ ملائے ہیں۔

فلسفی اور عالم کا غور و فکر:

جب ہم اس غور و فکر کے بیان میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فعل کی طرف نظر کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ہم پر احسان و انعام نظر آتا ہے اور ہم اسے فقط اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فعل ہی کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ بہر حال ہر وہ چیز جس میں ہم غور و فکر کرتے ہیں ایک فلسفی بھی اس میں غور کرتا ہے لیکن اس کا غور و فکر کرنا اس کی گمراہی اور بد بختی کا سبب بنتا ہے اور جسے توفیق الہی ہو اس کا غور و فکر کرنا ہدایت و خوش بختی کا سبب بنتا ہے۔ آسمان و زمین کے کسی ذرے کے سبب اللہ عَزَّوَجَلَّ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت دے دے۔ لہذا جو ان امور میں اس حیثیت سے غور و فکر کرتا ہے کہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فعل اور اسی کی صنعت ہے تو

اس کے سبب اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جلالت و عظمت کی معرفت اور ہدایت نصیب ہوتی ہے اور جو شخص غور و فکر کی کمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یعنی اس سوچ سے ہٹ کر کہ اسباب پیدا کرنے والی ذات نے ان کو آپس میں مربوط کیا ہے فقط اس حیثیت سے غور و فکر کرتا ہے کہ ان میں سے بعض چیزیں دوسری بعض پر اثر انداز ہوتی ہیں تو وہ بد بخت ہو کر تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ ہم گمراہی سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ چاہتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنے فضل و کرم، جود و احسان اور رحمت سے ہمیں جاہلوں کی طرح بھٹکنے سے محفوظ فرمائے۔

مُنَجِّیَات (یعنی نجات دلانے والے امور) میں سے نواں بیان مکمل ہوا۔ اس کے بعد ”موت اور اس کے بعد کا بیان“ ذکر کیا جائے گا اور یوں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم سے کتاب مکمل ہو جائے گی۔ تمام تعریفیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں جو یکتا ہے اور دُرود و سلام ہو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور آپ کی آل پر۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ! اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم سے ”فکر و عبرت کا بیان“ مکمل ہوا

*** ... *** ... *** ... ***

روشن ضمیر نانباہی

حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ شُتْرٰی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے ایک موقع پر فرمایا کہ بصرہ کا فلاں نانباہی (یعنی روٹیاں پکانے والا) وَلِی اللہ ہے۔ آپ کا ایک مرید شوق دیدار میں بصرہ پہنچا اور ڈھونڈتا ہوا اُس نانباہی کی خدمت میں حاضر ہو گیا، وہ اُس وقت روٹیاں پکا رہے تھے (پہلے عموماً سبھی مسلمان داڑھی رکھتے تھے، لہذا اس دور کے نانباہیوں کے دستور کے مطابق) داڑھی کے بالوں کی جلنے سے حفاظت کی خاطر مُنہ کے نچلے حصے پر نقاب پہن رکھا تھا۔ اُس مرید نے دل میں کہا: اگر یہ ولی ہوتا تو نقاب نہ بھی پہنتا تو اس کے بال نہ جلتے۔ اس کے بعد اُس نانباہی کو سلام کیا اور گفتگو کرنا چاہی تو اُس روشن ضمیر نانباہی نے سلام کا جواب دے کر فرمایا: تو نے مجھے حقیر تصور کیا اس لئے میری باتوں سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے گفتگو کرنے سے

انکار فرمادیا۔ (الرسالة القشیریة، ص ۳۶۳)

موت اور اس کے بعد کا بیان

تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے جس نے موت کے ذریعے متکبرین کی گردنوں کو توڑا اور بادشاہوں کی شان و شوکت اور امیدوں کو خاک میں ملایا، یہ وہ لوگ تھے جن کے دل موت کے ذکر سے ہمیشہ بھاگتے رہے یہاں تک کہ موت کا سچا پروانہ آیا جس نے انہیں قبر کے گڑھے میں پھینک دیا، پس وہ محلات سے قبروں کی طرف پھیر دیے گئے اور پُر رونق کمروں سے اٹھا کر اندھیرے گڑھوں میں ڈال دیے گئے، کنیزوں اور غلاموں کے جھرمٹ سے نکال کر کیڑوں مکوڑوں کے سامنے پھینک دیے گئے، خاندانی گہما گہمی سے دھکیل کر تنہائی کی وحشتوں کا شکار کر دیے گئے اور نرم بستروں سے اٹھا کر ہلاکت خیز اکھاڑوں میں پھینک دیے گئے۔ غور کرو! کیا یہ لوگ مضبوط قلعوں اور طاقت کے بل بوتے پر موت سے بچ سکے؟ کیا اس سے بچنے کے لئے کوئی پردہ یا آڑ بنا سکے؟ غور کرو! کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کسی کی آہٹ سنائی دیتی ہے؟ پاک ہے وہ ذات جو غلبہ اور بلندی میں یکتا ہے، وہی ذات ہمیشہ رہنے کا حق رکھتی ہے، اسی نے ہر قسم کی مخلوق کے لئے فنا کا حکم لکھ کر اسے حقیر کیا پھر موت کو پرہیز گاروں کے لئے چھٹکارا بنایا اور اپنی ملاقات کا وعدہ ٹھہرایا جبکہ قبر کو بد بختوں کے لئے فیصلے اور حکم کے دن تک تنگ و تاریک قید خانہ بنا دیا کیونکہ اسی کی جانب سے ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ہے تو سخت سے سخت پکڑ بھی ہے، زمین و آسمانوں میں اسی کا شکر ہے اور دنیا و آخرت میں ثنا بھی اسی کی ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر جو کہ روشن نشانیوں اور نمایاں معجزات والے ہیں اور آپ کی آل و اصحاب پر بھی خوب درود و سلام ہو۔

موت جس کا اکھاڑا ہو، مٹی جس کا بچھونا ہو، کیڑے جس کے ساتھی ہوں، منکر و نکیر جس کے ہم نشین ہوں نیز قبر جس کا ٹھکانا ہو، زمین کا گڑھا جس کا مشکن ہو، قیامت جس کے وعدے کی جگہ ہو اور جنت یا دوزخ جس کا مقام ہو اسے صرف موت کی فکر کرنی چاہیے، اسی کی یاد ہو، اسی کی تیاری ہو، اسی کے لئے کوششیں ہوں، اسی کی اُمنگ ہو اور اسی کی جانب مائل ہو نیز اسی کو اہمیت دے، اسی کی طرف بڑھے، اسی کا انتظار کرے بلکہ مناسب یہی ہے کہ اپنے آپ کو مردہ اور قبر والوں میں شمار کرے کیونکہ ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے اور نہ آنے والی بعید ہوتی ہے۔ فرمانِ مصطفیٰ ہے: ”عقل مند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو فرمانبردار

بنائے اور موت کے بعد کام آنے والے عمل کرے۔“ (۱)

کسی بھی چیز کی تیاری اس وقت آسان ہو جاتی ہے جبکہ دل میں بار بار اس کا خیال آتا رہے اور بار بار خیال اسی وقت آتا ہے جبکہ یاد دلانے والی چیزوں کو یاد رکھا جائے اور احساس دلانے والی چیزوں کی جانب توجہ رہے۔ ہماری گفتگو کا موضوع موت اور اس سے متعلق باتیں، آخرت و قیامت اور جنت و دوزخ کے معاملات ہیں نیز وہ باتیں ہیں جن کی بار بار یاد دہانی بندے کے لئے ضروری ہے اور جن میں سوچ بچار کرنا قبر و آخرت کی تیاری کا جذبہ بیدار کرتا ہے کیونکہ موت کے بعد کا سفر قریب آچکا ہے حالانکہ زندگی بہت کم باقی ہے اور مخلوق اس سے غافل ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ
مُعْرِضُونَ ۝ (پ ۱، الانبیاء: ۱)

ترجمہ کنزالایمان: لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔

ہم موت سے متعلق گفتگو کو دو حصوں میں ذکر کریں گے۔

پہلا حصہ: موت کے پہلے سے صور پھونکنے تک کا بیان

اس حصہ میں موت سے پہلے سے لے کر صور پھونکنے جانے تک کی باتیں ہوں گی جنہیں آٹھ ابواب میں بیان کیا جائے گا: (۱)۔ موت کو یاد کرنے کی فضیلت اور اس میں رغبت کے بارے میں (۲)۔ لمبی اور چھوٹی امیدوں کے بارے میں۔ (۳)۔ موت کی شدت و سختی اور اس وقت کے مستحب معاملات کے بارے میں (۴)۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور خلفائے راشدین رَضَوُا اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ کے آخری لمحات کے بارے میں (۵)۔ خلفاء، اُمراء اور نیکو کاروں کے آخری کلمات کے بارے میں (۶)۔ جنازوں اور قبرستانوں سے متعلق اولیاء اللہ کے اقوال اور قبروں کی زیارت کے بارے میں (۷)۔ موت کی حقیقت اور مُردے کو قبر میں رکھنے سے صور پھونکنے جانے تک کے معاملات کے بارے میں اور (۸)۔ خواب میں مُردوں کے دکھائے جانے والے حالات و واقعات کے بارے میں ہے۔

①... سنن الترمذی، کتاب صفة القيامة، باب رقم ۲۵، ۲/۲۰۸، حدیث: ۲۲۶۷

باب نمبر ۱: موت کو یاد کرنے کی فضیلت اور اس میں

رغبت کا بیان (اس میں تین فصلیں ہیں)

پہلی فصل: موت کو کثرت سے یاد کرنا اور اس پر ابھارنا

یاد رکھو! جو شخص دنیا میں یوں لگن ہو کہ اس کے دھوکے کی جانب مائل اور اس کی خواہشات کی جانب رغبت رکھے تو یقیناً اس کا دل موت سے غافل ہے اور اسے یاد نہیں کرتا اور اگر اسے یاد کروایا بھی جائے تو اس سے نفرت کرتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

قُلْ إِنَّ الْبُوتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۸

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم نے کیا تھا۔

(پ ۲۸، الجمعة: ۸)

لوگوں کی تین اقسام:

اس دنیا میں تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں: (۱) دنیا میں لگن رہنے والے (۲) توبہ کرنے والے اور (۳) موت کے انجام کو پہچاننے والے۔

دنیا میں مگن رہنے والا:

یہ شخص موت کو یاد نہیں کرتا اور اگر یاد بھی کرے تو اس کی وجہ دنیا چھوٹ جانے کا غم ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ موت کی مذمت میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس طرح موت کو یاد کرنا اسے اللہ عزوجل سے مزید دور کر دیتا ہے۔

توبہ کرنے والا:

یہ شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تاکہ دل میں خوفِ خدا پیدا ہو اور یوں اسے سچی توبہ نصیب ہو جائے۔

بعض اوقات توبہ کرنے والا موت کو اس خوف کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے کہ کہیں سچی توبہ سے پہلے یا سامانِ آخرت کی تیاری سے پہلے موت نہ آجائے۔ یہ قابلِ گرفت نہیں اور نہ حضور اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمان میں داخل ہے کہ ”جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملاقات کو ناپسند کیا اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔“^(۱) کیونکہ حقیقت میں یہ ملاقاتِ الہی اور موت کو ناپسند نہیں کرتا بلکہ اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملاقات نہ ہونے سے ڈرتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دوست سے ملنے میں اس لئے تاخیر کرتا ہے کہ دوست کو خوش کرنے والی ملاقات کی تیاری میں مشغول ہے لہذا ایسے شخص کا شمار ملاقات کو ناپسند کرنے والوں میں نہ ہو گا اور اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ شخص ہمیشہ ملاقات کی تیاری میں لگا رہے اس کے سوا کوئی مصروفیت نہ رکھے ورنہ دنیا میں مگن رہنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔

موت کے انجام کو پہچاننے والا:

یہ شخص موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے کیونکہ موت اپنے محبوب ربِّ عَزَّوَجَلَّ سے ملاقات کا وعدہ ہے اور محبت کرنے والا محبوب سے ملنے کا وعدہ کبھی نہیں بھولتا اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ موت دیر سے آتی ہے لہذا یہ شخص موت کی آمد کو پسند کرتا ہے تاکہ نافرمانی کے اس گھر سے جان چھوٹے اور قُربِ الہی کے مرتبہ پر فائز ہو سکے۔

موت کو محبوب رکھنا:

منقول ہے کہ حضرت سیدنا حذیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنی وفات کے وقت فرمایا: دوست فقر کی حالت میں آیا ہے، جو پشیمان ہوتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تجھے معلوم ہے کہ میں نے مالدار سے زیادہ غربت کو، صحت سے زیادہ بیماری کو اور زندگی سے زیادہ موت کو محبوب رکھا لہذا تو مجھ پر موت آسان کر دے تاکہ تجھ سے ملاقات کر سکوں۔

محبتِ الہی کا انتہائی درجہ:

جس طرح توبہ کرنے والا موت کو ناپسند کرنے میں قابلِ گرفت نہیں اسی طرح موت کے انجام کو

①...مسلم، کتاب الذکر والدعاء والتوبة، باب من احب لقاء اللہ... الخ، ص ۱۲۴۲، حدیث: ۲۶۸۵

ہر حال میں موت کو یاد کرنے میں ثواب اور فضیلت ہے اور یہ ثواب اور فضیلت دنیا میں مگن شخص بھی موت کو یاد کر کے پاسکتا ہے اس طرح کہ دنیا سے الگ تھلگ رہے تاکہ دنیاوی نعمتوں میں دلچسپی نہ رہے اور لذتیں بد مزہ ہو جائیں کیونکہ ہر وہ لذت و خواہش جو انسان کے لئے بد مزہ ہو وہ اسباب نجات میں سے ہے۔

﴿1﴾... اَكْثَرُ وَاَمِنْ ذِكْرِهَا ذِمَّةُ اللّٰذَاتِ يَعْنِي لَذَّتُوں کو ختم کرنے والی کو زیادہ یاد کرو۔^(۱)

﴿2﴾... اگر جانور موت کے بارے میں وہ کچھ جان لیتے جو انسان جانتا ہے تو تمہیں کھانے کے لئے کوئی موٹا جانور نہ مل پاتا۔⁽²⁾

﴿3﴾... حضرت سیدِ ثنائِ عاشقہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا شہیدوں کے ساتھ کسی اور کو بھی اٹھایا جائے گا؟“ ارشاد فرمایا: ”ہاں! اسے جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے۔“ (3)

اس فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ موت کی یاد اس دھوکے باز دنیا سے دور کر کے آخرت کی تیاری کا تقاضا

①...سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد، ٢/ ٢٩٥، حديث: ٢٢٥٨

②... شعب الإيمان للبيهقي، باب في الزهد وقصر الأمل، ٤/ ٣٥٣، حديث: ١٠٥٥٤

③... المعجم الاوسط، ۵/ ۳۸۱، حدیث: ۷۶۷۶، بتغیر کثیر

﴿10﴾... ایک مرتبہ رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف لائے تو کچھ لوگوں کو گفتگو کرتے اور ہنستے ہوئے دیکھا، ارشاد فرمایا: موت کو یاد کیا کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے۔^(۱)

﴿11﴾... رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کا ذکر ہوا تو لوگوں نے اس کی خوب تعریف کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”وہ موت کو کس طرح یاد کرتا ہے؟“ لوگوں نے عرض کی: ”ہم نے تو نہیں سنا کہ وہ موت کو یاد کرتا ہو۔“ ارشاد فرمایا: ”پھر اس کا درجہ یہ نہیں ہے۔“^(۲)

﴿12﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے والا دسواں شخص تھا کہ کسی انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! لوگوں میں زیادہ عقلمند اور عزت والا کون ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”موت کو زیادہ یاد کرنے اور اس کی زیادہ تیاری کرنے والا، یہی لوگ عقلمند ہیں کہ دنیاوی اور اخروی اعزاز کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں۔“^(۳)

موت سے متعلق بزرگان دین کے 18 احوال و اقوال:

﴿1﴾... حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: موت نے دنیا کو رسوا کر کے کسی عقلمند کے لئے کوئی خوشی نہ چھوڑی۔

﴿2﴾... حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: مومن موت سے بہتر کسی غائب چیز کا انتظار نہیں کرتا۔ نیز فرمایا کرتے کہ میری موت کی خبر کسی کو مت دینا اور مجھے تیز تیز میرے رب عَزَّوَجَلَّ کی طرف لے چلنا۔

﴿3﴾... ایک دانشمند نے اپنے ایک دوست کو مکتوب لکھا: اے میرے بھائی! تم اس جہاں میں ہی موت کا خوف رکھو، اس سے پہلے کہ تم ایسی جگہ پہنچ جاؤ جہاں موت کی تمنا کرو گے تو بھی نہ پاسکو گے۔

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب ذکر الموت، باب الموت والاستعداد له، ۵/ ۴۲۳، حدیث: ۹۶

②... الزهد للامام احمد بن حنبل، زهد عبید بن عمیر، ص ۳۹۱، حدیث: ۲۳۳۷

③... مکارم الاخلاق لابن ابی الدنيا، ص ۵، حدیث: ۳

﴿4﴾... حضرت سیدنا محمد بن سیرین عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَیِّنِ کے سامنے جب موت کا ذکر کیا جاتا تو آپ کے جسم کا ہر حصہ سُن ہو جاتا۔

﴿5﴾... حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَظِیْمِ روزانہ رات کے وقت علما کو جمع کرتے پھر آپس میں مل کر قبر و آخرت اور موت کے بارے میں گفتگو کرتے پھر سب یوں روتے گویا ان کے سامنے جنازہ موجود ہے۔

﴿6﴾... حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: دو چیزوں نے مجھ سے دنیا کی لذتیں چھڑا دیں، ایک موت کی یاد نے اور دوسرا بارگاہِ الہی میں کھڑے ہونے نے۔

﴿7﴾... حضرت سیدنا کعب الأخبار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَفَّارِ فرماتے ہیں: جو شخص موت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کی مصیبتیں اور غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔

﴿8﴾... حضرت سیدنا ابو بکر مُطَرِّف تیمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَظِیْمِ فرماتے ہیں: میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص بصرہ کی مسجد میں یوں اعلان کر رہا ہے: موت کی یاد نے خوفِ خدا والوں کے دل کاٹ کر رکھ دیئے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! تم انہیں بے قرار ہی پاؤ گے۔

﴿9﴾... حضرت سیدنا اشعث حمرانی قُدِّسَ سِرُّہُ التَّوَدَّانِ فرماتے ہیں: ہم حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے پاس جایا کرتے تھے اور اس کی وجہ یہی ہوتی کہ وہاں موت اور قبر و حشر کا ذکر ہوتا تھا۔

﴿10﴾... حضرت سیدتنا صفیہ بنت شیبہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِا فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے اپنے دل کی سختی کے بارے میں شکایت کی تو انہوں نے فرمایا: ”موت کو زیادہ یاد کرو اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔“ اس عورت نے ایسا ہی کیا تو دل کی سختی جاتی رہی پھر اس نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کا شکریہ ادا کیا۔

﴿11﴾... حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کے سامنے جب موت کا ذکر کیا جاتا تو ان کی جلد مبارک سے خون کے قطرے بہہ نکلتے۔

﴿12﴾... حضرت سیدنا داؤد عَلَیْہِ السَّلَام جب موت و قیامت کا ذکر کرتے تو اتنا روتے کہ جسمانی جوڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے پھر جب رحمتِ الہی کا ذکر کرتے تو اپنی جگہ واپس آ جاتے۔

﴿13﴾ ... حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: میں نے ہر عقل مند کو موت سے خوف زدہ اور غمگین ہی دیکھا ہے۔

﴿14﴾ ... حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیز نے کسی عالم سے کہا: ”مجھے نصیحت کیجئے۔“ انہوں نے کہا: ”آپ پہلے خلیفہ نہ ہوں گے جسے موت آئے۔“ آپ نے کہا: ”اور نصیحت کیجئے۔“ کہا: ”حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَام سے لے کر آپ کے آباؤ اجداد تک کوئی ایسا فرد نہ گزرا ہو گا جس نے موت کا ذائقہ نہ چکھا ہو اور اب آپ کی باری ہے۔“ یہ سن کر آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ رَوْنے لگے۔

﴿15﴾ ... حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اپنے گھر میں قبر کھود رکھی تھی جس میں روزانہ کئی مرتبہ لیٹا کرتے تاکہ موت کی یاد باقی رہے اور فرمایا کرتے: اگر میرے دل سے گھڑی بھر موت کی یاد جدا ہوتی تو ضرور دل میں بگاڑ پیدا ہو جاتا۔

﴿16﴾ ... حضرت سیدنا مطر بن عبداللہ شحیر عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَدِیْر فرماتے ہیں: اسی موت نے عیش پرستوں پر ان کی آسائشوں کو بد مزہ کر رکھا ہے لہذا ایسی آسائشیں تلاش کرو جن میں موت نہ ہو۔

﴿17﴾ ... حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیز نے حضرت سیدنا عتبہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے فرمایا: موت کو زیادہ یاد کیا کرو کہ اگر تم مال دار ہوئے تو یہ تم پر تنگ دستی لے آئے گی اور اگر تنگ دست ہوئے تو خوشحالی لے آئے گی۔

﴿18﴾ ... حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قُدَس سِرُّہُ النُّوْرَانِی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اُمّ ہارون رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہَا سے پوچھا: ”کیا آپ کو موت پسند ہے؟“ انہوں نے کہا: ”نہیں۔“ میں نے کہا: ”کیوں؟“ کہنے لگیں: ”اگر کسی انسان کی نافرمانی کروں گی تو اس کی ملاقات سے ڈروں گی تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی بھی کروں اور اس کی ملاقات بھی پسند کروں۔“

تیری فصل: دل میں موت کی یاد پختہ کرنے کا طریقہ

جان لیجئے کہ موت خوفناک ہے اور اس کا خطرہ بہت بڑا ہے لیکن پھر بھی لوگ اس سے غافل ہیں کہ اس کے بارے میں سوچ بچار کرتے ہیں نہ اسے یاد کرتے ہیں اور اگر کوئی یاد بھی کرتا ہے تو بے توجہی سے

کرتا ہے کہ دل دنیاوی خواہشات میں مشغول رہتا ہے لہذا موت کی یاد سے دل کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، البتہ فائدہ اس طریقے سے پہنچ سکتا ہے کہ موت کو اپنے سامنے سمجھتے ہوئے یاد کرے اور اس کے علاوہ ہر چیز کو اپنے دل سے نکال دے جیسے کوئی شخص خطرناک جنگل میں سفر کا ارادہ کرے یا سمندری سفر کا ارادہ کرے تو بس اسی کے بارے میں غور و فکر کرتا رہتا ہے لہذا جب موت کی یاد کا تعلق دل سے براہ راست ہو گا تو اس کا اثر بھی ہو گا اور علامت یہ ہو گی کہ دنیا سے دل اتنا ٹوٹ چکا ہو گا کہ دنیا کی ہر خوشی بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔

موت کو یاد کرنے کا زیادہ مفید طریقہ:

اس دنیا سے چلے جانے والے چہروں اور صورتوں کو یاد کرے، ان کے مرنے اور مٹی کے نیچے دفنائے جانے کو یاد کرے نیز ان کے حالات اور عہدوں کو یاد کرے اور غور کرے کہ کس طرح مٹی میں ان کی حسین صورتیں ملیا میٹ ہو چکی ہیں، کس طرح قبروں میں ان کے اجزا بکھر چکے ہیں، کس طرح ان کی عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو گئے، کس طرح ان کا مال خرچ کیا گیا اور ان کی بنائی ہوئی مسجدیں اور بسائے ہوئی محفلیں بے رونق ہو گئیں یہاں تک کہ ان لوگوں کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ لہذا جب جب وہ کسی شخص کو یاد کرے گا دل میں اس کا خیال لائے گا، اس کے مرنے کی کیفیت اور اس کی شکل و صورت کو ذہن میں لائے گا، اس کی چستی اور پُر آسائش زندگی کے لئے ہاتھ پیر مارنے کے بارے میں سوچے گا، موت کو بھول جانے اور کثرتِ اسباب کے سبب دھوکے میں مبتلا ہونے کو یاد کرے گا نیز یہ کہ وہ جوانی پر بھروسہ اور لہو و لعب میں مبتلا ہو کر جلد آنے والی سامنے کھڑی موت سے غافل تھا، اب یہ تصور کرے کہ وہ کیسے کوششوں میں لگا ہوا تھا اور اب اس کے ہاتھ پاؤں اور جوڑے علیحدہ علیحدہ چکے ہیں، وہ کیسے گفتگو کیا کرتا تھا اور اب اس کی زبان کو کیڑے کھا چکے ہیں، کس طرح ہنسا کرتا تھا اور اب مٹی اس کے دانتوں کو کھا چکی ہے، وہ اپنی موت سے غافل مرنے سے ایک مہینہ پہلے دس سال تک کی جمع پونجی میں لگا ہوا تھا کہ خبر ہی نہ ہوئی اور موت آگئی، ملک الموت عَلَیْہِ السَّلَام کی صورت ظاہر ہوئی اور جنتی یا دوزخی ہونے کی صدا اس کے کانوں سے ٹکرائی، یہ سب تصور کرنے کے بعد وہ سوچے گا کہ میں بھی تو ان کے جیسا ہوں اور میری غفلت بھی ان کی غفلت جیسی ہے اور عنقریب میرا بھی وہی انجام ہو گا جو ان سب کا ہوا ہے۔

موت کی یاد پختہ کر دینے والے تین اقوال:

⑤... حضرت سیدنا ابو درداء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: جب تم مُردوں کو یاد کرو تو اپنے آپ کو بھی انہی میں شمار کرو۔

⑥... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: خوش قسمت ہے وہ شخص جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔

⑦... حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیزِ فرماتے ہیں: تم اس بات میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ روزانہ صبح شام کسی نہ کسی کو بارگاہِ الہی کے لئے تیار کرتے ہو اور اسے گڑھے میں ڈال دیتے ہو حالانکہ مٹی اس کا تکیہ بن جاتی ہے، دوست احباب پیچھے رہ جاتے ہیں اور اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔

موت کی یاد دل میں پختہ کرنے کے لئے مذکورہ انداز میں غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ قبرستان جائے نیز مریضوں کو دیکھے کہ یہی چیزیں دل میں موت کی یاد تازہ کرتی ہیں یہاں تک کہ دل پر اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ موت آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے اور اس وقت شاید موت کی تیاری میں مصروف ہو جائے اور دھوکے کی دنیا سے دور ہو جائے ورنہ موت کو اوپری دل اور زبان کی نوک سے یاد کرنے میں ڈر و خوف کا فائدہ بہت تھوڑا ہے۔

دنیاوی چیز پر دل خوش ہو تو؟

جب بھی بندے کا دل کسی دنیاوی چیز پر خوش ہو تو اسے فوراً یہ سوچنا چاہئے کہ اس چیز کو ایک دن لازمی چھوڑنا پڑے گا۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابنِ مُطِیْع رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے ایک دن اپنے گھر میں نظر دوڑائی تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر خوش ہوئے اور پھر روتے ہوئے کہا: اگر موت نہ ہوتی تو میں ضرور تجھ سے خوش ہوتا اور اگر ہمیں تنگ قبر میں نہ ڈالا جانا ہوتا تو دنیا سے ضرور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں، پھر اتنا روئے کہ چیخیں بلند ہو گئیں۔

﴿ تُوْبُوْا اِلٰی اللّٰہِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ ﴾

﴿ صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْبِ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ ﴾

باب نمبر 2: چھوٹی امید کی فضیلت نیز لمبی امید کے

اسباب اور طریقہ علاج (اس میں چار فصلیں ہیں)

پہلی فصل: چھوٹی امید باندھنے کی فضیلت

چھوٹی امید سے متعلق 10 فرامین مصطفیٰ:

﴿1﴾... حضور نبی رحمت، شفیع اُمّت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ارشاد فرمایا: جب تم صبح کرو تو تمہارے دل میں شام کا خیال نہ آئے اور جب شام کرو تو صبح کی امید نہ رکھو اور اپنی تندرستی سے بیماری کے لئے اور زندگی سے موت کے لئے کچھ توشہ لے لو۔ اے عبد اللہ! تم نہیں جانتے کہ کل کس نام سے پکارے جاؤ گے۔^(۱)

﴿2﴾... مجھے تم پر دو باتوں کا زیادہ خوف ہے، خواہشات کی پیروی اور لمبی امیدیں، خواہشات کی پیروی حق سے روکتی ہے جبکہ لمبی امیدیں دنیا کی محبت کا سبب ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا: سن لو! بے شک اللہ عزّوجلّ دنیا سے بھی دیتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے اور اسے بھی جسے ناپسند کرتا ہے اور جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے، سن لو! کچھ لوگ دیندار ہوتے ہیں تو کچھ دنیا دار لہذا تم دیندار بننا نہ کہ دنیا دار، سنو! دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آرہی ہے، سنو! تم عمل والے دن میں ہو جس میں کوئی حساب نہیں اور عنقریب تم ایسے حساب والے دن میں ہو گے جس میں کوئی عمل نہ ہو گا۔^(۲)

﴿3﴾... حضرت سیدتنا اُمّ مُنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک شام تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: ”اے لوگو! تم اللہ عزّوجلّ سے حیا کیوں نہیں کرتے؟“ انہوں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اللہ عزّوجلّ سے حیا کرنا کیا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”تم نہ کھانے والی

①... سنن الترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی قصر الامل، ۱۴۹/۲، حدیث: ۲۳۴۰، ہذا قول ابن عمر

②... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب قصر الامل، ۳/۳۰۳، حدیث: ۳

چیزوں کو جمع کرتے ہو، نہ ملنے والی چیزوں کی امید رکھتے ہو اور وہ گھر بناتے ہو جن میں تم نے ٹھہرنا نہیں۔“^(۱)

﴿۴﴾... حضرت سیدنا ابوسعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے حضرت سیدنا زید بن ثابت رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے ایک ماہ کے ادھار پر ۱۰۰ دینار کے بدلے ایک کنیز خریدی تو میں نے پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو یہ فرماتے سنا: ”کیا تمہیں اسامہ پر حیرانگی نہیں ہوئی کہ انہوں نے ایک ماہ کا ادھار کیا؟ بے شک انہوں نے لمبی امید باندھی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! جب بھی آنکھ بند کی تو میرا گمان یہی رہا کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے ہی اللہ عَزَّوَجَلَّ میری روح قبض فرمالے گا اور جب بھی آنکھ کھولی تو میرا گمان یہی رہا کہ بند کرنے سے پہلے ہی روح قبض کر لی جائے گی اور جب بھی کوئی لقمہ اٹھایا تو میرا گمان یہی رہا کہ نگلنے سے پہلے ہی موت آنے کی وجہ سے حلق میں پھنس کر رہ جائے گا۔“ پھر ارشاد فرمایا: ”اے ابن آدم! اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مُردوں میں شمار کیا کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آکر رہے گی اور تم اسے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے۔“^(۲)

﴿۵﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُمَا فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے طبعی حاجت سے فراغت حاصل کی اور پانی بہایا پھر تیمم فرمایا تو میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! پانی تو قریب ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”میں پانی تک پہنچنے کی از خود امید نہیں رکھتا۔“^(۳)

﴿۶﴾... ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے تین لکڑیاں لیں ایک اپنے سامنے گاڑی دوسری اس کے برابر میں جبکہ تیسری کچھ دور پھر صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان سے ارشاد فرمایا: ”تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟“ انہوں نے عرض کی: اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کا رسول صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: ”ایک لکڑی انسان اور دوسری موت ہے جبکہ دور والی امید ہے، انسان امید کی جانب ہاتھ بڑھاتا ہے مگر

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب قصر الامل، ۳/ ۳۰۴، حدیث: ۵

②... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب قصر الامل، ۳/ ۳۰۴، حدیث: ۶

③... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن العباس، ۱/ ۶۱۸، حدیث: ۲۶۱۴

امید کے بجائے موت اسے اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔^(۱)

﴿۷﴾... ابن آدم کی مثال یہ ہے کہ اس کے آس پاس ۹۹ موتیں منڈلاتی رہتی ہیں اگر ان سے بچ جائے تو بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے۔^(۲)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: یہ انسان ہے اور یہ موتیں ہیں جو کہ اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، ان کے بعد بڑھاپا اور بڑھاپے کے بعد امید ہے لہذا انسان امید لگائے رہتا ہے حالانکہ موتیں ارد گرد پھیلی ہوتی ہیں اور جس موت کو حکم ہوتا ہے وہ بندے کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اگر ان سے بچ جائے تو بڑھاپا اسے مار دیتا ہے اور وہ امید کا انتظار کرتا رہتا ہے۔

﴿۸﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ہمارے لئے لکیریں کھینچ کر ایک چوکور خانہ بنایا پھر ایک لکیر درمیان میں اور اس کے آس پاس کئی لکیریں کھینچیں اور پھر اس خانے سے باہر ایک لکیر کھینچی اور فرمایا: ”تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟“ ہم نے عرض کی: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔“ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے درمیان والی لکیر کی جانب اشارہ کر کے فرمایا: ”یہ انسان ہے۔“ چوکور خانے کے متعلق فرمایا: ”یہ موت ہے۔“ آس پاس والی لکیروں کے بارے میں فرمایا: ”یہ مصیبتیں ہیں کہ انسان کو نوچتی ہیں اگر ایک سے بچ جائے تو دوسری نوچے گی۔“ باہر والی لکیر کے متعلق فرمایا: ”یہ امید ہے۔“^(۳)

﴿۹﴾... يَهْرَمُ ابْنُ اَدَمَ وَيَبْقَى مَعَهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ وَالْاَمَلُ یعنی آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی دو چیزیں ختم نہیں ہوتیں ایک حرص اور دوسری امید۔^(۴)

ایک روایت میں ہے: تَشَبُّهُ مَعَهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ یعنی اس کی دو چیزیں جو ان رہتی ہیں

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب قصر الامل، ۳/ ۳۰۶، حدیث: ۱۰

②... سنن الترمذی، کتاب صفة القيامة، باب رقم ۲۲، ۲/ ۲۰۶، حدیث: ۲۲۶۴

③... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب قصر الامل، ۳/ ۳۰۷، حدیث: ۱۵

بخاری، کتاب الرقاق، باب فی الامل وطوله، ۲/ ۲۲۲، حدیث: ۶۴۱۷

④... مسلم، کتاب الزکاة، باب کراهة الحرص علی الدنيا، ص ۵۲۱، حدیث: ۱۰۴۷، بتغییر قلیل

مال کی حرص اور عمر کی حرص ہے۔^(۱)

﴿10﴾... نَجَاؤُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْيَقِينِ وَالزُّهْدِ وَيَهْلِكُ اخْرُجْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ یعنی اس امت کے پہلوں نے یقین

کا مل اور پرہیزگاری کے سبب نجات پائی جبکہ آخری زمانے والے بخل اور امید کے سبب ہلاک ہوں گے۔^(۲)

حکایت: بوڑھا اور بیلچہ

منقول ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرما تھے کہ ایک بوڑھا آدمی اپنے بیلچے سے زمین کھود رہا تھا۔ آپ نے دعا کی: ”یا اللہ! اس کی امید ختم کر دے۔“ اس بوڑھے نے بیلچہ رکھا اور لیٹ گیا۔ کچھ دیر گزری تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی: ”یا اللہ! اس کی امید لوٹا دے۔“ وہ بوڑھا کھڑا ہوا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ آپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا: ”میں کام کر رہا تھا کہ دل میں خیال آیا کہ تو بوڑھا ہو چکا ہے کب تک کام کرے گا؟ میں نے بیلچہ ایک جانب رکھا اور لیٹ گیا پھر خیال آیا کہ اللہ عزوجل کی قسم! بقیہ زندگی آرام سے گزارنے کے لئے تیرا کام کرنا ضروری ہے لہذا کھڑے ہو کر بیلچہ سنبھال لیا۔“

کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے پوچھا: ”کیا تم سب جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو؟“ انہوں نے عرض کی: ”جی ہاں!“ تو ارشاد فرمایا: ”اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کو آنکھوں کے سامنے رکھو اور اللہ عزوجل سے حیا کرنے کا حق ادا کرو۔“^(۳)

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: یا اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس دنیا سے جو آخرت کی بھلائی میں رکاوٹ ڈالے، میں پناہ چاہتا ہوں اس زندگی سے جو اچھی موت میں رکاوٹ بنے اور میں پناہ چاہتا ہوں اس امید سے جو نیک عمل میں رکاوٹ پیدا کرے۔^(۴)

①...مسلم، کتاب الزکاۃ، باب کراہۃ الحرص علی الدنیا، ص ۵۲۱، حدیث: ۱۰۴۷

②...موسوعة الامام ابن ابی الدنیا، کتاب قصر الامل، ۳/۳۰۸، حدیث: ۲۰

③...الزهد لابن المبارک، باب الحرب من الخطایا والذنوب، ص ۱۰۷، حدیث: ۳۱۷

④...موسوعة الامام ابن ابی الدنیا، کتاب قصر الامل، ۳/۳۱۲، حدیث: ۴۶

موت اور لمبی امیدوں کے متعلق 27 اقوال و حکایات

﴿1﴾ ... حضرت سیدنا مطرّف بن عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کب مروں گا تو مجھے ڈر ہے کہیں میری عقل نہ چلی جائے مگر اللہ عزّوجلّ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا کہ موت کا علم نہ دیا کیونکہ اگر بندوں کو موت کا علم ہوتا تو زندگی بے مزہ ہوتی اور بازار ویران ہوتے۔

﴿2﴾ ... حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: بھولنا اور امید رکھنا انسان کے لئے دو عظیم نعمتیں ہیں اگر یہ نہ ہوتیں تو لوگ راستوں پر چلنا چھوڑ دیتے۔

﴿3﴾ ... حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ انسان کو بے وقوف پیدا کیا گیا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو زندگی پر لطف نہ ہوتی۔

﴿4﴾ ... حضرت سیدنا ابوسعید بن عبد الرحمن علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: لوگوں کی کم عقلی کے سبب دنیا آباد کی گئی ہے۔

تین انوکھی باتیں:

﴿5﴾ ... حضرت سیدنا سلمان فارسی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں: مجھے تین طرح کے آدمیوں نے اتنا حیران کیا حتیٰ کہ مجھے ہنسی آگئی ایک وہ شخص جو دنیا سے امید باندھ رکھے حالانکہ موت اسے ڈھونڈھ رہی ہوتی ہے دوسرا غافل شخص ہے حالانکہ اللہ عزّوجلّ اس سے غافل نہیں تیسرا وہ شخص ہے جو دل کھول کر ہنسے حالانکہ اسے معلوم نہیں کہ اللہ عزّوجلّ اس سے راضی ہے یا ناراض، یوں ہی تین باتیں ایسی ہیں جنہوں نے اتنا غمگین کیا کہ رونا آگیا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جدائی کا غم، قیامت کا خوف اور اللہ عزّوجلّ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر کیونکہ میں نہیں جانتا کہ جنت میں بھیجا جاؤں گا یا جہنم میں۔

﴿6﴾ ... ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت زرارہ بن ابی اوفیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا: ”کون سا عمل آپ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے؟“ انہوں نے فرمایا: ”توکل کرنا اور امیدوں کو کم کرنا۔“

﴿7﴾ ... حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: امیدوں کا چھوٹا ہونا زہد ہے نہ کہ سخت غذا

کھانا اور بوری لپیٹ لینا۔

﴿8﴾... حضرت سیدنا مفضل بن فضالہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں اپنی امید کے ختم ہو جانے کی دعا کی تو ان کی کھانے پینے کی خواہش ختم ہو گئی، انہوں نے دوبارہ دعا کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے خواہش لوٹادی اور وہ کھانے پینے کی جانب مائل ہو گئے۔

موت پیشانی سے بندھی ہوئی ہے:

﴿9﴾... ایک مرتبہ کسی نے حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی سے پوچھا: ”آپ اپنی قمیص کیوں نہیں دھوتے؟“ آپ نے فرمایا: ”موت کا معاملہ اس سے زیادہ جلدی کا ہے۔“ ایک اور مقام پر فرمایا: ”موت تمہاری پیشانیوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے جبکہ دنیا تمہارے پیچھے لپیٹی جا رہی ہے۔“

﴿10﴾... ایک بزرگ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں اس شخص کی مانند ہوں جس کی پھیلی ہوئی گردن پر تلوار رکھی جا چکی ہے اور اسے انتظار ہے کہ کب اس کی گردن اڑادی جائے گی۔

﴿11﴾... حضرت سیدنا داؤد طائی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: اگر میں ایک مہینہ زندہ رہنے کی امید کروں تو تم دیکھو گے کہ یقیناً میں نے بڑا گناہ کیا اور میں یہ امید رکھ بھی کیسے سکتا ہوں حالانکہ میں دیکھتا ہوں کہ مصیبتوں نے دن و رات ہر گھڑی میں لوگوں کو گھیرا ہوا ہے۔

حکایت: تم رات تک زندہ رہو گے!

﴿12﴾... منقول ہے کہ حضرت سیدنا شقیق بَلْخِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی اپنے استاد حضرت سیدنا ابو ہاشم رُمّانی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کی چادر کے کنارے میں کچھ بندھا ہوا تھا، استاد صاحب نے پوچھا: ”تمہارے پاس یہ کیا ہے؟“ کہا: ”کچھ بادام ہیں جو میرے بھائی نے مجھے دیئے ہیں اور کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں تم ان سے روزہ افطار کرو۔“ استاد صاحب نے کہا: ”اے شقیق! تمہارا دل یہ کہہ رہا ہے کہ تم رات تک زندہ رہو گے، اب میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔“ آپ فرماتے ہیں کہ استاد صاحب نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر لیا اور اندر چلے گئے۔

نصیحت آموز خطبہ:

﴿13﴾... ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اپنے خطبے میں فرمایا: ہر سفر کے لئے زادِ راہ ضروری ہے لہذا دنیا سے آخرت کی طرف سفر کے لئے تقویٰ کو زادِ راہ بناؤ اور اس شخص کی طرح ہو جاؤ جو اللہ عزوجل کے تیار کئے ہوئے ثواب و عذاب کو دیکھ چکا ہو کہ ثواب میں رغبت رکھو اور عذاب سے ڈرو، ہرگز لمبی امیدیں نہ باندھو کہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اور تم شیطان کے فرمانبردار بن جاؤ گے، اللہ عزوجل کی قسم! جسے یہ معلوم نہ ہو کہ صبح کے بعد شام یا شام کے بعد صبح کرے گا یا نہیں تو وہ لمبی امیدوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا کیونکہ کبھی تو موت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہی آ جاتی ہے، میں اور تم کئی لوگوں کو دیکھ چکے ہیں کہ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، یاد رکھو کہ آنکھیں اسی کی ٹھنڈی ہوں گی جسے اللہ عزوجل کے عذاب سے بچ جانے پر یقین ہو چکا ہو گا اور وہی خوش رہے گا جو قیامت کے دن کی ہولناکی سے محفوظ رہے گا، وہ شخص کس طرح خوش ہو سکتا ہے جو ایک زخم کا علاج نہ کر سکا تھا کہ دوسرا لگ گیا؟ میں اللہ عزوجل کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تمہیں اس کا حکم دوں جس سے اپنے آپ کو نہ روک سکوں کہ یوں میرا سودا خسارے والا اور اس کا عیب ظاہر ہو جائے گا اور پھر میری محتاجی اس دن نمایاں ہو گی جس دن مالدار ی اور محتاجی دونوں ظاہر ہوں گے اور میزان رکھ دیئے جائیں گے، تم لوگ ایسے معاملات میں پھنس چکے ہو کہ اگر انہیں ستاروں کے جُھر مٹ میں رکھا جاتا تو وہ بکھر جاتے اور اگر پہاڑوں کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ پگھل جاتے اور اگر زمین پر پھیلا یا جاتا تو وہ پھٹ جاتی، کیا تم نہیں جانتے کہ جنت اور دوزخ کے علاوہ کوئی تیسری جگہ نہیں ہے اور تم ان میں سے کسی ایک کی جانب جاؤ گے۔

﴿14﴾... ایک نیک مرد نے اپنے بھائی کو یوں مکتوب لکھا: بے شک دنیا ایک خواب ہے اور آخرت بیداری جبکہ موت ان دونوں کے درمیان ہے اور ہم پریشان کن خواب کی حالت میں ہیں، اللہ عزوجل تمہیں سلامت رکھے۔

اعلان سے پہلے ہی تیاری کر لو:

﴿15﴾... کسی نیک شخص نے اپنے بھائی کو مکتوب لکھا: دنیا کا غم بہت زیادہ ہے جبکہ موت انسان کے بہت قریب

ہے اور ہر روز اس فاصلے میں کچھ نہ کچھ کمی ہو رہی ہے اور انسانی جسم میں مصیبتیں آہستہ چال سے داخل ہو رہی ہیں لہذا روانگی کے اعلان سے پہلے ہی سفر کی تیاری میں جلدی کر لو، اللہ عزوجل تمہیں سلامت رکھے۔

﴿16﴾... حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: جب تک حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے سہو واقع نہ ہوا تھا تب تک امید آپ علیہ السلام کی پیٹھ پیچھے اور موت آنکھوں کے سامنے تھی اور جب سہو واقع ہوا تو امید سامنے اور موت پیچھے کر دی گئی۔

صحت دھوکے میں مبتلا نہ کرے:

﴿17﴾... حضرت سیدنا عبید اللہ بن شمیٹ علیہ رحمۃ اللہ الخفیظ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا: اے لمبی صحت سے دھوکا کھانے والو! کیا تم نے کسی کو بیماری کے بغیر مرتے نہیں دیکھا؟ اے لمبی مہلت ملنے سے دھوکا کھانے والو! کیا تم نے بغیر مہلت کے کسی کو گرفتار ہوتے نہیں دیکھا؟ اگر تم اپنی لمبی عمر کے بارے میں سوچو گے تو پچھلی لذتیں بھول جاؤ گے، تمہیں صحت نے دھوکے میں ڈالا ہے یا لمبا عرصہ عافیت سے گزرنے پر اثراتے ہو یا موت سے بے خوف ہو چکے ہو یا پھر موت کے فرشتے پر دلیر ہو چکے ہو؟ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو اسے تمہارا ڈھیر سا رامال روک سکے گا نہ لوگوں کی کثرت روک سکے گی، کیا تم نہیں جانتے کہ موت کا وقت انتہائی تکلیف دہ، سخت اور نافرمانیوں پر نادم ہونے کا ہے، پھر فرمایا: اللہ عزوجل اس بندے پر رحم فرمائے جو موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے اور اس پر بھی رحم فرمائے جو موت آنے سے پہلے ہی اپنا محاسبہ کر لے۔

اجنبی ناصح:

﴿18﴾... حضرت سیدنا ابو زکریا یشی علیہ رحمۃ اللہ الغنی سے منقول ہے کہ اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک مسجد حرام میں بیٹھا تھا کہ اس کے پاس ایک پتھر لایا گیا جس پر کچھ تحریر تھا لہذا کسی پڑھنے والے کو تلاش کیا گیا تو حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے، اس پر کچھ یوں لکھا تھا: اے ابن آدم! اگر تو زندگی سے قریب چیز موت کو دیکھ لے تو ضرور لمبی امیدوں سے کنارہ کرے گا اور اپنے عمل کو بڑھائے گا

نیز تیری حرص اور کوششیں کم ہو جائیں گی اور اگر تیرے قدم پھسل گئے تو کل بروز قیامت تجھے ندامت ہوگی، تیرے گھر والے اور پڑوسی تجھے قبر کے حوالے کر دیں گے، والدین اور رشتہ دار دور ہو جائیں گے اولاد چھوڑ دے گی اور تو دنیا کی طرف لوٹ کر آسکے گانہ نیکیوں میں اضافہ کر سکے گا، لہذا حسرت و ندامت طاری ہونے سے پہلے ہی قیامت کے دن کے لئے تیاری کر لے۔ یہ سن کر سلیمان بن عبد الملک خوب رویا۔

دل دہلا دینے والا مکتوب:

﴿19﴾... ایک بزرگ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مکتوب دیکھا جو کہ محمد بن یوسف کی جانب سے عبد الرحمن بن یوسف کے نام تھا، اس کا مضمون کچھ یوں تھا: تم پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی سلامتی ہو، میں تمہارے ساتھ مل کر اللہ معبود برحق کا شکر ادا کرتا ہوں، میں تمہیں اس بات کا خوف دلانا چاہتا ہوں کہ تم اپنے اس عارضی گھر سے کوچ کر کے ہمیشگی والے اور اعمال کی جزا والے گھر کی جانب چلے جاؤ گے جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ زمین پر کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اس کا پیٹ تمہارا مشکن ہو گا پھر منکر و نکیر آئیں گے اور تمہیں بٹھا کر سخت انداز میں سوالات پوچھیں گے اگر رحمت الہی تمہارے ساتھ ہوئی تو کچھ پریشانی ہوگی نہ وحشت اور نہ ہی حاجت اور اگر معاملہ یوں نہ ہو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ہم دونوں کو اس بُری اور تنگ جگہ سے محفوظ فرمائے پھر حشر کا شور اٹھے گا اور صور پھونکا جائے گا پھر مخلوق کے معاملات فیصلے کے لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، زمین و آسمان کو مخلوق سے خالی کر دیا جائے گا کہ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہ رہے گی نیز آگ بھڑکائی جائے گی اور میزان قائم کئے جائیں گے پھر انبیا اور شہدا کی تشریف آوری ہوگی، ہر فیصلہ بالکل دُرست ہو گا کہ ہر طرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد و ثنا ہو رہی ہوگی، نہ جانے کتنے افراد رُسا ہوں گے تو کتنوں کی پردہ پوشی ہوگی، کتنے ہلاک اور عذاب میں گرفتار ہوں گے تو کتنے نجات یافتہ اور رحمت کے سائے تلے ہوں گے، کاش! میں یہ بات جان سکتا کہ اس دن ہم دونوں کے ساتھ کیا فیصلہ ہو گا؟ یہی فکر لذتوں کو ختم کرتی، خواہشات کو روکتی، امیدوں کو کم کرتی، سونے والوں کو بیدار کرتی اور غفلت میں پڑے لوگوں کو ڈراتی ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ آزمائشوں سے بھرپور اس راستے پر ہم دونوں کی مدد فرمائے اور ہمارے دلوں میں دنیا و آخرت کی اتنی ہی اہمیت ڈال دے جتنی متقی لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے کیونکہ ہمارا آپس کا تعلق اس کی رضا کے لئے ہے اور وہی ہمارا مالک و مختار ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں سلامت رکھے۔

سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا آخری خطبہ:

﴿20﴾... حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اللہ عزوجل کی حمد و ثنایاں کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: لوگو! تمہیں نہ بے کار پیدا کیا گیا ہے نہ آزاد چھوڑا گیا ہے، تمہارے لئے وعدے کا دن مقرر ہے جس میں اللہ عزوجل تمہارے درمیان فیصلے کے لئے تمہیں جمع کرے گا اور وہی شخص نامراد اور بد بخت ہو گا جسے اللہ عزوجل اپنی رحمت سے نکال دے گا حالانکہ اس کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے اور اپنی جنت سے بھی نکال دے گا جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، کل بروز قیامت وہی شخص امن میں ہو گا جس نے دنیا میں خوفِ خدا رکھا اور تقویٰ اختیار کیا، وہی شخص امن میں ہو گا جس نے دنیا کے بدلے آخرت کو خریدا اور فانی کے بدلے باقی کو اختیار کیا نیز بد بختی کے بدلے سعادت مندی پسند کی، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم ہلاک ہونے والوں کی پیٹھوں میں تھے اور عنقریب تمہارے بعد دیگر لوگ تمہارے نائب ہوں گے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہر صبح و شام کوئی نہ کوئی اپنے مالکِ حقیقی سے جا ملتا ہے کہ اس کا وقت پورا اور امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر تم لوگ ہی اسے تکیے اور بچھونے کے بغیر قبر کے ہولناک گڑھے میں یوں پہنچا دیتے ہو کہ کوئی سبب باقی ہوتا ہے نہ دوست احباب بلکہ حساب و کتاب سامنے ہوتا ہے؟ اللہ عزوجل کی قسم! اگرچہ میں وعظ و نصیحت کر رہا ہوں لیکن تم میں سے کسی کو اپنے سے بڑا گناہ گار نہیں سمجھتا، البتہ قدرت کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس نے ہمیں فرمانبرداری کا حکم دیا ہے اور گناہ کرنے سے روکا ہے، اللہ عزوجل میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔

یہ فرما کر اپنی آستین چہرے پر رکھی اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، یہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آخری خطبہ تھا جس کے بعد آپ خالقِ حقیقی سے جا ملے۔

30 سال موت کے انتظار میں:

﴿21﴾... حضرت سیدنا قعقاع بن حکیم علیہ رحمۃ اللہ النبیین فرماتے ہیں: میں موت کے لئے 30 سال سے تیاری کر رہا ہوں اگر وہ آجائے تو اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں کروں گا جتنی تاخیر کوئی چیز آگے پیچھے کرنے میں ہوتی ہے۔

﴿22﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: میں نے کوفہ کی مسجد میں ایک بزرگ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں اس مسجد میں موت کا 30 سال سے انتظار کر رہا ہوں جب وہ میرے پاس آئے گی تو

میں اس سے کسی بات کی التجا کروں گا نہ ہی کسی بات سے روکوں گا کیونکہ مجھ پر کسی کا کوئی حق باقی ہے نہ کسی پر میرا کچھ حق باقی ہے۔

﴿23﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن ثعلبہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے: حیرت ہے کہ تم ہنستے ہو جبکہ تمہارا کفن دھوبی کے پاس سے آچکا ہوتا ہے۔

سیدنا داؤد طائی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ کی نصیحت:

﴿24﴾... حضرت سیدنا ابو محمد بن علی زاہد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَاحِدِ کہتے ہیں: ہم کوفہ میں ایک جنازے میں شریک ہوئے اس میں حضرت سیدنا داؤد طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بھی شریک تھے، جب لوگ میت کو دفنانے لگے تو آپ ایک جانب بیٹھ گئے، میں آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس آیا اور قریب بیٹھا تو آپ نے فرمایا: جو وعدہ عذاب کا خوف رکھتا ہے دور کی چیز بھی اس کے قریب آجاتی ہے اور جس کی امیدیں زیادہ ہوں اس کا عمل کم ہو جاتا ہے اور ہر آنے والی چیز (یعنی موت) قریب ہی ہے، اے میرے بھائی! یاد رکھو کہ جو چیز تمہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی یاد سے غافل کرے وہ تمہارے لئے منحوس ہے، یہ بھی جان لو! دنیا والے قبر والوں کی طرح ہیں کہ جو ہاتھ سے نکل جاتا ہے اس پر افسوس کرتے ہیں اور جو کچھ آگے کے لئے جمع کر کے رکھتے ہیں اس پر خوش ہوتے ہیں البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ جس چیز پر قبر والے افسوس کرتے ہیں دنیا والے اس کی خاطر مقابلہ اور قتل و غارت گری کرتے ہیں اور عدالت میں اس کے لئے مقدمہ لڑتے ہیں۔

﴿25﴾... حضرت سیدنا محمد بن ابوتوبہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا معروف کرخی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِی نے نماز کے لئے اقامت کہی اور مجھ سے فرمایا: ”آگے بڑھ کر نماز پڑھاؤ۔“ میں نے عرض کی: ”یہ ایک ہی نماز پڑھاؤں گا اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔“ یہ سن کر انہوں نے فرمایا: ”تم اپنے دل میں دوسری نماز کے بارے میں سوچ رہے ہو، اللہ عَزَّوَجَلَّ ہمیں لمبی امیدوں سے بچائے کہ یہی نیک اعمال میں رکاوٹ بنتی ہیں۔“

دنیا سے روانہ ہونا مقدّر فرما دیا گیا:

﴿26﴾... ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیز نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: دنیا

ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کا فنا ہونا لکھ دیا ہے اور اس کے مکینوں کا یہاں سے روانہ ہونا مقدر فرما دیا ہے، کئی مضبوط آبادیاں کچھ ہی عرصہ میں ویران ہو جاتی ہیں، کئی قابلِ رشک رہائشی چند ہی دنوں بعد یہاں سے کوچ کر جاتے ہیں، اللہ عَزَّوَجَلَّ تم پر رحم کرے! اپنے پاس موجود بہترین مال کے ذریعے دنیا سے رختِ سفر باندھو اور زادِ راہ اکٹھا کر لو بے شک بہترین زادِ راہ تقویٰ ہے، دنیا ایک ایسے سائے کی طرح ہے جو مسلسل پیچھے ہٹ رہا ہو جبکہ انسان اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگتا ہے کہ اچانک تقدیرِ الہی سے موت کا پروانہ جاری ہوتا ہے اور موت سامنے آکر کھڑی ہو جاتی ہے اور یوں اس کا عیش و عشرت اور ساز و سامان چھین کر اس کے ورثا کے سپرد کر دیا جاتا ہے، یاد رکھو! دنیا اتنی خوشی نہیں دیتی جتنا نقصان پہنچا دیتی ہے، بے شک وہ خوشی کم اور غم زیادہ دیتی ہے۔

کہاں ہیں روشن چمکدار چہرے!

﴿27﴾... منقول ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اپنے خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے: کہاں ہیں روشن چمکدار چہروں والے جو اپنی جوانیوں پر فخر کرتے تھے! کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر بنائے اور دیواروں کے ذریعے ان کو مضبوط و محفوظ کیا! کہاں ہیں وہ سپہ سالار جو میدانِ جنگ میں کامیابیاں سمیٹا کرتے تھے! وقت انہیں زمین بوس کر چکا ہے کہ اب قبر کے تنگ و تاریک گڑھے میں جا پڑے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو پھر نجات ہے پھر نجات ہے۔

دوسری فصل: لمبی امیدوں کے اسباب اور بچنے کا طریقہ

جان لیجئے! لمبی امید باندھنے کے دو سبب ہیں، ایک دنیا کی محبت اور دوسرا جہالت۔

پہلا سبب: دنیا کی محبت

جب بندہ دنیا سے اس قدر مانوس ہو جائے کہ دنیاوی خواہشات، لذتوں اور معاملات کا جدا ہونا اس کے دل پر ناگوار گزرے تو اس کا دل اس موت کے بارے میں غور و فکر سے رُک جاتا ہے جو دنیاوی خواہشات و لذتوں سے جدائی کا سبب ہے۔ اصول یہ ہے کہ جو چیز انسان کو ناپسند ہوتی ہے اسے اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ یہی انسان بے کار قسم کی آرزوؤں میں مصروف نظر آتا ہے اور چاہتا ہے کہ خواہشات

کے مطابق ہر کام ہو جائے لہذا دنیا میں باقی رہنا ہی اس کی اصل چاہت ہوتی ہے اور اسی وجہ سے مسلسل انہی خیالات میں گھرا رہتا ہے اور اپنے جی میں گھر بار، بیوی بچے، دوست احباب، مال و دولت اور دیگر تمام اسباب کو ضروری سمجھتا ہے اور پھر اسی سوچ پر اس کا دل جم جاتا ہے اور یوں موت کو بھول جاتا ہے۔

موت کو یاد نہ کرنے کے بہانے:

اگر بندے کے دل میں کبھی موت کا خیال آ بھی جائے اور اس کی تیاری کی ضرورت محسوس کرے تو ٹال مٹول سے کام لیتا ہے اور دل میں وعدہ کرتے ہوئے کہتا ہے: ابھی تو کافی دن پڑے ہیں جب بڑا ہو جاؤں گا تو بہ کر لوں گا اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے: بوڑھا ہونے پر تو بہ کر لوں گا اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے: اس گھر کی تعمیر سے فارغ ہو جاؤں یا فلاں زمین کا کچھ حصہ کاشت کر لوں یا سفر سے لوٹ آؤں یا اولاد کی تربیت سے یا شادی بیاہ سے فارغ ہو جاؤں یا ان کی رہائش کا کوئی مناسب انتظام کر لوں یا گالیاں دینے والے فلاں دشمن کو زیر کر لوں تو پھر تو بہ کر لوں گا، یوں مسلسل ٹال مٹول کرتا رہتا ہے اور ایک کام سے فارغ نہیں ہوتا کہ دوسرے دس کام سر پر آ کھڑے ہوتے ہیں، دن یوں ہی گزرتے رہتے ہیں اور مصروفیت بڑھتی رہتی ہے کہ موت اچانک آدبوچتی ہے اور پھر نہ ختم ہونے والی حسرتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تو بہ میں تاخیر کرنے والے اکثر جہنمی چیخ و پکار کرتے ہوئے یہی کہیں گے: آہ! تاخیر کرنے پر افسوس ہے۔ حالانکہ تو بہ میں تاخیر کرنے والے اس بے چارے کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ آج جس بات کی وجہ سے تو بہ میں تاخیر کر رہا ہے کل بھی وہ وجہ پائی جائے گی بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ مزید مضبوط ہو جائے گی اور یہ بے چارہ تصور جمائے بیٹھا ہے کہ دنیا میں مگن رہنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا کبھی نہ کبھی فارغ ہو جاتا ہے۔ ہائے افسوس! اس سے وہی فارغ ہو سکتا ہے جو اس کی محبت کو دل سے نکال پھینکے۔

فَمَا قَضَىٰ أَحَدٌ مِّنْهَا لِبَاقَتَهُ وَمَا أَتَىٰ رَبِّ إِلَّا إِلَىٰ رَبِّ

ترجمہ: کوئی بھی شخص دنیاوی خواہشات جی بھر کر پوری نہ کر سکا کیونکہ ایک ضرورت پوری نہیں ہوتی کہ دوسری آجاتی ہے۔

ان تمام خواہشات کی بنیاد دنیا کی محبت اور اس میں دل لگانا ہے نیز آقائے دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

کے اس فرمان پر غور نہ کرنا ہے: ”تو نے جس سے محبت کرنی ہے مگر اس سے جدا ضرور ہونا پڑے گا۔“^(۱)

دوسرا سبب: جہالت

جہالت یا تو یوں پائی جاتی ہے کہ انسان اپنی جوانی پر بھروسہ کر کے یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ جوانی میں موت نہیں آئے گی اور بے چارہ اس بات پر غور نہیں کر پاتا کہ شہر بھر کے بوڑھوں کو شمار کیا جائے تو ان کی تعداد مردوں کے دسویں حصہ کو بھی نہ پہنچے گی اور تعداد کم ہونے کی وجہ یہی ہے کہ زیادہ تر لوگ جوانی میں ہی مر جاتے ہیں کہ ایک بوڑھا مرتا ہے تو ہزار بچے اور جوان مر رہے ہوتے ہیں یا جہالت یوں پائی جاتی ہے کہ صحت مندرہنے کی وجہ سے موت نہیں آئے گی اور اچانک موت آنے کو ایک آدھ واقعہ شمار کرتا ہے اور یہی اس کی جہالت ہے کہ یہ ایک آدھ واقعہ نہیں ہے اور اگر ایک آدھ واقعہ شمار کر بھی لیا جائے تو بیماری کا اچانک ظاہر ہو جانا کچھ مشکل نہیں کیونکہ ہر بیماری اچانک آسکتی ہے اور جب انسان اچانک بیمار ہو سکتا ہے تو اچانک موت کا آنا ذرا بھی مشکل نہیں۔

موت کا وقت:

اگر غافل شخص غور و فکر کرے تو یہ بات جان لے گا کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے چاہے جوانی ہو یا بڑھاپا، گرمی ہو یا سردی، خزاں ہو یا بہار، دن ہو یا رات۔ اس غور و فکر سے اس میں احساس پیدا ہو گا اور موت کی تیاری میں مشغول ہو جائے گا لیکن دنیا کی محبت اور جہالت دونوں ہی اس غافل شخص کو لمبی امیدوں کی جانب بلاتے ہیں اور یوں موت کو قریب جاننے سے غافل کر دیتے ہیں اگرچہ ہمیشہ اس کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ موت ہر وقت سامنے ہے مگر یہ نہیں سوچتا کہ موت مجھے کہیں بھی اور کسی بھی وقت آجائے گی، یونہی یہ سوچ بھی رکھتا ہے کہ جنازے کے ساتھ ساتھ چلے گا مگر یہ نہیں سوچتا کہ میرے جنازے کے ساتھ بھی کوئی چلے گا اور وجہ یہی ہے کہ بار بار جنازوں میں شرکت کر کے مانوس ہو چکا ہے حالانکہ یہ دوسروں کے جنازے ہیں نہ کہ اس کا اپنا جنازہ کہ جس سے یہ مانوس ہوا ہو اور مانوس ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ ابھی اس کا اپنا جنازہ تیار ہی نہیں ہوا اور جب تیار ہو گا تو مانوس ہونے کا موقع نہ ملے گا کیونکہ یہی جنازہ پہلا اور آخری ہو گا۔

①...المستدرک، کتاب الرقاق، باب شرف المؤمن قیام اللیل، ۵/۴۶۳، حدیث: ۷۹۹۱

غفلت سے بچنے کا طریقہ:

اپنا ذہن یوں بنائے کہ دوسرے جس طرح مرتے ہیں میں بھی مروں گا، میرا جنازہ بھی اٹھایا جائے گا اور قبر میں ڈال دیا جائے گا شاید میری قبر کو ڈھانپنے والی سلیس تیار ہو چکی ہوں گی حالانکہ مجھے ان کا کچھ علم نہیں۔ اگر اس غفلت سے چھٹکارا حاصل نہ کیا تو ٹال مٹول ہی کرتا رہے گا جو کہ سراسر جہالت ہے۔ مذکورہ گفتگو سے معلوم ہوا کہ لمبی امیدیں باندھنے کا سبب جہالت اور دنیا کی محبت ہے لہذا ان سے بچنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

جہالت سے بچنے کا طریقہ:

دل کو حاضر رکھ کر مثبت انداز میں سوچ بچار کرے نیز پاکیزہ دل کے ساتھ قرآن و حدیث اور بزرگوں کے اقوال سنے۔

دنیا کی محبت سے بچنے کا طریقہ:

دل سے دنیا کی محبت نکالنا بہت مشکل ہے، یہ ایسی پیچیدہ بیماری ہے جس کے علاج نے اگلے پچھلوں کو تھکا دیا ہے، اس کا بس یہی علاج ہے کہ قیامت کے دن اور اس میں پہنچنے والے سخت عذاب اور ملنے والے بہت بڑے ثواب پر ایمان لائے اور جب اس پر یقین کامل ہو جائے گا تو دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی کیونکہ عمدہ چیز کی محبت دل سے گھٹیا چیز کی محبت نکال دیتی ہے اور جب بندہ دنیا کو حقارت اور آخرت کو پسندیدہ نگاہوں سے دیکھے گا تو دنیا کی جانب توجہ کرنے میں ناگواری محسوس کرے گا اگرچہ مشرق و مغرب کی بادشاہت ہی اسے کیوں نہ دے دی جائے اور ناگواری کیوں محسوس نہ کرے گا کہ اس کے پاس تھوڑی سی مقدار ہے اور وہ بھی بد نما اور بد مزہ، نیز کس طرح دنیا پر خوش ہو گیا اس کے دل میں دنیا کی محبت جڑ بنا سکے گی جبکہ اس کے دل میں تو آخرت پر ایمان پختہ ہو چکا ہے۔ ہم اللہ عزوجل سے دعا کرتے ہیں کہ دنیا کو ہماری نظروں میں اتنی ہی وقعت دے جتنی اس نے اپنے نیک بندوں کی نظروں میں دی۔

﴿صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ﴾

موت کی یاد دل میں بسانا:

موت کی یاد دل میں بسانے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں کہ مَر جانے والوں کے چہروں اور صورتوں کو یاد کرے کہ انہیں موت ایسے وقت میں آئی تھی جس کا خیال بھی نہ گزرا تھا اور جو موت کی تیاری کر کے بیٹھا تھا اسی نے بڑی کامیابی پائی جبکہ لمبی امید کے دھوکے میں مبتلا شخص نے بہت بڑا نقصان اٹھایا۔

لمبی امید سے بچنے کا طریقہ:

انسان ہر گھڑی اپنے جسم کے متعلق یوں غور و فکر کرے کہ کس طرح کیڑے میرے جسم کو کھائیں گے، کس طرح میری ہڈیاں بکھر جائیں گی نیز یوں سوچ بچار کرے کہ کیڑے پہلے دائیں آنکھ کی پتلی کھائیں گے یا بائیں آنکھ کی پتلی، آہ! میرا جسم کیڑوں کی خوراک بن چکا ہو گا مجھے صرف وہی علم اور عمل فائدہ دے گا جو خالص اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے کیا ہو گا، یونہی عنقریب عذابِ قبر، منکر نکیر کے سوالات، حشر و نشر، قیامت کی ہولناکیوں اور حساب کے وقت پکارے جانے کی مشکلات میں گھر جاؤں گا۔ اسی طرح کی سوچیں دل میں موت کی یاد تازہ رکھیں گی اور اس کی تیاری میں مصروف رکھیں گی۔

تیسری فصل: **لمبی اور چھوٹی امیدوں کے اعتبار سے**

لوگوں کے مختلف طبقات

جان لیجئے! اس معاملے میں لوگوں کے طبقات مختلف ہیں۔

پہلا طبقہ:

وہ طبقہ جو ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

يَوْمَ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعِزُّ أَلْفَ سَنَةٍ ۖ

ترجمہ کنزالایمان: (مشرکوں سے) ایک کو تمنا ہے کہ کہیں

ہزار برس جیے۔

(پ ۱، البقرة: ۹۶)

دوسرا طبقہ:

وہ طبقہ جو بڑھاپے تک زندہ رہنا چاہتا ہے یعنی عمر کے اس آخری حصے تک زندہ رہنا چاہتا ہے جہاں

دوسروں کو دیکھ چکا ہوتا ہے۔ یہ طبقہ دنیا کی شدید ترین محبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ چنانچہ سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”بوڑھا دنیا کی محبت میں جو ان رہتا ہے اگرچہ بڑھاپے کی وجہ سے ہنسی کی ہڈی ٹیڑھی ہو جائے سوائے ان کے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈریں اور ایسے بوڑھے بہت کم ہوتے ہیں۔“^(۱)

تیسرا طبقہ:

وہ طبقہ جو صرف ایک سال تک زندہ رہنے کی امید باندھتا ہے نہ اس سے آگے کی فکر کرتا ہے نہ آئندہ سال جینے کی آس لگاتا ہے البتہ موسم گرما میں سردیوں اور موسم سرما میں گرمیوں کی تیاری میں مصروف رہتا ہے اور اگر سال بھر کا مال جمع ہو جائے تو عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔

چوتھا طبقہ:

وہ طبقہ جو موسم گرما یا موسم سرما تک زندگی کی امید لگائے رہتا ہے کہ موسم گرما میں سرما کے کپڑے جمع کرتا ہے نہ موسم سرما میں گرما کے کپڑے۔

پانچواں طبقہ:

وہ طبقہ جو ایک دن اور ایک رات تک زندہ رہنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں ایک دن تک کے لئے ہوتی ہیں اگلی صبح کے لئے کوئی کوشش نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے ارشاد فرمایا: ”کل کے رزق کے لئے کوشش مت کرو کیونکہ موت آنے سے پہلے کل کا دن آیا تو اس کے ساتھ تمہارا رزق بھی آئے گا اور اگر موت کی وجہ سے کل کا دن ہی نہ آیا تو تمہاری کوشش دوسرے مَرَجَانِے والوں کے لئے نہ ہو۔“

چھٹا طبقہ:

وہ طبقہ جو ایک گھنٹہ سے زیادہ زندہ رہنے کی امید نہ رکھتا ہو۔ چنانچہ رحمتِ عالم، نورِ مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”يَا عَبْدَ اللَّهِ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ

①... نوادر الاصول للحکیم الترمذی، الاصل الخامس والخمسون، ۱/ ۲۳۳، حدیث: ۳۲۶، بتغییر

موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب ذم الدنيا، ۵/ ۱۲۷، حدیث: ۳۲۲، بتغییر

بِالصَّبَاحِ یعنی اے عبد اللہ! جب تم صبح کرو تو دل میں شام کا خیال نہ آئے اور جب شام کرو تو صبح کا خیال نہ آئے۔^(۱)

ساتواں طبقہ:

وہ طبقہ جو کچھ دیر بھی زندہ رہنے کی امید نہ رکھتا ہو۔ چنانچہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پانی پر قادر ہونے کے باوجود بغیر کسی تاخیر کے تیمم کر لیا کرتے اور فرماتے: ”میں پانی تک پہنچنے کی اڑ خود امید نہیں رکھتا۔“^(۲)

آٹھواں طبقہ:

وہ طبقہ جو ہر پل اپنی آنکھوں کے سامنے موت کو دیکھتا ہے گویا یوں انتظار کرتا ہے کہ موت آچکی ہے اور اس میں وہی لوگ شامل ہیں جو ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ان کی ایمانی کیفیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے عرض کی: ”جب بھی کوئی قدم رکھتا ہوں تو یہی گمان ہوتا ہے کہ دوسرا قدم نہیں رکھ سکوں گا۔“^(۳)

اسی طرح حضرت سیدنا اسود عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الصَّمدِ رات کو نماز پڑھتے اور پھر دائیں بائیں دیکھا کرتے، کسی نے پوچھا: ”آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟“ فرمایا: ”میں موت کے فرشتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ کس جانب سے آرہا ہے۔“

یہ زندہ رہنے والوں کے مختلف طبقات ہیں، ہر ایک طبقہ کا بارگاہِ الہی میں کوئی نہ کوئی مقام ضرور ہے جسے 30 دن زندہ رہنے کی امید ہو اس کا مقام 31 دن امید رکھنے والے کی طرح نہیں ہو سکتا کہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا اور جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔

امید لمبی یا چھوٹی ہونے کی پہچان:

چھوٹی امید کی پہچان یوں ہوتی ہے کہ بندہ عمل کرنے میں جلدی کرے لہذا جو انسان یوں دعویٰ کرے کہ اس کی امید چھوٹی ہے تو اس کے اعمال کی جانب دیکھ کر اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بعض

①... سنن الترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی قصر الامل، ۴/۱۴۹، حدیث: ۲۳۴۰، ہذا قول ابن عمر

②... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن العباس، ۱/۶۱۸، حدیث: ۲۶۱۴

③... کتاب الضعفاء للعقيلي، الرقم: ۸۶۶ عبد اللہ بن کيسان المروزي، ۲/۶۹۱

اوقات اتنے زیادہ اسباب جمع کر لیتا ہے کہ سال بھر تک دوبارہ ضرورت نہیں پڑتی، یہ لمبی امید نہیں تو کیا ہے؟
امید چھوٹی کرنے کا طریقہ:

ہر پل موت کو اپنے سامنے دیکھے، لمحہ بھر بھی اس سے غافل نہ ہو اور یوں تیار رہے کہ اسی وقت موت آئے گی اور اگر شام تک زندہ رہ گیا تو فرمانبرداری میں دن گزرنے پر اللہ عزوجل کا شکر ادا کرے اور خوش ہو کہ دن فضول نہیں گزرا بلکہ جونیک عمل کرنا تھا وہ کیا اور آخرت کے لئے جمع کر لیا، یونہی صبح ہو جانے پر یہ عمل کرے اور پھر روزانہ یہی عمل کرتا رہے۔

یاد رہے! یہ عمل اس شخص کے لئے آسان ہو گا جس کے دل میں گل اور کل ہونے والے کاموں کا خیال تک نہ آتا ہو۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دنیا سے رخصت ہوا تو خوش بختی اور مراد کو پہنچا اور جب تک زندہ رہا اچھے انداز میں موت کی تیاری اور عبادت کی لذت میں خوش و خرم رہا۔ ایسے شخص کے لئے موت خوش نصیبی اور زندگی اس میں اضافے کا سبب ہے۔ اے کمزور و ناتواں شخص! تم اپنے دل میں موت کی یاد بٹالو تا کیونکہ تمہیں سفرِ آخرت درپیش ہونے والا ہے کہیں تم خود سے غافل نہ رہ جانا کیونکہ اب راستہ طے ہو چکا اور منزل قریب آچکی ہے اور یہ آسانیاں تمہیں اسی وقت مل سکتی ہیں جب تم عمل کو اہمیت دیتے ہوئے جلدی کرو کیونکہ ہر سانس تمہارے لئے ایک نئی مہلت ہے۔

چوتھی فصل: عمل میں جلدی کرنا اور سُستی کی آفت سے بچنا

جان لیجئے! جس آدمی کے دو بھائی پردیس میں ہوں ایک نے گل کے دن آنا ہو جبکہ دوسرے نے مہینہ یا سال بعد تو لازمی سی بات ہے کہ یہ آدمی مہینہ یا سال بعد آنے والے بھائی کے بجائے کل آنے والے بھائی کے لئے تیاری کرے گا۔ معلوم ہوا کہ جو چیز جتنی جلدی آتی ہے اس کے لئے تیاری بھی اتنی جلدی کرنی پڑتی ہے لہذا جو شخص یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ موت ایک سال بعد آئے گی تو اس کا دل بھی سال بھر زندہ رہنے کی آس لگائے رکھے گا اور درمیانی مدت کو بھلا دے گا اور یوں ہر صبح سال پورا ہونے کا انتظار تو کرے گا مگر یہ نہیں سوچے گا کہ گزرا ہوا دن سال میں کمی کر چکا ہے اور یہی بات اسے نیک عمل میں جلدی نہ کرنے دے گی نیز یہی سوچ کر عمل میں ہمیشہ سستی کرتا رہے گا کہ سال پورا ہونے میں کئی دن باقی ہیں۔

نیک عمل میں جلدی کرنے کے متعلق 11 فرامین مصطفیٰ:

﴿1﴾... دنیا تم میں سے ہر شخص کی انتظار گاہ ہے یہ انتظار یا تو مال داری کا ہے جو کہ نافرمان کر دیتی ہے یا محتاجی کا ہے جو کہ آخرت کو بھلا دیتی ہے یا بیماری کا ہے جو کہ کمزور بنا دیتی ہے یا بڑھاپے کا ہے جو کہ عقل کو لے جاتا ہے یا موت کا ہے جو کہ جلد آنے والی ہے یا دجال کا ہے جو غائب شر ہے اور اس کا انتظار کیا جاتا ہے یا قیامت کا انتظار ہے جو کہ سخت کٹھن اور اٹل ہے۔^(۱)

﴿2﴾... حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اِغْنِکُمْ خُمْسًا قَبْلَ خُمْسٍ شَبَابُکَ قَبْلَ هَرَمِکَ وَصِحَّتُکَ قَبْلَ سَقَمِکَ وَغِنَاکَ قَبْلَ فَقْرٍ کَ وَفَرَاغَکَ قَبْلَ شُغْلِکَ وَحَیَاتُکَ قَبْلَ مَوْتِکَ یعنی پانچ کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، مال داری کو محتاجی سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے۔^(۲)

دو نعمتیں اور لوگ دھوکے میں:

﴿3﴾... نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ یعنی صحت اور فراغت دو ایسی نعمتیں ہیں جن سے اکثر لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں۔^(۳)

یعنی پہلے فائدہ نہیں اٹھاتے اور پھر جب یہ دونوں چلی جاتی ہیں تو ان کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔

﴿4﴾... جسے ڈر ہوتا ہے وہ رات میں ہی سفر شروع کر دیتا ہے اور جو رات کو سفر کرتا ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے، سنو! اللہ عَزَّوَجَلَّ کا سامان نہایت قیمتی ہے، سنو! اللہ عَزَّوَجَلَّ کا سامان جنت ہے۔^(۴)

①... سنن الترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی المبادرۃ بالعمل، ۴/ ۱۳۷، حدیث: ۲۳۱۳، بتغییر

الزہد لابن المبارک، باب التحضیض علی طاعة اللہ، ص ۳، حدیث: ۷

②... الزہد لابن المبارک، باب التحضیض علی طاعة اللہ، ص ۲، حدیث: ۲، عن عمرو بن میمون

المستدرک، کتاب الرقاق، باب نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ، ۵/ ۴۳۵، حدیث: ۷۹۱۶

③... بخاری، کتاب الرقاق، باب ما جاء فی الرقاق... الخ، ۴/ ۲۲۲، حدیث: ۶۴۱۲

④... سنن الترمذی، کتاب صفة القيامة، باب رقم ۱۸، ۴/ ۲۰۴، حدیث: ۲۴۵۸

﴿5﴾... پہلا صور اور اس کے بعد دوسرا صور اس طرح پھونکا جائے گا کہ موت اپنی تمام تر سختیوں کے ساتھ آچکی ہوگی۔^(۱)

﴿6﴾... مہربان و شفیق آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم جب صحابہ کرام علیہم الرضوان میں غفلت یا سستی کی علامت دیکھتے تو بلند آواز سے ارشاد فرماتے: تمہیں قائم و دائم رہنے والی موت ضرور آکر رہے گی چاہے بد بختی کے ساتھ ہو یا خوش بختی کے ساتھ۔^(۲)

﴿7﴾... أَنَا النَّذِيرُ وَالْمَوْتُ الْمَغِيرُ وَالسَّاعَةُ الْمَوْعِدُ یعنی میں ڈرانے والا ہوں اور موت حملہ کرنے والی ہے جبکہ قیامت وعدے کی جگہ ہے۔^(۳)

دنیا کی مثال:

﴿8﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم باہر تشریف لائے تو سورج کھجور کے پتوں کے کناروں پر چمک رہا تھا، ارشاد فرمایا: ”دنیا کا اتنا ہی وقت باقی رہ گیا ہے جتنا آج کے گزرے ہوئے دن کا وقت باقی ہے۔“^(۴)

﴿9﴾... دنیا کی مثال اس کپڑے کی طرح ہے جو شروع سے آخر تک پھٹ چکا ہو اور اب آخری تاگے کے ذریعے لٹک رہا ہو اور عنقریب یہ تاگا بھی ٹوٹ جائے گا۔^(۵)

﴿10﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم جب خطبہ میں قیامت کا ذکر فرماتے تو آپ کی آواز مبارک بلند ہو جاتی اور چہرہ اقدس سرخ ہو جاتا گویا کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں اور یوں فرماتے: ”میں نے تمہارے پاس کئی شام و صبح گزاری ہیں، مجھے

①... سنن الترمذی، کتاب صفة القيامة، باب رقم ۲۳، ۲/۲۰۷، حدیث: ۲۴۶۵

②... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب قصر الامل، ۳/۳۳۰، حدیث: ۱۱۷

③... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب قصر الامل، ۳/۳۳۱، حدیث: ۱۱۸

④... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب قصر الامل، ۳/۳۳۱، حدیث: ۱۲۰

⑤... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب قصر الامل، ۳/۳۳۲، حدیث: ۱۲۲

اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ہے۔“ یہ فرماتے ہوئے آپ اپنی دونوں انگلیوں کو ساتھ ملا دیتے۔^(۱)

سینہ روشن ہونے کی تین علامات:

﴿11﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّهْدِيَہٗ یُسْرًا حَصْدًا سَرًا
لِّلْاِسْلَامِ (پ ۸، الانعام: ۱۲۵)
ترجمہ کنز الایمان: اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ
اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔

پھر ارشاد فرمایا: ”جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو وہ گھل جاتا ہے۔“ کسی نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا کوئی ایسی نشانی بھی ہے جس کے ذریعے اس کی پہچان ہو جائے؟“ ارشاد فرمایا: ”ہاں! دھوکے کے گھر سے علیحدہ رہنا، ہمیشگی کے گھر کی جانب توجہ رکھنا اور موت آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لینا۔“^(۲)

لمبی اور چھوٹی امیدوں کے بارے میں 14 مختلف اقوال:

﴿1﴾... حضرت سیدنا سید بنی رحمۃ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ
اَحْسَنُ عَمَلًا (پ ۲۹، الملک: ۲)
ترجمہ کنز الایمان: وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ
تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔

پھر اس کی تفسیریوں فرمائی: تمہاری آزمائش اس طرح کی جارہی ہے کہ تم میں سے کون کون موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کی کتنی اچھی تیاری کرتا ہے نیز اس سے کس قدر خوف اور ڈر رکھتا ہے۔

﴿2﴾... حضرت سیدنا حذیفہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح و شام ایک منادی ندا کرتا ہے: اے لوگو! سفر کرو، سفر کرو۔ یقیناً یہ قول موت کے سفر کے بارے میں ہے جس کی تائید اس آیت مبارکہ سے ہو رہی ہے:

①... مسلم، کتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، ص ۴۳۰، حدیث: ۸۶۷

②... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب قصر الامل، ۳/۳۳۳، حدیث: ۱۳۱

إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكَبِيرِ ۝ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۝
لَسَنُ شَاءٍ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۝

آئے یا پیچھے رہے۔

(پ ۲۹، المدثر: ۳۵ تا ۳۷)

﴿۳﴾ ... حضرت سیدنا سحیم رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيهِ جو کہ بنو تمیم کے آزاد کردہ غلام تھے، فرماتے ہیں: میں حضرت سیدنا عامر بن عبد اللہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيهِ کے پاس تھا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ مختصر نماز پڑھ کر میری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا: مجھے جلدی ہے فوراً اپنی ضرورت بیان کرو۔ میں نے پوچھا: کس چیز کی جلدی ہے؟ فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ تم پر رحم فرمائے مجھے جلدی ہے کہ کہیں مَلِكُ الْمَوْتِ عَلَيهِ السَّلَام نہ آجائیں۔ پھر میں وہاں سے اٹھ گیا اور وہ دوبارہ نماز پڑھنے لگے۔

﴿۴﴾ ... حضرت سیدنا داؤد طائی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيهِ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ کسی نے کوئی بات پوچھ لی، آپ نے فرمایا: مجھے مَت روکو! مجھے جلدی ہے کہ کہیں جان نہ نکل جائے۔

﴿۵﴾ ... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: آخرت کے نیک کاموں کے علاوہ ہر کام میں تاخیر کرنا بہتر ہے۔

60 مرتبہ ایک ہی جملے کی تکرار:

﴿۶﴾ ... حضرت سیدنا مُنْذِر رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيهِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا مالک بن دینار عَلَيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ العَفَّار کو دیکھا کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے یوں کہہ رہے تھے: ”اے نفس! تیرا برا ہو، تو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر، اے نفس! تیرا برا ہو، تو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر۔“ حضرت سیدنا مُنْذِر رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيهِ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جملہ 60 مرتبہ دہرایا اور میں اس وقت ایسی جگہ پر تھا کہ جہاں وہ مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے۔

﴿۷﴾ ... حضرت سیدنا حسن بصری عَلَيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے: جلدی کرو! جلدی کرو! تمہاری زندگی یہی سانسیں ہیں اگر رُک جائیں تو تمہارے اعمال کا سلسلہ بھی رُک جائے گا کہ جن سے تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کا قرب حاصل کرتے ہو، اللہ عَزَّوَجَلَّ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا محاسبہ کیا اور اپنے گناہوں پر

آنسو بہائے۔ پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت کی:

إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٣﴾ (پ ۱۶، ص ۸۴)

ترجمہ کنزالایمان: ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔

یعنی سانسوں کی گنتی پوری کرتے ہیں اور اس گنتی کا آخری سانس وہ ہو گا جب تمہاری روح نکلے گی اور گھر والوں سے جدائی ہوگی اور پھر تم قبر میں داخل ہو جاؤ گے۔

جہنم پر کوئی سواری نہ ہوگی:

﴿۸﴾... حضرت سیدنا موسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں سخت مجاہدے شروع کر دیئے تھے، کسی نے عرض کی: ”اگر مجاہدے چھوڑ دیں یا ان میں کچھ کمی کر کے اپنی جان پر رحم کریں تو کیسا ہے؟“ فرمایا: ”جب گھوڑوں کو دوڑ کے لئے میدان میں اتارا جاتا ہے اور وہ کنارے کی جانب بڑھتے ہیں تو پوری طاقت صرف کرتے ہیں جبکہ میرے پاس تو اس سے بھی کم وقت بچا ہے۔“ پھر آپ مسلسل سخت مجاہدات کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اپنی زوجہ سے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنے سفر کی تیاری پہلے ہی مکمل رکھو کہ جہنم پر کوئی سواری نہ ہوگی۔

سیدنا علی رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کا خطبہ:

﴿۹﴾... ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم نے منبر پر ارشاد فرمایا: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندو! جہاں تک ہو سکے اللہ عَزَّوَجَلَّ ڈرو اور ایسی قوم ہو جاؤ جسے چیخ سنائی گئی تو فوراً ہوشیار ہو گئی، یہ بات جان لو! دنیا تمہارا حقیقی گھر نہیں لہذا (آخرت سے) اس کا تبادلہ کر لو اور موت تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے لہذا اس کی تیاری کر لو اور رختِ سفر باندھ لو کیونکہ موت تمہارے پیچھے پڑی ہے اور جس انتہا کو ایک لمحہ کم کر دے اور ایک ساعت ملیا میٹ کر دے وہ بہت کم مدت ہونے ہی کے لائق ہے اور جس غائب کو دو نئے آنے والے یعنی دن اور رات لے کر آتے ہیں اس کی شان یہی ہے کہ وہ جلد لوٹ جائے اور خوش بختی یا بد بختی کی طرف بڑھنے والا ضرور اچھی تیاری کا مستحق ہے۔ پس اپنے رب کے ہاں وہی تقویٰ والا ہے جس نے اپنے نفس کو نصیحت کی، توبہ کو آگے بھیجا اور اپنی شہوت پر قابو رکھا چونکہ موت اس سے پوشیدہ ہے، امیدیں اسے دھوکے میں ڈال رہی ہیں، شیطان اس پر مسلط ہے اور اسے توبہ کی امید دلاتا ہے تاکہ توبہ میں ٹال مٹول کرے، گناہوں

کو اس کی نظر میں سجا سنوار کر پیش کرتا ہے تاکہ ان میں مبتلا ہو جائے حتیٰ کہ جس موت سے یہ انتہائی غفلت میں پڑا ہے وہ اس پر حملہ کر دے، تمہارے جنت یا جہنم تک پہنچنے میں صرف موت رُکاؤٹ ہے۔ افسوس ہے اس غافل پر جس کی زندگی اس کے خلاف حجت بن جائے اور جس کے ایام زندگی اسے بد بختی کی جانب دھکیل دیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں کر دے جو کسی نعمت پر اترتے نہیں اور نہ ہی کوئی گناہ انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت میں کوتاہی کرواتا ہے اور جنہیں موت کے بعد کوئی حسرت نہ چھوئے گی، بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی دعا کو قبول کرنے والا ہے اور ہمیشہ بھلائی اسی کے قبضہ میں ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

... ﴿10﴾

فَتَنَّتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ
الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ
الْعُرُوفُ ۖ ﴿١٠﴾ (پ ۲۷، الحديد: ۱۴)

ترجمہ کنزالایمان: تم نے تو اپنی جانیں فتنہ میں ڈالیں اور
مسلمانوں کی برائی تکتے اور شک رکھتے اور جھوٹی طمع نے
تمہیں فریب دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آگیا اور تمہیں اللہ
کے حکم پر اس بڑے فریبی نے مغرور رکھا۔

مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ خواہشات اور لذتوں میں مبتلا ہو کر تم نے اپنی جانوں کو فتنہ میں ڈالا اور توبہ میں ٹال مٹول اور شک کرتے رہے یہاں تک کہ موت کا پروانہ آگیا اور شیطان نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔

﴿11﴾ ... حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچو اور توبہ پر قائم رہو کہ
زندگی کے یہی چند دن ہیں اور تمہاری سواری ٹھہری ہوئی ہے عنقریب تم میں سے کسی کو پکارا جائے گا تو وہ
دائیں بائیں دیکھے بغیر چل پڑے گا لہذا یہاں سے نیک اعمال لے کر ہی کوچ کرو۔

دنیا کا مال عاریت ہے:

﴿12﴾ ... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: اس دنیا میں ہر شخص مہمان ہے اور
اس کا مال عاریت ہے (یعنی استعمال کے لئے عارضی دیا گیا ہے) مہمان نے رخصت ہونا ہے اور اس کا مال واپس
لے لیا جانا ہے۔

مرض میں بھی خوفِ آخرت:

﴿13﴾... حضرت سیدنا ابو عبیدہ ناجی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے مرضِ وفات میں عیادت کرنے آئے تو وہ فرمانے لگے: خوش آمدید! اللہ عزوجل تمہیں سلامتی بھری زندگی اور ہم سب کو جنت عطا فرمائے اور اگر صبر کرو، سچ بولو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اس نعمت کا ملنا ظاہر ہے، اللہ عزوجل تم پر رحم کرے ایسے نہ ہو جانا کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو، جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی اس نے انہیں صبح و شام موت کی تیاری کرتے ہی دیکھا کہ آپ نے نہ کبھی اینٹ پر اینٹ رکھی نہ بانس پر بانس مگر آپ کے لئے علمِ جہاد کو بلند کیا جاتا تو آپ اس کے لئے بھرپور تیاری کرتے، لہذا تم بھی جلدی کرو جلدی کرو نجات کی طرف جاؤ نجات کی طرف جاؤ۔ غور کرو! تم کس راہ پر چل پڑے ہو، اللہ عزوجل کی قسم! تم اس دنیا میں یوں آئے ہو گویا موت تمہارے ساتھ ساتھ ہے، اللہ عزوجل اس بندے پر رحم فرماتا ہے جس نے اپنی زندگی کو ایک ہی طرز پر گزارا کہ ایک ٹکڑا کھایا، پرانا لباس پہنا، زمین پر سویا، عبادت میں خوب کوشش کی، گناہ پر آنسو بہائے، عذاب سے بھاگا اور رحمت کا متلاشی ہوا حتیٰ کہ اسی حال میں اسے موت آگئی۔^(۱)

﴿14﴾... حضرت سیدنا عاصم احول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا فضیل رقاشی علیہ رحمۃ اللہ الہادی سے ایک سوال پوچھا تو فرمانے لگے: اے بھائی! لوگوں کا ہجوم ہر گز تمہیں تمہارے نفس کی اصلاح سے غافل نہ کرے کیونکہ پوچھ گچھ تم سے ہوگی نہ کہ دوسروں سے، تم یوں نہ کہنا کہ میں فلاں فلاں جگہ جاؤں گا کہ یوں تمہارا دن بے کار گزر جائے گا کیونکہ موت تمہیں ضرور آکر رہے گی، تم نے نیکی سے بڑھ کر کبھی کوئی ایسی چیز نہ دیکھی ہوگی جو گناہوں کو جلد اور تیزی سے ڈھونڈ لیتی ہو۔

﴿تُوبُوا إِلَى اللَّهِ﴾ ﴿أَسْتَغْفِرُ اللَّه﴾

﴿صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب﴾ ﴿صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد﴾

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب قصر الامل، ۳/ ۳۲۲، حدیث: ۱۷۶

موت کی سختیاں اور نزع کے وقت کے

مستحب اعمال (اس میں تین فصلیں ہیں)

موت کی سختیاں

پہلی فصل:

جان لو! اگر انسان کے سامنے موت کی سختی کے علاوہ کوئی تکلیف اور عذاب نہ ہو تو بھی اس کی زندگی اجیرن اور خوشیاں پھیکی پڑ جائیں اور وہ اپنے آپ سے غلطی اور غفلت کو دور کر دے حالانکہ ایسا نہیں لہذا انسان کو چاہئے کہ موت کے بارے میں ہی سوچ بچار کرے اور اسی کی تیاری کرے خصوصاً جبکہ وہ ہر لمحہ پیچھا کر رہی ہے۔ کسی دانشمند نے کیا خوب کہا ہے: تکالیف کی ڈور دوسرے کے ہاتھ میں ہے اور تم نہیں جانتے کہ وہ کب تمہیں تکالیف میں مبتلا کر دے گا۔

سیدنا لقمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کی بیٹے کو نصیحت:

حضرت سیدنا لقمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: میرے بچے! تم نہیں جانتے کہ موت تمہیں کب آپکڑے لہذا اس سے پہلے کہ وہ اچانک آئے تم اس کے لئے تیاری کر لو۔ حیرت ہے اس شخص پر جو کسی پُر لطف اور رَنگ و سُور کی بڑی محفل میں شریک ہو اور اسے یہ خبر دی جائے کہ ابھی کوئی سپاہی آئے گا اور تمہیں سب کے سامنے پانچ کوڑے مارے گا تو یقیناً اسے محفل بد مزہ اور زندگی بے رونق معلوم ہوگی مگر موت جو کہ ہر لمحہ پیچھے ہے اور کسی بھی وقت تمام تر سختیوں کے ساتھ آکر پکڑ سکتی ہے حالانکہ انسان اس سے غافل ہے۔ اس کا سبب محض دھوکا اور جہالت ہے۔

موت کی شدت و تکلیف کی پہچان:

جان لو! موت کی شدت اور تکلیف کی حقیقی پہچان تو وہی کر سکتا ہے جو اس کا ذائقہ چکھے گا اور جس نے ابھی تک ذائقہ نہیں چکھا وہ دو طریقوں سے پہچان کر سکتا ہے یا خود کو پہنچنے والے درد اور تکالیف کا اندازہ کر کے پہچان کر سکتا ہے یا حالت نزع میں لوگوں کو جن تکالیف میں مبتلا دیکھتا ہے ان میں غور کرے۔ اس کا اندازہ یوں ہو سکتا ہے کہ جسم کا جو حصہ بے جان ہو چکا ہو اسے درد کا احساس نہیں ہوتا اور جس میں

جان ہو اسے درد کا احساس ہوتا ہے جو کہ دراصل روح کو ہوتا ہے لہذا جب کوئی حصہ زخمی ہوتا ہے یا آگ سے جل جاتا ہے تو یہی جلن یا تکلیف روح کی جانب بڑھتی ہے اور جس قدر بڑھتی ہے اسی قدر روح تکلیف محسوس کرتی ہے۔ اندازہ کرو کہ مذکورہ صورت میں تکلیف گوشت، خون اور دیگر حصوں میں تقسیم ہوتی ہے اور روح تک اس کا کچھ ہی حصہ پہنچ پاتا ہے جبکہ اگر یہی تکلیف دیگر حصوں کو نہ پہنچے اور براہ راست روح تک پہنچ جائے تو اس کی تکلیف اور شدت کا عالم کیا ہوگا؟

نزع کسے کہتے ہیں؟

نزع اس تکلیف کا نام ہے جو براہ راست روح پر نازل ہوتی ہے اور تمام اجزا کو گھیر لیتی ہے یہاں تک کہ روح کا وہ حصہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے جو بدن کی گہرائیوں میں ہے بالکل ایسے جیسے اگر کسی حصے پر کوئی کانٹا چبھے تو بدن درد محسوس کرتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ روح کا وہ حصہ بھی درد محسوس کرتا ہے جو کہ کانٹا چبھنے کی جگہ سے ملا ہو۔ اس کے برعکس جلنے کا اثر کافی دیر تک رہتا ہے کیونکہ آگ کے اجزا جسم کے اندر تک سرایت کر جاتے ہیں اور یوں اس جلی ہوئی جگہ کا کوئی بھی اندرونی یا بیرونی حصہ آگ کے اثر سے محفوظ نہیں رہتا اور پھر گوشت کے اجزا میں پھیلی ہوئی روح کے حصے بھی اس کا احساس کئے بغیر نہیں رہ پاتے جبکہ زخم صرف اسی جگہ لگتا ہے جہاں لوہا (یعنی تلوار وغیرہ) لگے اور اسی وجہ سے زخم کی تکلیف جلنے کی تکلیف سے ہلکی ہوتی ہے۔

نزع کی تکالیف:

نزع کی تکالیف براہ راست روح پر حملہ آور ہوتی ہیں اور پھر یہ تکالیف تمام بدن میں یوں پھیل جاتی ہیں کہ ہر ہر رگ سے، ہر ہر پٹھے سے، ہر ہر حصے اور جوڑے سے روح کھینچی جاتی ہے نیز ہر بال کی جڑ سے اور سر سے پاؤں تک کی کھال کے ہر حصے سے روح نکالی جاتی ہے لہذا تم اس کی تکلیف اور درد کے بارے میں مت پوچھو کہ بزرگوں نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ موت کی تکلیف تلوار کے وار سے، آرے کے چیرنے سے اور قینچی کے کاٹنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے کیونکہ جب تلوار کا وار بدن پر پڑتا ہے تو بدن کو تکلیف اسی وجہ سے محسوس ہوتی ہے کہ اس کا روح کے ساتھ تعلق قائم ہے تو ذرا اندازہ کرو کہ کس قدر تکلیف ہوگی جب تلوار براہ راست روح پر پڑے گی؟ جب کسی کو تلوار سے زخمی کیا جائے تو مدد مانگ سکتا ہے اور چیخ و پکار کر سکتا ہے کیونکہ اس کے زبان و جسم میں

طاقت موجود ہے جبکہ مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ موت کی تکلیف اس وقت بڑھ کر دل پر غلبہ کر لیتی ہے اور پھر پورے بدن کی طاقت چھین کر ہر حصے کو کمزور کر دیتی ہیں یہاں تک کہ کسی بھی حصے میں مدد مانگنے کی طاقت نہیں رہتی نیز سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر غالب آ کر اسے حیران و پریشان کر دیتی ہے جبکہ زبان کو گونگا اور باقی جسمانی حصوں کو بے جان کر دیتی ہے، اگر کوئی شخص نزع کے وقت رونا، چلانا یا مدد مانگنا بھی چاہے تو ایسا نہیں کر سکتا اور اگر کچھ طاقت باقی بھی ہو تو اس وقت اس کے حلق اور سینے سے غرغره اور گائے بیل کے ڈکڑانے کی آواز ہی سنو گے، اس کا رنگ ٹیلا ہو جاتا ہے گویا مٹی سے بنا تھا تو مرتے وقت بھی مٹی ظاہر ہوتی ہے، ہر رگ سے روح نکالی جاتی ہے جس کی وجہ سے تکلیف جسم کے اندر باہر ہر جگہ پھیل جاتی ہے، آنکھوں کے ڈھیلے اوپر چڑھ جاتے ہیں، ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، زبان سُکڑ جاتی ہے، مثانے اوپر کی جانب کھینچ جاتے ہیں اور انگلیاں نیلی پڑ جاتی ہیں، جس بدن کی ہر ہر رگ سے روح نکالی جا چکی ہو اس کی حالت مَمت پوچھو کیونکہ اگر جسم کی ایک رگ بھی کھینچ جائے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا غور تو کرو کہ پوری روح کو ایک رگ سے نہیں بلکہ ہر ہر رگ سے نکالا جاتا ہے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی؟ اور پھر آہستہ آہستہ جسم کے ہر ہر حصے پر موت طاری ہوتی ہے، پہلے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں اور یوں جسم کے ہر ہر حصے کو سختی کے بعد پھر سختی اور تکلیف کے بعد پھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں تک کہ روح حلق تک کھینچ لی جاتی ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب مرنے والے کی امیدیں دنیا اور دنیا والوں سے ختم ہو جاتی ہیں جبکہ توبہ کا دروازہ کچھ ہی دیر پہلے بند ہو جاتا ہے اور پھر حسرت و ندامت اسے چاروں جانب سے گھیر لیتی ہے۔

توبہ قبول ہونے کا آخری وقت:

رسول اکرم، شاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک گلے میں دَم نہ اٹک جائے۔^(۱)

نزع کے وقت توبہ کرنا:

حضرت سیدنا مجاہد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

①... سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب فی فضل التوبۃ... الخ، ۵/۳۱۷، حدیث: ۳۵۴۸

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ
حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي
تُبْتُ النَّارَ (پ ۴، النساء: ۱۸)

ترجمہ کنزالایمان: اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں
لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے
تو کہے اب میں نے توبہ کی۔

پھر اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا: کچھ لوگ اس وقت توبہ کرتے ہیں جب فرشتے نظر آنا شروع
ہو جاتے ہیں حالانکہ اس وقت تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔
تم نزع کے وقت کی سختیوں اور تکالیف کے بارے میں مت پوچھو، نیز موت کی سختیاں اس قدر زیادہ
ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے بارے میں بھی دعا کیا کرتے تھے کہ ”یا اللہ عزوجل!“
محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) پر موت کی سختیاں آسان فرمادے۔“ (۱)

لوگ ان سختیوں کی صحیح پہچان نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو ان سے پناہ مانگتے ہیں اور نہ ہی انہیں اہمیت دیتے
ہیں کیونکہ جب کسی چیز کا وجود نہ ہو تو اسے صرف نورِ نبوت اور نورِ ولایت سے ہی جانا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ انبیائے کرام علیہم السلام اور اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام موت سے بہت زیادہ خوف زدہ رہا کرتے تھے۔

موت کے خوف سے ہی موت نہ آجائے:

حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اے حواریوں کی جماعت! تم اللہ عزوجل سے دعا مانگو کہ
وہ مجھ پر موت کی سختیاں آسان فرمادے کیونکہ مجھے موت کا خوف اس قدر ہے کہ کہیں اس کے خوف سے
ہی مجھے موت نہ آجائے۔

مرنے کے بعد بھی موت کی تلخی:

منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو کسی نے کہا: اگر تم اللہ عزوجل
سے یوں دعا کرو کہ وہ کسی مردے کو زندہ کر دے تاکہ وہ موت کے بارے میں کچھ بتا سکے تو کیسا رہے گا؟
چنانچہ انہوں نے دعا کی تو یکایک ایک قبر سے مردہ نکلا اور ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، انہوں نے دیکھا کہ اس
کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، وہ مردہ کہنے لگا: اے لوگو! تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے مَرے ہوئے پچاس

①... سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ما جاء فی ذکر مرض رسول اللہ، ۲/۲۸۱، حدیث: ۱۶۲۳

سال کا عرصہ گزر چکا ہے مگر ابھی تک دل سے موت کی تلخی کم نہیں ہوئی۔

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: جب سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی شدت کو دیکھا ہے تب سے کسی کی آسان موت پر رشک نہیں آتا۔

وقتِ نزع میں آسانی کے لئے دعائے مصطفیٰ:

روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے: یا اللہ عزوجل! تو پٹھوں سے، ہڈیوں سے اور انگلیوں کے پوروں سے روح نکالتا ہے، یا اللہ عزوجل! موت کے معاملہ میں میری مدد فرما اور اسے مجھ پر آسان فرما۔^(۱)

موت کی تکلیف اور تلوار کے 300 وار:

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تکلیف اور اس کے حلق میں اٹک جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: یہ تکلیف تلوار کے تین سو وار کے برابر ہے۔^(۲)

آسان ترین موت:

بارگاہِ رسالت میں موت اور اس کی شدت کے بارے میں سوال ہوا تو ارشاد فرمایا: آسان ترین موت ایک کانٹے دار ٹھنی کی طرح ہے جو کہ روئی میں پھنسی ہوئی ہو لہذا جب بھی اسے روئی سے نکالا جائے گا اس کے ساتھ روئی ضرور آئی گی۔^(۳)

ہر گ پر موت کا اثر:

دو جہاں کے تاجور، سلطان، محرو بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی پھر ارشاد فرمایا: میں جانتا ہوں کہ اس پر کیا گزر رہی ہے، اس کی کوئی رگ بھی ایسی نہیں ہے جس پر علیحدہ علیحدہ موت

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب ذکر الموت، باب الخوف من الله، ۵/ ۴۵۲، حدیث: ۱۸۹

②... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب ذکر الموت، باب الخوف من الله، ۵/ ۴۵۳، حدیث: ۱۹۲

③... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب ذکر الموت، باب الخوف من الله، ۵/ ۴۵۳، حدیث: ۱۹۴

کی تکلیف کا اثر نہ ہو رہا ہو۔^(۱)

بستر پر مرنا بہتر ہے یا میدان جنگ میں؟

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کرتے: اگر جہاد نہ کرو گے تو بھی موت آکر رہے گی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! میرے نزدیک تلوار کے ہزار وار کھانا بستر پر موت آنے سے زیادہ ہلکے ہیں۔

موت کی تلخی کب تک؟

حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ قیامت آنے تک مردہ موت کی تکلیف محسوس کرتا رہتا ہے۔

سب سے بڑھ کر ہولناک چیز:

حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: مومن پر دنیا و آخرت میں موت سے بڑھ کر کوئی ہولناک چیز نہیں ہے کہ اس کی تکلیف آروں کے چیرنے سے، قینچیوں کے کاٹنے سے اور ہانڈیوں میں اُبالے جانے سے بھی بڑھ کر ہے، اگر کوئی مردہ قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کے بارے میں بتائے تو وہ لوگ زندگی سے کوئی نفع اٹھا سکیں نہ نیند میں کوئی سکون پائیں۔

مومن پر موت کی تکالیف کی وجہ:

حضرت سیدنا زید بن اسلم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں: جب مومن اپنے عمل کے ذریعہ اس درجہ کو نہ پاسکے جو کہ اسے جنت میں ملنا ہے تو اس پر موت کی تکالیف ڈال دی جاتی ہیں تاکہ موت کی تکالیف اور سختیاں برداشت کر کے جنت میں اپنا درجہ پالے اور جب کافر کا کوئی ایسا عمل بچ جائے جس کا بدلہ نہ دیا گیا ہو تو اس پر موت آسان کر دی جاتی ہے تاکہ عمل کا بدلہ یہیں پورا ہو جائے اور وہ جہنم کی طرف پھیر دیا جائے۔

①...مسند البزار، مسند سلمان الفارسی، ۲/۳۸۰، حدیث: ۲۵۱۲

موت کی شدت:

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بیماروں کی عیادت بہت زیادہ کیا کرتے اور پوچھتے: تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ جب ان کا آخری وقت آیا تو کسی نے پوچھا: آپ موت کو کیسا پاتے ہیں؟ فرمایا: گویا آسمانوں کو زمین سے ملا دیا گیا ہے اور میری روح سوئی برابر سوراخ سے نکل رہی ہے۔

اچانک موت کا آنا:

محسن کائنات، فخر موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا ہے: اچانک موت کا آجانا (کامل) مومن کے لئے راحت ہے اور گناہ گار کے لئے باعثِ ندامت۔^(۱)

مردے کا ایک بال:

حضرت سیدنا مَحْمُودُ رَضِیَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ سے مروی ہے کہ سیدِ عالم، نُوْرُ مَجَسَّم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اگر مردے کا ایک بال بھی زمین و آسمان والوں پر رکھا جائے تو سب کے سب اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم سے مرجائیں کیونکہ ہر بال میں موت ہوتی ہے اور جس چیز پر بھی موت پڑ جائے وہ بھی مرجاتی ہے۔^(۲)

موت کی تکلیف کا ایک قطرہ اور دنیا کے پہاڑ:

ایک روایت میں ہے: اگر موت کی تکلیف کا ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو سب کے سب پگھل جائیں۔

آسان موت:

منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم عَلَیْہِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے انتقال کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان سے فرمایا: ”اے میرے خلیل! آپ نے موت کو کیسا پایا؟“ حضرت سیدنا ابراہیم عَلَیْہِ الصَّلَام نے عرض کی: ”اس گرم سیخ کی طرح جسے تر روئی میں رکھا جائے اور پھر کھینچ لیا جائے۔“ ارشاد فرمایا: ”ہم نے آپ کو آسان موت دی۔“

①...المسند للامام احمد بن حنبل، مسند السيدة عائشة، ۹/۴۶۲، حدیث: ۲۵۰۹۶

②...موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب ذکر الموت، باب الخوف من الله، ۵/۴۵۲، حدیث: ۱۹۰

موت کی تکلیف ہانڈی میں بھوننے کی طرح:

مروی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی روح مبارکہ جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوئی تو اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ”اے موسیٰ آپ نے موت کو کیسا پایا؟“ عرض کی: ”اپنے آپ کو اس زندہ چڑیا کی طرح پایا جسے ہانڈی میں بھونا جا رہا ہو اور اسے موت بھی نہ آئے کہ راحت پائے اور چھٹکارا بھی نہ پاسکے کہ اڑ جائے۔“ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”اپنے آپ کو اس زندہ بکری کی طرح پایا جس کی کھال قصاب اُتار رہا ہو۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری:

روایت میں ہے کہ آقائے دو جہاں، رحمت عالمیاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت ان کے پاس ایک پانی کا برتن رکھا تھا جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ داخل فرماتے اور پھر چہرہ مبارکہ پر پھیر لیتے اور یہ دعا مانگتے: ”یا اللہ عزوجل! مجھ پر موت کی سختیاں آسان فرما۔“ (۱) یہ دیکھ کر حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی: ”آہ! بابا جان آپ کس قدر بے چین ہیں۔“ آپ نے ارشاد فرمایا: ”آج کے بعد تمہارے والد پر کوئی بے چینی نہ ہوگی۔“ (۲)

موت اور کانٹے دار شاخ:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار علیہ رحمۃ اللہ الغفار سے فرمایا: اے کعب! ہمیں موت کے بارے میں بتائیے؟ انہوں نے عرض کی: ”اے امیر المؤمنین! موت اس شاخ کی طرح ہے جس میں بہت سارے کانٹے ہوں اور اسے کسی آدمی کے پیٹ میں یوں داخل کیا جائے کہ ہر کانٹا کسی نہ کسی رگ میں اٹک جائے پھر کوئی شخص اسے جھٹکے سے کھینچے تو جو کچھ نکلتا تھا وہ نکل آیا اور جو باقی رہ گیا وہ رہ گیا۔“

جسمانی جوڑوں کا ایک دوسرے کو دے دینا:

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب بندہ موت کی سختیاں

①...سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ما جاء فی ذکر مرض رسول اللہ، ۲/۲۸۱، حدیث: ۱۶۲۳

②...سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ذکر وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، ۲/۲۸۶، حدیث: ۹۱۲۹

اور تکالیف برداشت کرتا ہے تو اس کے جوڑ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہوئے یوں کہتے ہیں: تم سلامت رہو کہ اب ہم ایک دوسرے سے قیامت تک کے لئے جدا ہو جائیں گے۔^(۱)

موت کی سختیوں کے مذکورہ واقعات ان کے ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب بندے ہیں۔

موت کی مصیبتیں:

ہم لوگوں کا کیا بنے گا جو گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں حالانکہ ہم پر تو موت کی تکلیفوں کے ساتھ ساتھ دیگر مصیبتیں بھی آئیں گی کیونکہ موت کی مصیبتیں تین طرح کی ہوتی ہیں۔

پہلی مصیبت:

پہلی مصیبت نزع کی تکلیف ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے۔

دوسری مصیبت:

دوسری مصیبت مَلِکُ الْمَوْتِ عَلَیْہِ السَّلَام کی صورت کا دیکھنا اور اس سے دل میں ڈر اور خوف کا داخل ہونا ہے کہ اگر کوئی شخص مَلِکُ الْمَوْتِ عَلَیْہِ السَّلَام کی وہ صورت دیکھنا چاہے جو بہت بڑے گناہ گار کی روح قبض کرنے کے وقت ہوتی ہے تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔

گناہ گار کی موت کے وقت مَلِکُ الْمَوْتِ کی صورت:

مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام نے مَلِکُ الْمَوْتِ عَلَیْہِ السَّلَام سے فرمایا: ”گناہ گار بندے کی روح قبض کرتے وقت جو تمہاری صورت ہوتی ہے کیا تم مجھے دکھا سکتے ہو؟“ مَلِکُ الْمَوْتِ عَلَیْہِ السَّلَام نے عرض کی: ”آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔“ فرمایا: ”کیوں نہیں کر سکتا؟“ عرض کی: ”اچھا! تو اپنا رخ تبدیل کر لیجئے۔“ حضرت سیدنا ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام نے اپنا رخ تبدیل کیا اور جب دوبارہ پہلے رخ پر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ مرد سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہے جس کے بال کھڑے ہیں، جسم سے بدبو کے بھکے اٹھ

①... فردوس الاخبار للذیل، باب المیم، ۲/۳۵۴، حدیث: ۶۸۷۲

الرسالة القشيرية، باب احوالهم عند الخروج من الدنيا، ص ۳۳۴

رہے ہیں، منہ اور نتھنوں سے آگ کے شعلے اور دھواں نکل رہا ہے، یہ دیکھ کر آپ عَلَیْہِ السَّلَام بے ہوش ہو گئے، کچھ دیر بعد ہوش آیا تو مَلِکُ الْمَوْت عَلَیْہِ السَّلَام اپنی پہلی صورت پر تھے یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا: ”اے مَلِکُ الْمَوْت! اگر گناہ گار شخص کو موت کے وقت صرف تمہارا یہ چہرہ دکھا دیا جائے تو یہی اس کے لئے بہت ہے۔“

سیدنا داؤد عَلَیْہِ السَّلَام کا وصال ظاہری:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ جناب سید المرسلین، رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: حضرت داؤد عَلَیْہِ السَّلَام بہت زیادہ غیرت مند تھے لہذا جب اپنے گھر سے نکلتے تو گھر کا دروازہ بند کر دیا کرتے، ایک مرتبہ دروازہ بند کر کے باہر نکلے ہی تھے کہ آپ کی زوجہ کو گھر میں ایک اجنبی نظر آیا، یہ دیکھ کر انہوں نے کہا: ”اس کو کس نے اندر آنے دیا اگر داؤد عَلَیْہِ السَّلَام تشریف لے آئے تو اسے ضرور سزا دیں گے۔“ جب حضرت داؤد عَلَیْہِ السَّلَام تشریف لائے تو اس اجنبی سے پوچھا: ”تم کون ہو؟“ اس نے کہا: ”میں وہ ہوں جسے بادشاہوں سے ڈر لگے نہ دربان روک پائیں۔“ یہ سن کر آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! تب تو تم مَلِکُ الْمَوْت عَلَیْہِ السَّلَام ہو۔“ یہ فرما کر آپ عَلَیْہِ السَّلَام وہیں اپنی چادر میں لپیٹ گئے (پھر آپ کی روح قبض کر لی گئی)۔^(۱)

حکایت: حسرت زدہ بادشاہ

منقول ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کا گزر ایک کھوپڑی کے قریب سے ہوا تو آپ نے اسے ٹھوکر مار کر فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم سے مجھ سے کلام کر۔“ کھوپڑی میں سے آواز آئی: ”اے روح اللہ! میں فلاں فلاں زمانے کا بادشاہ ہوں اور اپنے محل میں تخت پر یوں بیٹھا تھا کہ سر پر تاج جبکہ نوکر چاکر اور لشکری میرے آس پاس تھے کہ یکایک مَلِکُ الْمَوْت عَلَیْہِ السَّلَام آئے اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ ہر جوڑ الگ الگ ہو رہا ہے اور پھر میری روح کھینچ لی گئی، کاش! لوگوں کو جمع کرنے کے بجائے تنہائی اختیار کرتا، کاش!

①...المسند للامام احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرۃ، ۳/۴۰۰، حدیث: ۹۴۳۲

موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب ذکر الموت، باب ملک الموت واعوانہ، ۵/۴۶۸، حدیث: ۲۴۴

لوگوں کے قریب رہنے کے بجائے ان سے دور بھاگتا۔“

یہ مصیبت وہ ہے جو گناہ گاروں کو پہنچتی ہے جبکہ فرمانبردار اس سے محفوظ رہتے ہیں کیونکہ انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام کے واقعات سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ نزع کی سختیاں ہیں مگر وہ خوف و دہشت ظاہر نہیں ہوتا جو کہ مَلِکُ الْمَوْتِ عَلَیْہِ السَّلَام کی صورت دیکھ کر گناہ گار بندے پر طاری ہوتا ہے کیونکہ اگر کوئی شخص خواب میں بھی یہ صورت دیکھ لے تو بقیہ زندگی بے رونق ہو جائے گی تو سوچو کہ جاگتی آنکھوں سے دیکھنے والے کی حالت کیا ہوگی؟

فرمانبردار کی موت کے وقت مَلِکُ الْمَوْت کی صورت:

فرمانبردار بندہ مَلِکُ الْمَوْتِ عَلَیْہِ السَّلَام کو نہایت ہی اچھی اور حسین صورت میں دیکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت سَیِّدُنا عکرمہ حضرت سَیِّدُنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے روایت کرتے ہیں: حضرت سَیِّدُنا ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام بہت زیادہ غیرت فرمایا کرتے تھے لہذا آپ نے عبادت کے لئے ایک کمرہ خاص کیا ہوا تھا، جب باہر نکلتے تو اسے بند کر دیتے، ایک مرتبہ لوٹ کر آئے تو کمرے میں ایک اجنبی کو دیکھ کر ارشاد فرمایا: ”تمہیں میرے کمرے میں کس نے داخل کیا؟“ اجنبی نے کہا: مجھے اس کمرے کے مالک نے داخل کیا ہے۔ فرمایا: کمرے کا مالک تو میں ہوں۔ اجنبی نے کہا: ”مجھے کمرے میں داخل کرنے والا وہ ہے جو میرا اور آپ کا مالک ہے۔“ یہ سن کر آپ نے اسے پہچان لیا کہ یہ فرشتہ ہے لہذا فرمایا: ”فرشتوں میں تمہارا کیا مقام ہے؟“ اس نے عرض کی: ”میں مَلِکُ الْمَوْت ہوں۔“ حضرت سَیِّدُنا ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا: ”کیا تم مجھے وہ صورت دکھا سکتے ہو جس میں مومن بندے کی روح نکالتے ہو؟“ عرض کی: ”جی ہاں! ذرا اپنا رخ تبدیل کیجئے۔“ آپ نے اپنا رخ تبدیل کیا اور جب دوبارہ پہلے رخ پر تشریف لائے تو ایک ایسے نوجوان مرد کو دیکھا جس کا چہرہ انتہائی حسین، کپڑے نہایت صاف اور خوبصورت جبکہ جسم سے خوشبو کی لپٹیں آرہی تھیں۔ یہ دیکھ کر فرمایا: اے مَلِکُ الْمَوْت! اگر بوقت موت مومن کو صرف تمہارا یہ چہرہ دکھا دیا جائے تو یہی اس کے لئے بہت ہے۔

موت کے وقت کر اما کا تبین کا کلام:

حضرت سَیِّدُنا وَہیب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک نہیں مرتا جب تک نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو نہ دیکھ لے، اگر مرنے والا فرمانبردار ہو تو فرشتے کہتے

ہیں: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ ہماری جانب سے تجھے بہترین بدلہ دے کہ تو کئی اچھی محفلوں میں ہمیں لے گیا تھا اور کئی اچھے عمل ہمارے سامنے لاتا تھا“ اور اگر مرنے والا گناہ گار ہو تو فرشتے کہتے ہیں: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ ہماری طرف سے تجھے اچھا بدلہ نہ دے کہ تو کئی بُری محفلوں میں ہمیں لے گیا تھا، تو کئی بُرے عمل ہمارے سامنے لاتا تھا اور کئی بُری باتیں ہمیں سنوایا کرتا تھا، اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھے اچھا بدلہ نہ دے“ یہ معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب بندے کی نگاہ فرشتوں پر جم کر رہ جاتی ہے اور پھر کبھی دنیا کی جانب لوٹ نہیں پاتی۔

تیسری مصیبت:

(موت کی مصیبتوں میں سے) تیسری مصیبت گناہ گار کو جہنم میں اس کی جگہ دکھانا اور دکھانے سے پہلے خوف زدہ کرنا ہے کیونکہ نزع کے وقت سب لوگوں کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور روح نکلتا بھی چاہے تو اس وقت تک نہیں نکل پاتی جب تک مَلِکُ الْمَوْتِ عَلَیْہِ السَّلَام کے دو جملوں میں سے ایک نہ سن لے کہ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دشمن! تجھے جہنم مبارک ہو یا پھر یہ کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دوست! تجھے جنت مبارک ہو۔ عقلمند اسی وجہ سے خوف زدہ رہتے ہیں۔

مرنے سے پہلے ہی اپنا ٹھکانا دیکھ لینا:

حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہوتا جب تک اسے اپنے ٹھکانے کا علم نہ ہو جائے اور یہ دیکھ نہ لے کہ اس کا ٹھکانا جنت ہے یا دوزخ۔^(۱)

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ملاقات:

حُسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ ربِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے اور جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ عَزَّوَجَلَّ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں فرماتا۔“ عرض کی گئی: موت کو تو ہم سب ہی ناپسند کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: ”یہ موت کو ناپسند کرنا نہیں ہے کیونکہ جب موت آتی ہے تو وہ مومن پر آسان کر دی جاتی ہے پھر وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔“^(۲)

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب ذکر الموت، باب مقام المیت فی الجنة او فی النار، ۵/ ۴۹۴، حدیث: ۳۰۳

②... بخاری، کتاب الرقاق، باب من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، ۴/ ۲۴۹، حدیث: ۶۵۰۷

سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات:

مروی ہے کہ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ^(۱) سے رات کے آخری حصے میں کہا: ”ذرا اٹھ کر دیکھئے گا کہ کیا وقت ہوا ہے؟“ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور لوٹ کر آئے تو کہنے لگے: سرخ ستارہ نمودار ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ”اللہ عزوجل مجھے اس صبح سے محفوظ رکھے جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہو۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات:

منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری لمحات قریب آئے تو مروان بن حکم ملنے کے لئے آیا اور دعا کرنے لگا: ”اے اللہ عزوجل! ان پر آسانی فرما۔“ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دعا کی: ”یا اللہ عزوجل! مجھ پر سختی فرما۔“ پھر رونے لگے اور فرمایا: ”اللہ عزوجل کی قسم! میں دنیا کے غم کی وجہ سے نہیں رو رہا اور نہ تم سے جدا ہونے کی وجہ سے بے چین ہوں بلکہ میں تو اللہ عزوجل کی جانب سے اس پیغام کا انتظار کر رہا ہوں کہ جنت میں داخل ہوتا ہوں یا جہنم میں۔“

فرمانبردار کی موت کے وقت شیطان کا چیخنا چلانا:

مروی ہے کہ میٹھے میٹھے آقا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ عزوجل کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو فرماتا ہے: ”اے ملک الموت! میرے فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اس کی روح لے کر آؤ تاکہ میں اسے راحت دوں، اس کا یہی عمل کافی ہے کہ اسے جس بھی آزمائش میں ڈالا تو وہ اس میں ویسا ہی پورا اتر جیسا میں چاہتا تھا۔“ ملک الموت علیہ السلام اپنے ساتھ 500 فرشتوں کو لے کر آتے ہیں جن کے پاس پھولوں کی خوشبودار شاخیں اور زعفران کی جڑیں ہوتی ہیں، ہر فرشتہ اسے ایک نئی خوشخبری سناتا ہے پھر روح نکلنے کے وقت دو صفیں باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر ایک کے پاس پھول ہوتے ہیں، جب شیطان کی نظر ان

①... تمام نسخوں میں ابن مسعود کا ذکر آیا ہے لیکن درست ابو مسعود ہے۔ (اتحاد السادة المتقين، ۱۴/۹۳)

فرشتوں پر پڑتی ہے تو اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر چیختا چلاتا ہے، اس کا شیطانی گروہ اس سے پوچھتا ہے: ”سردار کیا ہو گیا تمہیں؟“ وہ کہتا ہے: ”کیا تمہیں نظر نہیں آرہا ہے اس بندے کو کیا اعزاز و انعامات مل رہے ہیں، تم اس سے کیوں غافل رہ گئے؟“ شیطانی گروہ کہتا ہے: ”ہم نے تو کوشش کی تھی لیکن یہ بچ نکلا۔“^(۱)

مومن کا سکون:

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: مومن کا سکون صرف اللہ عزوجل سے ملاقات میں ہے اور جس کا سکون اللہ عزوجل سے ملاقات میں ہو تو اس کے لئے موت کا دن خوشی، راحت، امن، عزت اور بزرگی کا دن ہے۔

سیدنا جابر بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت:

حضرت سیدنا جابر بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آخری وقت میں کسی نے پوچھا: آپ کی کوئی خواہش ہے؟ فرمایا: ایک نظر حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ تشریف لائے تو انہیں بتایا گیا کہ یہ حضرت حسن بصری ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی نگاہ اٹھائی اور کہا: اے بھائی! خدا کی قسم! یہ وہ گھڑی ہے جس میں آپ سے جدا ہو کر جہنم کی طرف جاؤں گا یا جنت کی طرف۔

سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت:

حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے آخری وقت میں فرمایا: اللہ عزوجل تمہیں سلامت رکھے! میں جہنم کی طرف جاؤں گا یا پھر اللہ عزوجل مجھے معاف فرمادے گا۔

ہمیشہ حالت نزع میں رہنے کی تمنا:

بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ ان کی یہ تمنا ہوتی کہ ہمیشہ حالت نزع میں رہیں تاکہ انہیں ثواب کے لئے اٹھایا جائے نہ ہی عذاب کے لئے۔ بُرے خاتمے کے خوف نے اللہ والوں کے دل کاٹ کر رکھ دیئے ہیں کیونکہ موت کے وقت سب سے سخت مصیبت بُرے خاتمے کا خوف ہے، اگرچہ موقع کی مناسبت سے یہاں

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب ذکر الموت، ۵/ ۴۷۲، حدیث: ۲۵۴، قول عمر بن الخطاب

بُرائے خاتمے اور اللہ والوں کے خوف کی وضاحت ہونی چاہئے لیکن چونکہ اس کی وضاحت خوف اور امید کے بیان میں ہو چکی ہے، لہذا دوبارہ ذکر نہیں کریں گے۔

دوسری فصل: موت کے وقت کے مستحب اعمال

جان لیجئے! جس کی موت کا وقت قریب آجائے اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے پرسکون رہے، زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہے اور دل میں اللہ عزوجل سے اچھا گمان رکھے۔

مرنے والا عذاب میں یا رحمت الہی میں؟

رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مرنے والے کی تین باتوں پر نظر رکھو جب پیشانی پر پسینہ آجائے، آنسو بہہ نکلیں اور ہونٹ خشک ہو جائیں تو سمجھ لو کہ یہ اللہ عزوجل کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہو رہی ہے اور جب گلا گھونٹے جانے کی طرح آواز نکلے، رنگ سرخ ہو جائے اور ہونٹ ٹیالے رنگ کے ہو جائیں تو سمجھو کہ یہ اللہ عزوجل کا عذاب ہے جو اس پر نازل ہو رہا ہے۔^(۱)

زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد:

یہ بھی خاتمہ بالخیر کی علامت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے مرنے والوں کو ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی تلقین کیا کرو۔^(۲) اور حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔^(۳)

کلمہ طیبہ پر ایمان اور جنت میں داخلہ:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص یوں مرے کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پر اس کا ایمان ہو تو وہ جنت میں داخل ہو گا۔^(۴) حضرت سیدنا عبید اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی

①... نوادر الاصول، الاصل السادس والثمانون، ۱/ ۳۷۲، حدیث: ۵۴۳

②... مسلم، کتاب الجنائز، باب تلقین الموقی ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“، ص ۴۵۶، حدیث: ۹۱۶

③... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب المحتضرين، ۵/ ۳۰۳، حدیث: ۲

④... مسلم، کتاب الايمان، باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الجنة قطعاً، ص ۳۴، حدیث: ۲۶

روایت میں ہے کہ وہ گواہی دے۔

کلمہ طیبہ جنت کا زادِ راہ ہے:

حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: جب کسی کی موت کا وقت قریب آئے تو تم اسے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی تلقین کرو کیونکہ جس کا خاتمہ اس کلمہ پر ہوتا ہے یہ کلمہ اس کے لئے جنت کا زادِ راہ بن جاتا ہے۔

مرنے والوں کے قریب رہا کرو:

حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: مرنے والوں کے قریب رہا کرو اور انہیں نصیحت کیا کرو کیونکہ انہیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتیں اور انہیں ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی تلقین کیا کرو۔

کلمہ طیبہ کے سبب مغفرت:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ارشاد فرماتے سنا کہ ایک شخص کی موت کا وقت قریب آیا تو ملک الموت عَلَیْہِ السَّلَام اس کے پاس آئے اور دل پر نظر ڈالی اسے خالی پایا، جبرٹوں کو کھولا تو دیکھا کہ زبان تالو سے ملی ہوئی ہے اور ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ زبان پر جاری ہے، اسی کلمہ اخلاص (یعنی کلمہ طیبہ) کے سبب اس کی مغفرت ہو گئی۔^(۱)

تلقین کرنے میں احتیاط:

تلقین کرنے والے کو چاہئے کہ تلقین میں یوں پیچھے نہ پڑ جائے کہ پڑھوا کر ہی دم لے بلکہ نرمی سے کام لے کیونکہ بعض اوقات بیمار کی زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو پاتے، اسے مشکل پیش آتی ہے اور وہ تلقین کو بوجھ محسوس کرتا ہے جس کی وجہ سے کلمہ طیبہ کی ادائیگی ناگوار گزرتی ہے اور ڈر ہے کہ کہیں یہ بات اس کے بُرے خاتمے کا سبب نہ بن جائے۔

مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جانے کی وضاحت:

کلمہ طیبہ نصیب ہونے سے یہ مراد ہے کہ موت کے وقت دل میں رَبِّ عَزَّ وَجَلَّ کے سوا کوئی نہ ہو لہذا

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب المحتضرین، ۵/ ۳۰۴، حدیث: ۹

جب دل میں کسی اور کی طلب نہ ہوگی تو اس دنیا سے رخصت ہو کر بارگاہِ الہی میں حاضری انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگی اور اگر دل میں دنیا کی یاد بسی ہو، طبیعت اسی کی جانب مائل ہو، لذتوں کے چھوٹ جانے پر افسوس ہو، کلمہ صرف زبان کی نوک پر ہو اور دل میں اس کے معنی پختہ نہ ہوں تو اب اس کا معاملہ تقدیرِ الہی پر ہے کیونکہ صرف زبان کا ہلنا بہت کم فائدہ دیتا ہے مگر یہ کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے فضل سے قبول فرمالے۔

مرتے وقت اللہ عَزَّوَجَلَّ کے متعلق اچھا گمان رکھنا مستحب ہے جس کی تفصیل امید کے بیان میں گزر چکی ہے۔ بلاشبہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اچھا گمان رکھنے کی فضیلت پر کئی احادیثِ مبارکہ وارد ہوئی ہیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کے گمان کے قریب ہے:

حضرت سیدنا واثلہ بن اسقع رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ایک مریض کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور فرمایا: مجھے بتاؤ کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بارے میں تم کیا گمان رکھتے ہو؟ اس مریض نے کہا: ”گناہوں نے اتنا برباد کر دیا ہے کہ ہلاکت کے قریب ہو چکا ہوں مگر اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی رحمت سے پُر امید ہوں۔“ یہ سن حضرت سیدنا واثلہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے بلند آواز سے کہا: ”اللہ اکبر۔“ پھر اہل خانہ نے بھی بلند آواز سے کہا: اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت سیدنا واثلہ بن اسقع رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: میں نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: میرا بندہ جو گمان میرے بارے میں رکھتا ہے میں اس کے قریب ہوں (یعنی ویسا ہی معاملہ فرماتا ہوں) اب اس کی مرضی جو چاہے گمان رکھے۔^(۱)

امید اور خوف کے سبب نجات:

رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ایک نوجوان کے آخری وقت میں اس کے سرہانے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: ”تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟“ عرض کی: ”رحمتِ الہی سے پُر امید ہوں جبکہ گناہوں کے سبب خوف زدہ بھی ہوں۔“ ارشاد فرمایا: ”اس موقع پر اگر بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ وہ بھی عطا فرماتا ہے جس کی امید تھی اور اس سے بھی حفاظت فرماتا ہے جس سے خوف زدہ تھا۔“^(۲)

①...المسند للامام احمد بن حنبل، مسند الکوفیین، حدیث واثلہ بن الاسقع، ۵/۴۲۱، حدیث: ۱۶۰۱۶

②...سنن الترمذی، کتاب الجنائز، باب رقم ۱۱، ۲/۲۹۶، حدیث: ۹۸۵

اتجھے گمان کے سبب مغفرت:

حضرت سیدنا ثابت بنانی قُدس سرُّہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان انتہائی غفلت کا شکار تھا، اس کی ماں اسے بار بار سمجھاتی اور کہتی: ”اے میرے بیٹے! ایک دن تجھے مرنا ہے لہذا اس دن کی فکر کر۔“ جب حکم الہی سے اس کی موت کا وقت قریب آیا تو ماں نے اپنے بیٹے کی جانب رُخ کیا اور کہا: ”اے میرے بیٹے! میں تجھے اسی شکست سے ڈراتی تھی اور کہا کرتی تھی ایک دن تجھے مرنا ہے۔“ اس نوجوان نے کہا: ”اے میری ماں! بے شک میرا ایک رب ہے جس کے بہت زیادہ احسانات ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ آج بھی مجھ پر ایک احسان فرما دے گا۔“ حضرت سیدنا ثابت بنانی قُدس سرُّہ اللہ فرماتے ہیں: اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بارے میں اچھا گمان رکھا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کی مغفرت فرمادی۔

بدکار نوجوان کی بخشش:

حضرت سیدنا جابر بن وداعہ رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہ فرماتے ہیں: ایک بدکار نوجوان کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کی ماں نے کہا: ”بیٹا! کیا تم کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو؟“ اس نے کہا: ”ہاں! بس یہ کہ میری انگوٹھی کو مِت اُتارنا کیونکہ اس میں اِسْمِ جلالِ ”اللہ“ لکھا ہے شاید اللہ عَزَّوَجَلَّ اسی سبب سے مجھے بخش دے۔“ اسے دفن کرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو اس نے کہا: ”میری ماں کو بتادو کہ آخری جملہ میرے کام آگیا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے میری مغفرت فرمادی۔“

بھلائی اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کی طرف سے ملتی ہے:

منقول ہے کہ ایک دیہاتی بیمار ہوا تو کسی نے کہا: ”اب تم مر جاؤ گے۔“ اس دیہاتی نے کہا: ”پھر مجھے کہاں لے جایا جائے گا؟“ لوگوں نے کہا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب۔“ اس نے کہا: ”اس ذات کی جانب جانا کیوں پسند نہ کروں کہ بھلائی تو صرف اسی کی طرف سے ہے۔“

موت کے وقت قبر و آخرت کی آسانیاں بیان کرو:

حضرت سیدنا مُعْتَمِر بن سُلَیْمَان عَلَیْہ رَحْمَةُ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب کی موت کا

وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا: اے مُعْتَمِر! میرے سامنے قبر و آخرت کی آسانیاں بیان کرو تا کہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس حال میں ملوں کہ اس کے متعلق میرا گمان اچھا ہو۔

اسی وجہ سے بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ التَّوَّابُ اس بات کو مستحب جانتے تھے کہ موت کے وقت بندے کے اچھے اعمال ذکر کئے جائیں تاکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بارے میں اچھا گمان رکھ سکے۔

تیسری فصل: موت کے وقت کی حسرت کا زبان حال سے بیان موت کا فرشتہ کون ہے؟

حضرت سَیِّدُنا اَشْعَثُ بنِ اسلم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرُ فرماتے ہیں: موت کا فرشتہ جس کا اصل نام عزرائیل ہے اس کی دو آنکھیں ہیں ایک چہرے پر جبکہ دوسری گڈی پر ہے، اس سے ایک مرتبہ حضرت سَیِّدُنا ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام نے پوچھا: ”اے مُلُکُ الموت! جب ایک شخص مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہو، زمین پر وبائی امراض پھیل گئے ہوں یا دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہوں تو کس طرح لوگوں کی روح قبض کرتے ہو؟“ انہوں نے کہا: ”میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم سے روحوں کو پکارتا ہوں تو وہ میری ان دوا انگلیوں میں سما جاتی ہیں۔“ حضرت سَیِّدُنا اَشْعَثُ بنِ اسلم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرُ فرماتے ہیں: مُلُکُ الموت عَلَیْہِ السَّلَام کے سامنے زمین ایک تھال کی طرح پھیلا دی جاتی ہے اور وہ جس کی روح قبض کرنا چاہیں کر لیتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ مُلُکُ الموت عَلَیْہِ السَّلَام نے ہی حضرت سَیِّدُنا ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام کو ”خلیل اللہ“ کے منصب پر فائز ہونے کی خوش خبری دی تھی۔

ملک الموت عَلَیْہِ السَّلَام کے پاس مرنے والوں کے نام:

حضرت سَیِّدُنا سُلَیْمَان عَلَیْہِ السَّلَام نے مُلُکُ الموت عَلَیْہِ السَّلَام سے فرمایا: ”کیا وجہ ہے کہ تم لوگوں کے درمیان برابری نہیں کرتے کہ کسی کی روح قبض کرتے ہو تو کسی کو چھوڑ دیتے ہو؟“ عرض کی: ”میں بھی زیادہ نہیں جانتا صرف اتنا معلوم ہے کہ مجھے چند اوراق دیئے جاتے ہیں جن میں مرنے والوں کے نام ہوتے ہیں۔“

فرمانبردار اور نافرمان کی آخری خواہش:

حضرت سَیِّدُنا وَہب بن مُنَبِّہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ایک بادشاہ نے سیر سپاٹے کا ارادہ کیا تو پہننے کے

لئے اچھے کپڑے منگوائے مگر پسند نہ آئے، دوسرے منگوائے مگر وہ بھی پسند نہ آئے آخر کار ایک لباس پسند کیا، اسی طرح سواری منگوائی مگر پسند نہ آئی، پھر کئی سواریاں لائی گئیں بالآخر بڑی مشکل سے ایک سواری پسند آئی، ابھی سوار ہوا ہی تھا کہ شیطان نے وسوسہ ڈال کر اسے غرور میں مبتلا کر دیا، پھر بادشاہ نے اپنے لشکر کے ساتھ چلنا شروع کیا اور غرور کے سبب لوگوں کی طرف بالکل نہ دیکھا، اچانک بادشاہ کے قریب ایک خستہ حال شخص آیا اور اسے سلام کیا مگر بادشاہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، اس شخص نے سواری کی لگام پکڑ لی، بادشاہ نے کہا: لگام چھوڑو! تم بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہو، اس شخص نے کہا: مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، بادشاہ نے کہا: ابھی ٹھہر جاؤ! جب سواری سے اتروں تو بتانا۔ اس نے کہا: ”نہیں! ابھی بتاؤں گا۔“ اور یہ کہہ کر لگام پر گرفت سخت کر دی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے کہا: ”کام بتاؤ؟“ اس نے کہا: ”راز کی بات ہے۔“ بادشاہ نے اپنا سر جھکایا تو اس شخص نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا: ”میں ملک الموت ہوں۔“ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ اڑ گیا، پھر ہنکلاتے ہوئے کہنے لگا: ”مجھے کچھ دیر کے لئے چھوڑ دو تا کہ گھر والوں کے پاس جا کر کچھ ضروری کام نمٹاؤں اور انہیں الوداع کہہ سکوں۔“ ملک الموت علیہ السلام نے کہا: ”اللہ عزوجل کی قسم! اب تم کبھی اپنے گھر والوں اور مال و دولت کو نہیں دیکھ سکو گے۔“ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کی تو وہ ایک لکڑی کی طرح نیچے گر پڑا۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام کی ملاقات ایک مومن بندے سے ہوئی، آپ نے اسے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا پھر ملک الموت علیہ السلام نے کہا: ”مجھے ایک ضروری کام ہے جو تمہارے کان میں بتاؤں گا۔“ اس نے کہا: قریب آجائیں۔ آپ نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا: ”میں ملک الموت ہوں۔“ یہ سن کر مومن بندے نے کہا: ”خوش آمدید! آپ نے کافی عرصہ انتظار کروایا، اللہ عزوجل کی قسم! مجھے روئے زمین پر آپ کی ملاقات سے زیادہ کسی کی ملاقات پسند نہ تھی۔“ ملک الموت علیہ السلام نے کہا: ”جس کام کے لئے نکلے ہو اسے پورا کر لو۔“ اس نے کہا: میرے نزدیک اللہ عزوجل کی ملاقات سے زیادہ کوئی کام ضروری ہے نہ محبوب۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا: ”کس حالت میں مرنا پسند کرو گے؟“ مومن بندے نے کہا: کیا آپ کو اس کی اجازت ہے؟ کہا: ”ہاں! مجھے یہی کہا گیا ہے۔“ اس شخص نے کہا: ”کچھ دیر ٹھہریئے! میں وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں، آپ سجدے میں میری روح قبض کر لیجئے گا۔“ پھر ملک الموت علیہ السلام نے سجدے کی حالت میں اس کی روح قبض کر لی۔

مرتے ہوئے مال دار کی حسرت:

حضرت سیدنا ابو بکر بن عبد اللہ مَزْنٰی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَنِی فرماتے ہیں: بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے بہت سارا مال جمع کر رکھا تھا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنی اولاد سے کہنے لگا: ”مجھے میرا مختلف قسم کا مال دکھاؤ۔“ چنانچہ غلام، اونٹ، گھوڑوں اور دیگر سامان میں سے تھوڑا بہت سامان اس کے پاس لایا گیا۔ اس آدمی نے انہیں ایک نظر دیکھا اور حسرت کرتے ہوئے رونے لگا۔ مَلِکُ الْمَوْتِ عَلَیْہِ السَّلَام نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا: ”اب کیوں رو رہا ہے؟ تجھے بے شمار نعمتیں دینے والے ربَّ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! اب میں تیری روح کو جسم سے جدا کئے بغیر ہر گز یہاں سے نہیں جاسکتا۔“ اس نے کہا: ”یہ مال تقسیم کرنے کی مہلت ہی دے دو۔“ مَلِکُ الْمَوْتِ عَلَیْہِ السَّلَام نے کہا: ”ہر گز نہیں! مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے، موت آنے سے پہلے یہ کام کیوں نہ کیا؟“ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی۔

دولت کی نصیحت:

منقول ہے کہ ایک شخص نے کافی ساری دولت جمع کی حتیٰ کہ ہر قسم کا مال اکٹھا کر لیا، پھر ایک محل بنایا جس کے دو مضبوط دروازے تھے، پھر ان پر چند پہرے دار بٹھادیئے، اس کے بعد خاندان والوں کو جمع کر کے ان کے لئے کھانے کا انتظام کیا، انہوں نے کھانا شروع کیا تو یہ خود تخت پر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا، جب سب لوگ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو اپنے آپ سے کہنے لگا: ”اے نفس! میں نے تیرے لئے کافی دولت جمع کر لی ہے اب تو کئی سال تک مزے اُڑا۔“ ابھی یہ جملہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ مَلِکُ الْمَوْتِ عَلَیْہِ السَّلَام ایک مسکین آدمی کی صورت میں ظاہر ہوئے کہ بدن پر دو بوسیدہ کپڑے اور گردن میں کشکول لٹکا تھا، آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے اتنی زور سے محل کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ وہ آدمی اپنے تخت پر بیٹھے بیٹھے ڈر گیا، غلام فوراً دروازے کی طرف بڑھے اور پوچھا: ”کیا معاملہ ہے؟“ مَلِکُ الْمَوْتِ عَلَیْہِ السَّلَام نے کہا: اپنے مالک کو بلاؤ۔ غلاموں نے کہا: ”کیا ہمارا مالک تجھ جیسے شخص کے پاس بھی آسکتا ہے!“ آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا: ہاں! غلاموں نے اس آدمی کو جا کر بتایا تو وہ کہنے لگا: ”تم نے اسے سزا کیوں نہ دی؟“ اتنے میں مَلِکُ الْمَوْتِ عَلَیْہِ السَّلَام نے پہلے سے بھی زوردار آواز میں دروازہ کھٹکھٹایا، پہرے دار فوراً دروازے کی جانب لپکے تو مَلِکُ الْمَوْتِ عَلَیْہِ

السَّلام نے کہا: ”مالک سے کہو کہ میں ملک الموت ہوں۔“ جیسے ہی پہرے داروں نے یہ جملہ سنا تو ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی جبکہ اس آدمی پر رسوائی اور ڈر و خوف کے آثار نمودار ہو گئے، پھر غلاموں سے کہنے لگا: ”ان سے نرمی سے بات کرو اور پوچھو کہ کیا کسی کو لینے آئے ہیں؟“ اتنے میں ملک الموت عَلَیْہِ السَّلام اندر آگئے اور کہا: ”تو اپنی دولت کے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے کر لے، میں تیری روح لئے بغیر واپس نہ جاؤں گا۔“ اس آدمی نے اپنے غلاموں سے کہا: ساری دولت میرے سامنے رکھ دی جائے، جب اس نے اپنی دولت دیکھی تو کہنے لگا: ”اے دولت! اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھ پر لعنت کرے تو نے ہی مجھے عبادت سے غافل رکھا تو نے ہی مجھے گوشہ نشینی اختیار کرنے سے روک رکھا۔“ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم سے اسی وقت دولت نے بولنا شروع کیا: ”مجھے کیوں بُرا کہتے ہو حالانکہ تم خود مجھے لے کر بادشاہوں کے پاس جایا کرتے اور نیک لوگوں کو دروازے سے ہی دھتکار دیا کرتے تھے، میرے ہی ذریعہ عیش کوشیوں میں پڑے رہتے اور شاہی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے، مجھے بُرے کاموں میں خرچ کرتے تھے لیکن میں نے پھر بھی تمہارا ساتھ نہ چھوڑا اگر مجھے نیک کاموں میں خرچ کیا ہوتا تو فائدہ بھی ضرور پہنچاتی، ابن آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اب اس کی مرضی نیکی کے راستے پر چلے یا برائی کے راستے پر۔“ پھر ملک الموت عَلَیْہِ السَّلام نے اس آدمی کی روح قبض کر لی اور وہ نیچے گر گیا۔

دنیا کا مغرور ترین شخص:

حضرت سیدنا عبد اللہ وَہب بن مُنبہ رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ملک الموت عَلَیْہِ السَّلام نے ایک مرتبہ دنیا کے مغرور ترین شخص کی روح قبض کی، پھر اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھے تو فرشتوں نے پوچھا: ”آپ نے جن لوگوں کی روح قبض کی ان میں سب سے زیادہ رحم کس پر آیا؟“ کہنے لگے: ”مجھے جنگل بیابان میں ایک عورت کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا، جب اس کے پاس آیا تو اس کے یہاں ایک بچہ پیدا ہو چکا تھا، مجھے اس عورت اور بچے دونوں پر رحم آیا کہ عورت خود تو مسافر ہے جبکہ بچہ ابھی چھوٹا ہے کہ یہاں اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔“ فرشتوں نے کہا: ”آپ عَلَیْہِ السَّلام ابھی جس مغرور کی روح قبض کر کے لائے ہیں یہ اسی بچے کی روح ہے جس پر آپ عَلَیْہِ السَّلام کو رحم آیا تھا۔“ یہ سن کر ملک الموت عَلَیْہِ السَّلام نے کہا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ ہر عیب سے پاک ہے جس پر چاہے اپنا فضل فرمادے۔“

مرنے والوں کے نام رجسٹر میں:

حضرت سیدنا عطاء بن یسار علیہ رحمۃ اللہ العفّار فرماتے ہیں: جب شعبان کی پندرہویں رات آتی ہے تو ملک الموت علیہ السلام کو ایک رجسٹر دیا جاتا ہے اور فرمایا جاتا ہے: ”اس رجسٹر میں جس کا نام ہے اس سال اس کی روح قبض کرنی ہے۔“ آپ مزید فرماتے ہیں: انسان درخت لگانے، گھر بنانے اور نکاح کرنے میں مصروف نظر آتا ہے حالانکہ اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس کا نام اس رجسٹر میں لکھا جا چکا ہے۔

ملک الموت علیہ السلام کا روزانہ تین مرتبہ دیکھنا:

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں ملک الموت علیہ السلام کسی گھر کے افراد کو تین مرتبہ نہ دیکھتے ہوں، جسے دیکھتے ہیں کہ اس کا رزق پورا ہو چکا ہے اور موت کا وقت آچکا ہے تو اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، پھر جب روح قبض کرتے ہیں تو اس کے گھر والے دھاڑیں مار کر رونا شروع کر دیتے ہیں، اس وقت ملک الموت علیہ السلام دروازے کے دونوں کواڑ پکڑ کر کہتے ہیں: ”اللہ عزّوجلّ کی قسم! میں نے اس میت کا رزق کھایا ہے نہ اس کی عمر ختم کی ہے اور نہ ہی مدت میں کچھ کمی کی ہے، میں تمہارے پاس بار بار آتا رہوں گا یہاں تک کہ کسی کو نہ چھوڑوں گا۔“ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی مزید فرماتے ہیں: اگر تم ملک الموت علیہ السلام کی جگہ دیکھ لو اور ان کی گفتگو سن لو تو میت کو بھول کر اپنے آپ پر رونا شروع کر دو۔

حکایت: مغرور آدمی کا بُرا انجام

حضرت سیدنا یزید رقاشی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں: بنی اسرائیل کا ایک انتہائی مغرور آدمی اپنے گھر میں کسی فرد کے ساتھ تنہائی میں تھا، اچانک اس نے دیکھا کہ کوئی دروازے سے اندر آیا ہے، گھبرا کر فوراً غصے سے بھڑک اٹھا اور پوچھنے لگا: تم کون ہو اور کس کی اجازت سے میرے گھر میں داخل ہوئے ہو؟ آنے والے نے جواب دیا: میں گھر کے مالک کی اجازت سے داخل ہوا ہوں، میں وہ ہوں جسے اندر آنے کے لئے کوئی پہرے دار روک سکتا ہے نہ کسی بادشاہ کی اجازت درکار ہے اور نہ ہی کسی کا رعب و دبدبہ مجھے خوف زدہ کر سکتا ہے، مجھ سے کوئی ضدی اور مغرور شخص پیچھا چھڑا سکتا ہے نہ کوئی سرکش شیطان بچ سکتا ہے۔ یہ سن کر اس مغرور آدمی کو انتہائی

ندامت ہوئی اور اس کے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی یہاں تک کہ اوندھے منہ گر گیا، پھر اپنے سر کو اٹھا کر ذلت اور بھیک مانگنے والے انداز میں کہنے لگا: ”اس کا مطلب ہے آپ ملک الموت ہیں۔ کہا: میں ہی ملک الموت ہوں۔ مغرور آدمی نے پوچھا: کیا آپ مجھے کچھ مہلت دے سکتے ہیں تاکہ میں توبہ تائب ہو سکوں۔ ملک الموت عَلَیْہِ السَّلَام نے کہا: ہر گز نہیں! تیری مدت ختم ہو چکی ہے، سانسوں کی گنتی پوری ہو چکی ہے، وقت پورا ہو چکا ہے اور اب تیرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ مغرور آدمی نے پھر پوچھا: آپ مجھے لے کر کہاں جائیں گے؟ کہا: تیرے اس عمل کی طرف جو تو نے آگے بھیجا ہے اور اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے۔ اس نے کہا: میں نے کوئی نیک عمل آگے بھیجا ہے نہ کوئی اچھا گھر تیار کیا ہے۔ ملک الموت عَلَیْہِ السَّلَام نے کہا: پھر تو جہنم کی وادی کی جانب لے جاؤں گا جو کہ گوشت کو بھون کر رکھ دیتی ہے۔ پھر آپ نے اس مغرور آدمی کی روح قبض کر لی اور وہ اپنے اہل خانہ کے درمیان گر پڑا اور سب نے رونادھونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا یزید رَقَاشی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی مزید فرماتے ہیں: اگر گھر والے اس کے بُرے انجام کو جان لیتے تو اور زیادہ روتے۔

موت ہر جگہ آکر رہے گی:

حضرت سیدنا اَنَّمَش، حضرت سیدنا خَیثَمہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمَا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملک الموت عَلَیْہِ السَّلَام حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام کے پاس آئے اور آپ کے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص کو مسلسل دیکھتے رہے پھر باہر چلے گئے، اس شخص نے حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام سے پوچھا: یہ کون تھے؟ آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا: یہ ملک الموت تھے۔ اس نے کہا: میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ مجھے یوں دیکھ رہے تھے کہ جیسے مجھے ہی لینے آئے ہوں۔ حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا: اب تم کیا چاہتے ہو؟ کہا: میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے مجھے بچالیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے ہند کے کسی دور دراز علاقہ میں پہنچا دے۔ حکم سنتے ہی ہوانے اسے وہیں پہنچا دیا۔ ملک الموت عَلَیْہِ السَّلَام جب دوبارہ آئے تو حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام نے پوچھا: تم میرے قریب بیٹھے شخص کو مسلسل کیوں دیکھ رہے تھے؟ ملک الموت عَلَیْہِ السَّلَام نے کہا: مجھے اس پر حیرانگی ہو رہی تھی کہ مجھے حکم یہ ملا تھا کہ کچھ دیر بعد اس کی رُوح ہند کے دور دراز علاقہ میں قبض کروں حالانکہ وہ آپ کے پاس بیٹھا تھا۔

باب نمبر 4: حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور خلفائے راشدین کی

حیات طیبہ کے آخری لمحات (اس میں پانچ فصلیں ہیں)

پہلی فصل: حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے آخری لمحات

جان لو! سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سیرتِ مبارکہ کا ہر پہلو چاہے حیات و وفات کے اعتبار سے ہو یا قول و فعل کے اعتبار سے، غور و فکر کرنے والوں کے لئے نصیحت اور بصیرت کے طلب گاروں کے لئے سامانِ بصیرت ہے کیونکہ بارگاہِ الہی میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے بڑھ کر کسی کا مقام و مرتبہ نہیں ہے، آپ خلیل اللہ ہیں تو حبیب اللہ بھی ہیں، صفی اللہ ہیں تو نجی اللہ بھی ہیں، نبی اللہ ہیں تو رسول اللہ بھی ہیں۔ اب غور کرو! کیا وصالِ مبارک کے وقت مزید مہلت دی گئی؟ کیا ملک الموت عَلَیْہِ السَّلَام کے آجانے کے بعد مزید تاخیر کی گئی؟ یقیناً ایسا نہیں ہوا البتہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے روح قبض کرنے والے معزز فرشتے بارگاہِ رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور آپ کے جسم اقدس سے پاکیزہ روح لے کر نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ دریائے رحمت اور رضائے الہی کی جلوہ گاہ کی جانب بڑھے بلکہ روحِ مبارکہ کو قربِ الہی کے خاص مقام میں منتقل کیا، ان تمام اعزاز و انعامات کے باوجود آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر بے چینی اور تکلیف کے آثار نمودار ہوئے تو بے قراری میں اضافہ ہوا اور زبانِ اقدس پر آسانی کی دعا جاری ہوئی، چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہوا اور پیشانی اقدس پر پسینے کے قطرے بھی نمودار ہوئے، اسی طرح ہاتھ مبارک کبھی کھلتے تو کبھی بند ہوتے رہے یہاں تک کہ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور اس منظر کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اب اس بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا منصبِ نبوت نے تقدیر کے اٹل فیصلے کو ٹال دیا؟ کیا ملک الموت عَلَیْہِ السَّلَام نے اس معاملہ میں خاندانِ نبوت کی رعایت رکھی؟ کیا ملک الموت عَلَیْہِ السَّلَام نے اس وجہ سے نرمی کی کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم دینِ حق کے مددگار اور مخلوق کو خوش خبری اور ڈر سنانے کے منصب پر فائز ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہوا بلکہ ملک الموت عَلَیْہِ السَّلَام کو جس کام کا حکم دیا گیا اسے بجالائے اور جو لوحِ محفوظ پر لکھا تھا اس پر عمل کیا۔

یہ اس ذاتِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری لمحات ہیں جو بارگاہِ الہی میں مقامِ محمود کے منصب پر فائز ہیں، جو سب سے پہلے قبرِ انور سے باہر تشریف لائیں گے، جو قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے اور حوضِ کوثر پر اُمٹڈ آنے والوں کو سیراب کریں گے جبکہ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ ہم ان معاملات سے عبرت اور نصیحت نہیں پکڑتے اور جن حالات سے گزریں گے ان پر ذرا بھی بھروسہ نہیں کرتے بلکہ ہم تو خواہشات کے قیدی، برائیوں اور گناہوں کے ہم نشین ہو چکے ہیں، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ سَيِّدُ الْبُرْسَلِیْن، اِمَامُ الْمُتَّقِیْن، حَبِیْبُ رَبِّ الْعَالَمِیْن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر گزرنے والے آخری لمحات سن کر بھی وعظ و نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا ہمارا یہ گمان ہے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے یا ہمارا یہ خیال ہے کہ برائیوں میں ملوث رہنے کے باوجود بارگاہِ الہی میں بلند مقام پر فائز ہیں؟ ہر گز نہیں! ہر گز نہیں! بلکہ یہ یقین کرنا چاہئے کہ ہم سب کو جہنم کی آگ پر پیش کیا جائے گا اور پھر نجات وہی پائے گا جو متقی و پرہیزگار ہو گا، ہمیں آگ پر سے گزارے جانے کا یقین ہے مگر واپس لوٹ آنے کا یقین نہیں اور اگر یقین کرنا بھی چاہیں تو بھی نہیں آسکتا کیونکہ ہم گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں اور غالب گمان رکھ کر انتظار کرنے والوں کی طرح ہو گئے ہیں، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! ہمارا شمار پرہیزگاروں میں بالکل نہیں ہوتا۔ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتًّا مَّقْضِيًّا ۖ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۖ

ترجمہ کنز الایمان: اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے پھر ہم ڈر والوں کو بچالیں گے اور ظالموں کو اس

میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے۔

(پ ۱۶، مریم: ۷۱، ۷۲)

لہذا ہر شخص کو چاہئے کہ اپنے اوپر خود غور و فکر کر لے کہ وہ ظالموں کے زیادہ قریب ہے یا پرہیزگاروں کے۔

غور و فکر کرنے کا طریقہ:

بزرگانِ دین کی سیرتِ مبارکہ پر غور کرو پھر اپنے آپ پر غور کرو کہ انہیں نیکیوں کی توفیق تھی پھر بھی خوفِ زدہ رہا کرتے، اب پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری لمحات کی جانب دیکھو کہ ان کے ساتھ جو معاملہ بھی ہوا وہ یقینی تھا حالانکہ حضور تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام پرہیزگاروں کے راہ نما

ہیں، اب اس بات سے نصیحت حاصل کرو کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بے چینی کس طرح تھی اور جنت کی جانب منتقل ہونے کا معاملہ کس قدر سخت تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ ہم اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کے حجرہ مبارکہ میں اس وقت داخل ہوئے جب جدائی کے لمحات قریب تھے، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ہماری جانب توجہ فرمائی تو چشمانِ اقدس سے آنسو بہہ نکلے، پھر فرمایا: ”خوش آمدید! اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں زندگی دے، تمہاری حفاظت فرمائے، تمہاری مدد فرمائے، میں تمہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تم پر مہربان رہے، میں تمہیں واضح ڈرسانے والا ہوں تاکہ تم حکومتی اور عوامی معاملات میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی نہ کر بیٹھو، موت کا وقت قریب آچکا ہے پھر بارگاہِ الہی کی جانب، سدرۃ المنتہیٰ کی جانب، جنت المآویٰ کی جانب اور حوض کوثر سے لبریز پیالوں کی جانب جانا ہے، تم سب پر اور ان پر جو میرے بعد تمہارے دین میں داخل ہوں میری طرف سے السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللہ۔“^(۱)

امت محمدیہ رسوا نہ ہوگی:

مروی ہے کہ حضور سید عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے وصال شریف کے وقت حضرت سیدنا جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَام سے پوچھا: ”میرے بعد میری امت کے لئے کون ہوگا؟“ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَام کی جانب وحی فرمائی: ”میرے حبیب کو خوش خبری دو کہ میں آپ کو آپ کی امت کے معاملہ میں رسوا نہیں کروں گا، یہ خوش خبری بھی دو کہ جب لوگوں کو ان کی قبروں سے نکالا جائے گا تو سب سے پہلے نکلنے والے آپ ہوں گے پھر جب سب لوگ میدانِ محشر میں جمع ہو جائیں گے تو آپ ان سب کے سردار ہوں گے اور جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تب تک دیگر امتوں پر جنت حرام ہے۔“ یہ سن کر رحیم و کریم آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں۔“^(۲)

①... الطبقات الکبریٰ لابن سعد، ذکر ما اوصی بہ رسول اللہ... الخ، ۲/ ۱۹۷

مسند البزار، مسند عبد اللہ بن مسعود، ۵/ ۳۹۲، حدیث: ۲۰۲۸

②... المعجم الکبیر، ۳/ ۶۳، حدیث: ۲۶۷۶

حضور کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والے صحابی:

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں: پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ مجھ پر سات مختلف کنوؤں سے سات مشکیزے پانی بہاؤ۔ ہم نے ایسا ہی کیا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سکون محسوس کیا پھر باہر تشریف لائے، لوگوں کو نماز پڑھائی اور شہدائے اُحد کے لئے دعائے مغفرت کی پھر انصار صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کے حق میں وصیت کرتے ہوئے فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد و ثنا کے بعد! اے گروہِ مہاجرین! تمہاری تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ انصار صحابہ آج جس قدر موجود ہیں ان میں اضافہ نہ ہو گا کیونکہ انصار میرے وہ خاص لوگ ہیں جن کے پاس میں نے قیام کیا، ان کی اچھائیوں پر ان کی تعظیم کرنا جبکہ غلطیوں کو معاف کرنا۔“ پھر فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا و آخرت کے معاملہ میں ایک بندے کو اختیار دیا تو اس نے آخرت کو پسند کیا۔“ ^(۱) یہ سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ رونے لگے اور سمجھ گئے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ جملہ خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اے ابو بکر! صبر کرو۔“ پھر فرمایا: ”ابو بکر کے دروازے کے علاوہ مسجد کی جانب کھلنے والے تمام دروازے بند کر دو کیونکہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو میرا ساتھ دینے میں ابو بکر سے افضل ہو۔“ ^(۲)

حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے وقت وصال مسواک فرمائی:

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں: حضور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے میرے گھر میں میری باری والے دن میرے سینے اور گردن کے درمیان وصال فرمایا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان لمحات میں میرے اور آپ کے لعابِ مبارک کو جمع فرمایا وہ اس طرح کہ میرے بھائی عبد الرحمن میرے پاس آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مسواک کی جانب دیکھنے لگے، میں سمجھ

①... تاریخ مدینہ دمشق، الرقم: ۳۳۹۸ ابو بکر الصديق خلیفۃ رسول اللہ، ۳۰/۲۵۶

بخاری، کتاب الصلاة، باب الخوف والممر فی المسجد، ۱/۱۷۷، حدیث: ۴۶۶

②... سنن الدارمی، المقدمة، باب فی وفاة النبی، ۱/۵۱، حدیث: ۸۱

گئی کہ آپ اسے پسند فرما رہے ہیں لہذا میں نے پوچھا: ”میں اسے آپ کے لئے لوں؟“ آپ نے سر کے اشارے سے ”ہاں“ فرمایا، میں نے مسواک بارگاہ رسالت میں پیش کر دی جسے آپ نے اپنے ذہن مبارک میں داخل فرمایا مگر سخت محسوس ہوئی تو میں نے عرض کی: ”میں آپ کے لئے اسے نرم کر دوں؟“ سر کے اشارہ سے ”ہاں“ فرمایا، پھر میں نے مسواک کو نرم کر دیا، آپ کے سامنے پانی کا ایک چھوٹا ڈول رکھا تھا جس میں آپ نے اپنا ہاتھ مبارک داخل کیا اور فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک! موت کی سختیاں ضرور ہیں۔“ پھر اپنے ہاتھ مبارک بلند کرتے ہوئے فرمایا: ”الرَّفِيقُ الْأَعْلَى الرَّفِيقُ الْأَعْلَى یعنی میں نے اوپر کے ساتھی قبول کئے، اوپر کے ساتھی قبول کئے۔“ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اب ہمیں اختیار نہیں کریں گے۔^(۱)

سید عالم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا آخری خطبہ:

حضرت سیدنا سعید بن عبد اللہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں: جب انصار صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے مرض میں اضافہ ہو چکا ہے تو انہوں نے مسجد کے آس پاس چکر کاٹنا شروع کر دیئے، حضرت سیدنا عباس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئے اور خبر دی کہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ موجود ہیں اور فکر مند ہیں، پھر حضرت سیدنا فضل رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ داخل ہوئے اور اسی طرح کی خبر دی، اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم بھی یہی خبر لے کر آئے تو بے کسوں کے مددگار، آقائے بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنا ہاتھ پھیلا کر فرمایا: ”اسے پکڑو۔“ وہاں موجود لوگوں نے اسے تھام لیا۔ پھر فرمایا: ”تم لوگ کیا کہتے ہو؟“ لوگوں نے عرض کی: ”ہمیں ڈر ہے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔“ اس وقت بارگاہ رسالت میں مردوں کے جمع ہونے کی وجہ سے عورتوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ پھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اٹھے اور باہر تشریف لائے اس وقت حالتِ مبارکہ یوں تھی کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا فضل رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کے کاندھوں

①...بخاری، کتاب المغازی، باب مرض النبی ووفاته، ۳/ ۱۵۷، ۱۵۸، حدیث: ۴۴۲۹، ۴۴۵۱

بخاری، کتاب المغازی، باب آخر ما تکلم بہ النبی، ۳/ ۱۶۰، حدیث: ۴۴۶۳

پر سہارا لئے ہوئے تھے جبکہ حضرت سیدنا عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ آگے آگے تھے، سر مبارک پر پٹی بندھی تھی جبکہ پاؤں مبارک زمین سے ٹکرا رہے تھے، پھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم منبر کی سب سے نیچے والی سیڑھی پر بیٹھ گئے اور صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ آپ کے آس پاس جمع ہو گئے، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد و ثنا کی پھر فرمایا: اے لوگو! مجھے خبر ملی ہے کہ تمہیں میرے وصال کا ڈر ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہیں موت سے نفرت ہے اور تم میرے وصال کا انکار کر بھی کیسے سکتے ہو، کیا ایسا ہے کہ میرے وصال کی خبر نہ دی گئی ہو اور صرف تمہاری موت کی خبریں دی گئی ہوں؟ کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی ہمیشہ رہے کہ میں بھی تمہارے درمیان ہمیشہ رہوں گا؟ سن لو! میں اپنے رب عَزَّوَجَلَّ سے جاملوں گا اور تم بھی اس سے جاملو گے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم مہاجرین صحابہ کے ساتھ بھلائی کرنا اور مہاجرین صحابہ کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں، اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَالْعَصْرِ ۱ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝۲ اِلَّا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا
بِالْحَقِّ ۝۳ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝۴

ترجمہ کنزالایمان: اس زمانہ محبوب کی قسم بے شک آدمی
ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے اور
ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی
وصیت کی۔

(پ ۳۰، العصر: ۱ تا ۴)

بے شک تمام معاملات اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم سے ہوتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کسی معاملے کی تاخیر تمہیں جلدی مچانے پر ابھاردے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی جلدی مچانے والے کی وجہ سے جلدی نہیں کرتا اور جو اللہ عَزَّوَجَلَّ پر غالب آنا چاہتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے مغلوب کر دیتا ہے اور جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کو فریب دینا چاہتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے غافل کر کے مارے گا، اگر تمہیں حکومت مل جائے تو کیا تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور رشتے داروں سے تعلقات ختم کر دو گے؟ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ انصار صحابہ کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، انہوں نے تم سے پہلے ہی یہاں گھر بنایا اور اپنے ایمان کو بچختہ کیا، کیا اپنے باغات میں تمہیں حصہ دار نہ بنایا؟ کیا اپنے گھر تم پر کشادہ نہ کئے؟ کیا شدید محتاجی کے باوجود اپنی جانوں پر تمہیں ترجیح نہ دی؟ سن لو! جسے دو شخصوں کے درمیان فیصلے کے لئے مقرر کیا جائے تو اسے چاہئے کہ ان کی اچھائیوں کو قبول کرے اور برائیوں سے درگزر کرے، سن لو! تم دوسروں

پر اپنے آپ کو ترجیح نہ دینا، سنو! میں پہلے پہنچنے والا ہوں اور تم مجھ سے آملو گے اور بے شک تم سے ملاقات کے وعدے کی جگہ حوض ہے، یہ میرا حوض ہے جس کی چوڑائی ملک شام کے ”بصری“ (ایک شہر کا نام) اور ملک یمن کے ”صنعا“ (ایک شہر کا نام) کے درمیانی فاصلے سے زیادہ ہے، اس میں جنت کی نہر کوثر کا ایک پرنا لہ گرتا ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ ملائم اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو اسے پئے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، اس کی کنکریاں موتی کی جبکہ مٹی مشک کی ہے، کل بروز قیامت جو اس جگہ سے محروم رہے گا وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم رہے گا، سن لو! جو یہ چاہتا ہے کہ کل بروز قیامت میرے پاس پہنچ جائے اسے چاہئے کہ اپنی زبان اور ہاتھوں کو غیر ضروری باتوں اور کاموں سے روکے رکھے۔ حضرت سیدنا عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: یا نبی اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! قریش کے بارے میں بھی کچھ وصیت کر دیجئے۔ ارشاد فرمایا: میں اس معاملہ کی قریش کو وصیت کرتا ہوں، سب لوگ قریش کی پیروی میں ہیں نیکو کار نیکوں کی پیروی کریں گے تو گناہ گار گناہ گاروں کی پیروی کریں گے، اے آلِ قریش! تم لوگوں کے ساتھ بھلائی چاہنا، اے لوگو! گناہ نعمتوں کو بدل دیتے ہیں اور انعامات میں کمی لاتے ہیں، جب لوگ نیکیاں کریں گے تو حکمران بھی نیک ہوں گے اور جب گناہ کریں گے تو حکمران بھی ان کے حقوق پورے نہیں کریں گے۔ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَكَذَلِكَ نُؤَيِّدُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِبَعْضٍ ۖ تَرَجُّعُ كُنُزِ الْاِيَّانِ: اور یونہی ہم ظالموں میں ایک کو گناہ ایگسبون^۶ (پ۸، الانعام: ۱۲۹)

دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے لئے کا۔^(۱)

وصالِ ظاہری کے وقت حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی نصیحت:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ رحمتِ عالم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا: ”اے ابو بکر! مانگو۔“ انہوں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا وقتِ رخصت قریب آچکا ہے؟“ ارشاد فرمایا: قریب آچکا ہے بہت قریب آچکا ہے۔ عرض کی: ”یا نبی اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! جو کچھ بارگاہِ الہی میں آپ کے لئے انعامات ہیں وہ مبارک ہوں، کاش! پلٹنے کی جگہ کے بارے میں کچھ علم ہو جائے۔“ ارشاد فرمایا: بارگاہِ الہی

①... کتاب الفجر المنیر فی الصلاة علی البشیر النذیر، الباب الثانی عشر، ص ۳۰۵، ۳۰۶

میں حاضر ہونا ہے، سدرۃ المنتہیٰ کی جانب جانا ہے پھر جنت المآویٰ اور جنت الفردوس کی جانب جانا ہے، حوض کوثر سے لبریز جام کی جانب جانا ہے اور رفیقِ اعلیٰ کی جانب جانا ہے، خوش نصیبی اور خوشگوار زندگی کی جانب جانا ہے۔ عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ کو غسل کون دے؟“ ارشاد فرمایا: اہل بیت سے جو مرد زیادہ قریب ہو وہی حق دار ہے۔ عرض کی: ”کن کپڑوں میں آپ کو کفن دیں؟“ ارشاد فرمایا: میرے انہی کپڑوں میں یا یمنی جوڑے میں یا پھر سفید مصری لباس میں۔ عرض کی: ”نماز جنازہ کس طرح پڑھی جائے؟“ یہ پوچھ کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہم سب رونے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا: ”صبر سے کام لو! اللہ عزوجل تمہاری مغفرت فرمائے اور میری جانب سے تمہیں اچھا بدلہ دے، جب میرے غسل اور کفن سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اسی حجرے میں قبر کے قریب چار پائی پر رکھ دینا پھر کچھ دیر کے لئے باہر چلے جانا سب سے پہلے اللہ عزوجل مجھ پر درود بھیجے گا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ تَرْتَجِيْ كَنزَ الْاَيَّانِ: وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور

اس کے فرشتے۔

(پ ۲۲، الاحزاب: ۴۳)

پھر فرشتوں کو مجھ پر درود بھیجنے کا حکم فرمائے گا، مخلوق میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئیں گے اور درود بھیجیں گے پھر حضرت میکائیل پھر حضرت اسرافیل علیہما السلام اور پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام بہت بڑے لشکر کے ساتھ آئیں گے، اس کے بعد تمام فرشتے آئیں گے پھر تم لوگ گروہ در گروہ اندر داخل ہونا اور خوب درود و سلام پڑھنا، شور شرابا کر کے اور رو دھو کر مجھے تکلیف نہ پہنچنے دینا، (درود و سلام پڑھنے کی ترتیب یوں ہو کہ) مردوں میں امام اور اہل بیت میں سب سے قریب شخص ابتدا کرے پھر عورتوں کا گروہ آئے اور ان کے بعد بچوں کا گروہ۔“ عرض کی: ”قبر انور میں اتارنے کی سعادت کون حاصل کرے؟“ ارشاد فرمایا: ”اہل بیت سے جو لوگ زیادہ قریب ہوں وہی حقدار ہیں اور ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھی ہوگی وہ تمہیں دیکھیں گے مگر تم انہیں نہیں دیکھ سکو گے۔“ پھر فرمایا: اٹھو! اور میری جانب سے میرے بعد والوں تک دین کا پیغام پہنچا دو۔^(۱)

①... الطبقات الکبریٰ، ذکر ما وصی بہ رسول اللہ... الخ، ۱۹۷/۲ مسند البزار، مسند عبد اللہ بن مسعود، ۳۹۲/۵، حدیث: ۲۰۲۸

ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن زعمہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے: ماہِ ربيع الاول کے شروع میں حضرت سیدنا بلال رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ آئے اور نماز کے لئے اذان دی، حضور سید عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔“ حضرت سیدنا عبد اللہ بن زعمہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: میں یہ حکم سن کر باہر نکلا تو دروازے کے آس پاس چند لوگوں کو دیکھا جن میں حضرت سیدنا عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ موجود تھے مگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نہ تھے لہذا میں نے کہا: اے عمر! کھڑے ہو جائیے اور نماز پڑھائیے۔ حضرت سیدنا عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی، آپ کی آواز بلند تھی لہذا نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کی تکبیر کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا: ”ابو بکر کہاں ہیں؟ کسی دوسرے کی امامت اللہ عَزَّوَجَلَّ پسند کرے گا نہ لوگ۔“ (۱) پھر حضور اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے تین مرتبہ یہی فرمایا: ”ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔“ یہ سن کر حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! ابو بکر نرم دل آدمی ہیں جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو بہت زیادہ روئیں گے۔“ ارشاد فرمایا: ”تم حضرت یوسف عَلَیْہِ السَّلَام کی ساتھ والیاں ہو، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔“ (۲) راوی کہتے ہیں: حضرت سیدنا عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے نماز پڑھانے کے بعد پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نماز پڑھاتے رہے مگر اس واقعہ کے بعد حضرت سیدنا عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن زعمہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے فرمایا: تمہاری خرابی ہو تم نے مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا تھا، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! اگر مجھے یہ گمان نہ ہوتا کہ اس کا حکم تمہیں حضور نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دیا ہے تو کبھی نماز نہ پڑھاتا۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن زعمہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے جواباً عرض کی: اس وقت مجھے آپ سے بہتر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ (۳)

①... سنن ابی داود، کتاب السنۃ، باب فی استخلاف ابی بکر، ۲/۲۸۳، حدیث: ۴۶۶۰

②... بخاری، کتاب الاذان، باب اهل العلم والفضل احق بالامامة، ۱/۲۴۳، حدیث: ۶۸۲

③... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند الکوفیین، حدیث عبد اللہ بن زعمہ، ۶/۴۸۵، حدیث: ۱۸۹۲۸

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنے قول کی خود وضاحت فرمانا:

ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت سے روکنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ دنیا سے بے رغبت رہتے تھے جبکہ اقتدار میں ہلاکت اور خطرات ہوتے ہیں، اللہ عزوجل جس کی حفاظت فرمائے وہی بچ سکتا ہے نیز یہ بھی ڈر تھا کہ لوگ کبھی یہ بات پسند نہیں کریں گے کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان کی جگہ کھڑا ہو سوائے اس شخص کے جسے اللہ عزوجل چاہے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسد کرنے لگیں اور بغاوت پر اتر آئیں اور اسے براشگون سمجھیں مگر چونکہ اللہ عزوجل کا یہی حکم اور فیصلہ تھا، لہذا اس نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین و دنیا کے معاملے میں اس سے محفوظ رکھا جس کا مجھے خوف تھا۔

ملک الموت علیہ السلام کا اجازت طلب کر کے داخل ہونا:

ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: میرے سر تاج، صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن نے دنیا سے پردہ فرمایا اس دن کی صبح لوگوں نے آپ کی طبیعت مبارکہ میں کچھ بہتری دیکھی تو خوشی خوشی اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے اور دیگر ضروری کاموں میں مصروف ہو گئے، اب بارگاہ رسالت میں صرف عورتیں حاضر تھیں، اس دوران ہم جو امید اور خوشی محسوس کر رہے تھے وہ اس سے پہلے نہ تھی کہ اچانک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم سب یہاں سے چلی جاؤ فرشتہ مجھ سے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔“ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے علاوہ تمام عورتیں حجرہ مبارکہ سے چلی گئیں کیونکہ سرانور میری گود میں تھا، جب آپ اٹھ کر بیٹھے تو میں حجرے کے کونے میں چلی گئی، پھر آپ فرشتہ کے ساتھ کافی دیر تک سرگوشی فرماتے رہے، اس کے بعد مجھے بلایا اور سرانور میری گود میں رکھ کر عورتوں سے ارشاد فرمایا: ”اندر آ جاؤ۔“ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی: ”کیا یہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی آہٹ تھی؟“ ارشاد فرمایا: اے عائشہ! یہ ملک الموت علیہ السلام تھے جو میرے پاس آکر کہہ رہے تھے کہ ”اللہ عزوجل نے مجھے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر اندر مت جاؤں اگر آپ کی اجازت نہ ملتی تو واپس ہو جاتا اب اجازت ملی ہے تو اندر داخل ہوا ہوں اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر روح قبض نہ

کروں اب آپ کا کیا حکم ہے؟“ میں نے کہا: ”یہ جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا وقت ہے جب تک وہ نہ آجائیں تب تک ٹھہرے رہو۔“ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے سامنے وہ معاملہ آچکا تھا کہ جس کا ہمارے پاس کوئی جواب تھا نہ کوئی رائے، ہم گم صُوم ہو کر رہ گئے تھے جیسے کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہوں اور اسے دور نہ کر سکتے ہوں، گھر کا کوئی فرد بات نہیں کر پارہا تھا کیونکہ معاملہ ہی ایسا نازک اور اہم تھا کہ جس کی ہیبت ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی تھی۔ مزید فرماتی ہیں: اسی وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام پیش کیا۔ میں نے ان کی آہٹ محسوس کر لی، لہذا تمام گھر والے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے اور عرض کی: اللہ عزوجل آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے: آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ حالانکہ اسے معلوم ہے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں لیکن وہ چاہتا ہے کہ آپ کے اعزاز و اکرام میں اضافہ ہو اور مخلوق کے نزدیک آپ کا اعزاز و اکرام کامل ہو جائے اور مزاج پُرسی کا یہ طریقہ اُمت میں رائج ہو جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں درد محسوس کر رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی: آپ کو مبارک ہو! کیونکہ اللہ عزوجل آپ کو اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے جو اس نے آپ کے لئے تیار کر رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا: اے جبرائیل! ملک الموت نے مجھ سے میری روح قبض کرنے کی اجازت مانگی ہے اور پھر پورا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ کا رب عزوجل آپ کا مشتاق ہے کیا ملک الموت علیہ السلام نے یہ بات نہیں بتائی کہ اللہ عزوجل آپ پر اعزاز و اکرام کا ارادہ رکھتا ہے؟ اللہ عزوجل کی قسم! ملک الموت نے کبھی کسی سے اجازت مانگی ہے نہ کبھی مانگیں گے وجہ صرف یہی ہے کہ وہ آپ کے اعزاز کو کامل کرنا چاہتا ہے اور اعزاز کامل اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ وہ آپ کا مشتاق ہو۔^(۱) پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا: جب تک ملک الموت نہ آجائیں تب تک آپ یہاں سے مت جانا۔

اس کے بعد عورتوں کو اندر آنے کی اجازت عطا فرمائی پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا: اے فاطمہ! میرے پاس آؤ۔ جب وہ قریب آکر جھکیں تو آپ نے ان سے کچھ سرگوشی فرمائی، جب انہوں

①... الطبقات الکبریٰ، ذکر وفات رسول اللہ، ۲/ ۱۹۹، بتغیر قلیل

نے اپنا سر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور کسی سے بات کرنے کی ہمت نہ تھی، پھر دوبارہ انہی سے ارشاد فرمایا: اپنا سر میرے قریب لاؤ۔ جب دوبارہ جھکیں تو آپ نے ایک بار پھر سرگوشی فرمائی مگر اس مرتبہ جب اپنا سر اٹھایا تو اتنا مسکرا رہی تھیں کہ کسی سے بات کرنے کی ہمت نہ تھی۔ ان کی اس بات پر مجھے حیرانگی ہوئی لہذا میں نے بعد میں اس کے متعلق پوچھا تو کہنے لگیں: اس وقت حضور نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا تھا: ”میں آج وصال کر جاؤں گا۔“ یہ سن کر میں رونے لگی، پھر دوبارہ فرمایا: ”میں نے اللہ عزوجل سے دعا کی ہے کہ گھر والوں میں سب سے پہلے تمہیں مجھ سے ملوائے اور سب سے پہلے تمہیں میرا ساتھ نصیب کرے۔“ یہ سن کر میں مسکرانے لگی۔^(۱)

سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں آخری حاضری:

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے مزید فرماتی ہیں: پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی صاحبزادی اُمّ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور نبی کریم ﷺ کے قریب کیا تو آپ نے انہیں سونگھا، اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام آئے، سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی، اجازت ملنے پر عرض کی: یا محمد ﷺ! میرے لئے کیا حکم ہے؟ فرمایا: مجھے اب میرے رب سے ملا دو۔ عرض کی: ”ضرور ملیں گے اور آج کے دن ہی ملیں گے کہ آپ کا رب عزوجل آپ کا مشتاق ہے کہ اس کی رحمت اتنی بار کسی کی جانب متوجہ نہیں ہوئی جتنی بار آپ کی جانب متوجہ ہوئی ہے اور نہ ہی مجھے کسی کی روح قبض کرنے سے روکا ہے سوائے آپ کے کہ یہ کام آپ کی اجازت سے ہو گا اور اب وہ گھڑی آپ کے سامنے ہے۔“ یہ کہہ کر باہر چلے گئے پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی: ”یا رسول اللہ ﷺ! آپ پر سلام ہو، احکام الہی لے کر آخری مرتبہ زمین پر اتر اہوں کیونکہ اب وحی کو لپیٹ دیا گیا ہے اور دنیا کو سمیٹ دیا گیا ہے اب دنیا میں میرا کوئی کام نہیں صرف یہی کام باقی رہ گیا ہے کہ آج آپ کی بارگاہ میں حاضری دوں اس کے بعد اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوں گا۔“^(۲)

①... السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب عشرة النساء، باب قبلۃ ذی الحرم، ۵/۳۹۱، حدیث: ۹۲۳۶

②... المعجم الکبیر، ۳/۱۲۹، حدیث: ۲۸۹۰

پیشانی مبارکہ پر بکثرت پسینہ:

حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: قسم ہے اس ذات کی جس نے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا! گھر میں کسی کو بولنے کی تاب نہ تھی کہ مرد حضرات تک یہ خبر پہنچا سکے کیونکہ جو کچھ سنا تھا وہ بہت بڑا معاملہ تھا جس نے ہمیں خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا تھا، پھر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھی اور سر انور اپنے سینے پر رکھ لیا اور آپ کا سینہ مبارک تھام لیا، پھر آپ پر غشی طاری ہو گئی اور پیشانی مبارکہ پر پسینے کے اتنے قطرے نمودار ہوئے کہ میں نے پہلے کبھی کسی کے نہ دیکھے تھے، میں نے انہیں صاف کرنا شروع کیا تو ایسی خوشبو آئی جو پہلے کبھی نہ سونگھی تھی پھر جب کچھ افاقہ ہوا تو میں نے عرض کی: ”میرے ماں باپ میرے گھر والے بلکہ میری جان آپ پر فدا، آپ کی پیشانی مبارکہ پسینے سے اتنی تر ہوئی کیوں ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”اے عائشہ! مومن کی جان پسینے کے ذریعہ نکلتی ہے جبکہ کافر کی جان گدھے کے سانس کی طرح اس کے منہ کے کناروں سے نکلتی ہے۔“^(۱)

وصال شریف کے وقت فرشتے مددگار تھے:

فرماتی ہیں: اس وقت ہم ڈر چکے تھے پھر ہم نے کسی کو مردوں کی جانب دوڑایا، سب سے پہلے آنے والے میرے بھائی عبدالرحمن بن ابوبکر تھے جنہیں میرے والد صاحب نے معاملہ کی نزاکت دیکھنے کے لئے ہماری جانب بھیجا تھا مگر ان کے آنے سے پہلے ہی آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ اللہ عزوجل نے تمام مردوں کو اس وقت روک رکھا کیونکہ اس وقت حضرت سیدنا جبرائیل اور حضرت سیدنا میکائیل علیہما السلام آپ کے مددگار تھے۔

وصال شریف کے وقت نماز کی وصیت:

مزید فرماتی ہیں: جب بھی غشی طاری ہوتی تو یہی الفاظ زبان مبارک پر ہوتے ”بَلِّ الرَّفِیقُ الْأَعْلٰی یعنی اوپر کے ساتھی قبول کئے۔“ گویا آپ کو بار بار اختیار دیا جا رہا تھا^(۲) اور جب گفتگو کی طاقت ہوتی تو فرماتے: ”نماز کی

①... سنن الترمذی، کتاب الجنائز، باب ما جاء فی تشدید عند الموت، ۲/۲۹۵، حدیث: ۹۸۲، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ

المصنف لعبد الرزاق، کتاب الجنائز، باب العرق للمریض، ۳/۳۹۹، حدیث: ۶۸۰۲، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ

②... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند السيدة عائشة، ۱۰/۱۲۳، حدیث: ۲۶۲۰۶

پابندی کرنا! نماز کی پابندی کرنا! (۱) جب تک اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے رہو گے تب تک تمہاری صفوں میں اتحاد قائم رہے گا، نماز کی پابندی کرنا! نماز کی پابندی کرنا“ یعنی نماز کی وصیت فرمائی اور یہی کہتے ہوئے اس دنیا سے (ظاہری) پردہ فرمالیا۔

وصال شریف کا دن اور وقت:

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں: حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا وصال شریف پیر کے دن دوپہر اور چاشت کے درمیانی وقت میں ہوا تھا۔ (۲)

خاتونِ جنت حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں نے پیر کے دن کیا پایا؟ اس دن امت پر کوئی نہ کوئی بڑی مصیبت آتی رہے گی۔ اسی طرح کا قول حضرت سیدتنا اُمّ کلثوم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے بھی منقول ہے جو انہوں نے اپنے والد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم کی شہادت والے دن فرمایا تھا: میں نے پیر کے دن کیا پایا؟ اس دن سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا وصال ہوا، اسی دن میرے شوہر حضرت عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ شہید ہوئے اور اسی دن میرے والد حضرت علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم نے شہادت پائی لہذا اس پیر کے دن سے مجھے کیا ملا؟ (۳)

①... مستدرک، کتاب المغازی، باب کان اخرو صی النبی الخ، ۳/ ۶۰۴، حدیث: ۴۴۴۴، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ

②... دلائل النبوة للبيهقي، باب ما جاء في دفن رسول الله، ۷/ ۲۵۶

③... پیر کے دن دو نعمتیں ملیں: (۱)... رسول پاک صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی تشریف آوری (۲)... نزولِ قرآن کی ابتدا۔ (ماخوذ از مراۃ المناجیح، ۳/ ۱۸۴) بعض روایات میں ہے کہ پیر کے دن (حضرت سیدنا) ایوب عَلَیْہِ السَّلَام کو شفاء عطا ہوئی۔ (مراۃ المناجیح، ۶/ ۲۵۴) ابو لہب کو (اپنے بھتیجے یعنی پیارے مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی ولادت کی خوشی کرنے کے سبب) سوموار (یعنی پیر) کے دن عذاب ہلکا دیا جاتا ہے اور انگی سے پانی ملتا ہے (بخاری شریف کتاب الرضاع)۔ (مراۃ المناجیح، ۷/ ۱۸۱) نیز احادیث میں بھی پیر کے دن کے فضائل بیان کئے گئے ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ ”جمعرات اور پیر کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔“ ایک روایت میں ہے کہ ”جمعرات اور پیر کے دن بارگاہِ الہی میں بندوں کے اعمال پیش کئے جاتے تو ہر بندہ مومن کی بخشش کر دی جاتی ہے۔“ (مسلم، کتاب البر والصلة والاداب، باب النهی عن الشحناء والتهاجر، ص ۱۳۸، حدیث: ۲۵۶۵)

حضرت سیدتنا فاطمہ اور حضرت سیدتنا اُمّ کلثوم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کا یہ کہنا کہ ”میں نے پیر کے دن کیا پایا؟“ اس لئے تھا کہ اس دن انہیں آزمائش کا سامنا ہوا تھا۔

وصال کے بعد صحابہ کرام کے جذبات:

حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: جب آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو رونے کی آواز بلند ہوئی جسے سُن کر لوگ اندر داخل ہو گئے، فرشتوں نے اس وقت آپ کے جسمِ انور کو چادر سے ڈھانپ دیا تھا پھر لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ بعض لوگوں نے تو وصال کا انکار ہی کر دیا تھا جبکہ بعضوں کو ایسی چُپ لگ گئی تھی کہ کئی دنوں تک بات ہی نہ کر سکے، اسی طرح بعض کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا کہ بغیر وضاحت کے ان کی بات ہی سمجھ نہ آتی تھی اور کچھ تو گھروں میں بند ہو کر بیٹھ گئے تھے جبکہ کچھ لوگ وہ بھی تھے جن کی عقل اس وقت بھی کام کر رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے وصال کا انکار کیا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم گھروں میں بند ہو کر رہ جانے والوں میں شامل تھے جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار چُپ لگ جانے والوں میں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل کر کہنے لگے: پیارے حبیب کا انتقال نہیں ہوا، اللہ عزوجل ضرور انہیں واپس بھیجے گا اور وہ واپس آکر ان منافقین کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں، اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ سے وعدہ فرمایا ہے لہذا وہ تمہارے پاس ضرور واپس آئیں گے۔ ایک روایت میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات کہے تھے: لوگو! اپنی زبانوں کو پیارے حبیب کے بارے میں بند رکھو، ان کا انتقال نہیں ہوا، اللہ عزوجل کی قسم! میں کسی کو یہ کہتے ہوئے نہ سنوں کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے ورنہ میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم گھر میں بند ہو کر بیٹھ گئے جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات چیت کرنا چھوڑ دی تھی یہاں تک کہ ہاتھ پکڑ کر آپ کو لایا اور لے جایا جاتا۔

سیدنا ابوبکر اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما کی کیفیت:

حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معاملہ دوسرے لوگوں سے مختلف تھا کہ اللہ عزوجل نے ان دونوں حضرات کو حق اور درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی اگرچہ لوگ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر ہی اس صدمہ سے نکلے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ

عَنْهُ آتَىٰ وَأُورِ كَهْنَةُ لَكُ: قَسَمُ اس ذَاتِ كِي جَسْ كَ سَوَا كُوْنِي عِبَادَتِ كَ لَا تُقْ نَهِيْ! نَبِيْ كَرِيْمٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم مَوْتِ كَا ذَا لَقَ چكھ چكھ هِيْ حَالَانِكُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نَے خُودَانِ كِي حَيَاتِ طَيِّبَہ ميں اس بات كو بَيَان فرما ديا تھَا:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ ﴿٣١﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣٢﴾
ترجمہ کنزالایمان: بے شک تمھیں انتقال فرمانا ہے اور ان
کو بھی مرنا ہے پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس
جھگڑو گے۔ (۱)

(پ ۲۳، الزمر: ۳۰، ۳۱)

سَيِّدُنَا صَدِّيقُ الْاَكْبَرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَا خُطْبَہ:

حضرت سَيِّدُنَا ابو بکر صَدِّيقِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قبیلہ بنی حارث بن خَزْرَج ميں تھے انھیں جب یہ روح فرسا
خبر ملی تو حجرہ مبارکہ ميں داخل ہوئے اور رِيْخِ انور كو نظر بھر كر ديكھا پھر جھك كر بوسہ ليا اور عرض كی:
يَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ميرے ماں باپ آپ پر قربان! اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ آپ كو دوبارہ موت كا
ذالِقہ نہيں چكھائے گا، اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كِي قَسَمُ! آپ وصال فرما چكے هِيں۔

پھر حضرت سَيِّدُنَا ابو بکر صَدِّيقِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ باہر تشریف لائے اور فرمایا: اے لوگو! جو رسول اللّٰہ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم كِي عِبَادَتِ كرتا تھَا وہ جان لے كہ ان كا انتقال ہو چكا ہے اور جو ان كے ربِّ عَزَّوَجَلَّ كِي
عِبَادَتِ كرتا تھَا وہ جان لے كہ وہ زندہ ہے اسے موت نہيں آئے گی۔ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ
الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى
أَعْقَابِكُمْ ﴿١٢٢﴾
ترجمہ کنزالایمان: اور محمد تو ایک رسول ہیں ان سے پہلے
اور رسول ہو چکے تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم
الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔

(پ ۴، آل عمران: ۱۲۲)

صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ اس آیت مبارکہ کو یوں سُن رہے تھے گویا کہ آج ہی سُنی ہو۔ (۲)

سَيِّدُنَا صَدِّيقُ الْاَكْبَرِ كِي بارگاہِ رسالت ميں عرض گزاری:

ایک روایت ميں ہے كہ حضرت سَيِّدُنَا ابو بکر صَدِّيقِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ كو جب یہ دل دہلا دینے والی خبر ملی تو

①... الطبقات الكبرى، ذکر كلام الناس حين شكوا في وفاة رسول الله، ۲/ ۲۰۶ تا ۲۰۸، بتغير قليل

②... بخاری، كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت... الخ، ۱/ ۴۲۱، حديث: ۱۲۴۱، ۱۲۴۲

حجرہ مبارکہ میں درود پاک پڑھتے ہوئے داخل ہوئے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ہچکیوں کی آواز یوں بلند ہو رہی تھی جیسے جگالی کرتے ہوئے جانور کے دانت ٹکرانے کی آواز ہو مگر اس وقت بھی قول و فعل میں ثابت قدم رہے، چنانچہ جھک کر چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا اور پیشانی اور رخسار مبارک پر بوسہ دینے کے بعد چہرہ انور پر ہاتھ پھیر کر^(۱) روتے ہوئے عرض کرنے لگے: میرے ماں باپ آپ پر قربان! میری جان اور گھر والے آپ پر قربان! آپ کی زندگی اور موت دونوں پاکیزہ ہیں اور اب نبوت کا وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے جو پہلے کسی نبی علیہ السلام کے چلے جانے سے ختم نہ ہوا تھا، آپ اس بات سے ارفع و اعلیٰ ہیں کہ تمام اوصاف بیان ہو سکیں، آپ اس بات سے بلند و برتر ہیں کہ آپ پر رویا جائے، جب آپ کی نظر کرم خاص کسی پر ہوتی تو اس کے لئے سراپا تسلی بن جاتی اور جب عام ہوتی تو دربار رسالت سے ہر ایک فیض یاب ہوتا اور اگر آپ موت کو خود اختیار نہ فرماتے تو ہم آپ کے غم میں اپنی جانیں قربان کر دیتے، اگر آپ نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم اپنی آنکھوں کا پانی خشک کر دیتے البتہ آپ کی یاد اور رنج و غم کو دور نہیں کر سکتے اور نہ یہ دونوں کبھی ختم ہو سکتے ہیں، اے اللہ عزوجل! ہماری ان عرض گزاریوں کو اپنے حبیب کی بارگاہ میں پہنچادے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! بارگاہ الہی میں ہمیں یاد رکھئے گا اور ہم ہمیشہ آپ کے مبارک دل میں رہیں، اگر آپ نے اطمینان و سکون کی تعلیم ارشاد نہ فرمائی ہوتی تو کسی میں آپ کی جدائی برداشت کرنے کی طاقت نہ ہوتی، اے اللہ عزوجل! ہماری ان عرض گزاریوں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچادے اور ان کے جسد اقدس کی حفاظت فرما۔

سیدنا خضر والیاس علیہما السلام کی بارگاہ رسالت میں حاضری:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے اور آپ کے فضائل بیان کرتے ہوئے حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئے تو گھر والوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں جنہیں مسجد کے نمازیوں نے بھی

۱... بخاری، کتاب فضائل الصحابة، باب قول النبی لو کنت متخذاً خلیلاً، ۵۲۱/۲، حدیث: ۳۶۶۷

الطبقات الکبری لابن سعد، ذکر تقبیل ابی بکر الصدیق رسول اللہ عند وفاته، ۲/۲۰۳

سنا اور جب جب مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و محاسن بیان کرتے تو رونے کی آوازوں میں بھی اضافہ ہو جاتا، البتہ ان میں کمی اس وقت آئی جب ایک باہمت شخص نے دروازے پر آکر بلند آواز سے کہا: السلام علیکم اے گھر والو! فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

كُلُّ نَفْسٍ ذَا آيَةٍ الْمَوْتِ قَدْ (پ ۲۱، العنکبوت: ۵۷) ترجمہ کنز الایمان: ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔

بے شک! بارگاہِ الہی میں ہر ایک نے پیش ہونا ہے، اسی کی بارگاہ میں ہر پسندیدہ چیز کا بدلہ ہے اور ہر خوف سے نجات ہے لہذا اسی سے امید باندھو اور اسی پر بھروسہ کرو، گھر والوں نے اس آواز کو غور سے سنا مگر جان نہ سکے کہ کس کی ہے لہذا سب نے چپ سادھ لی، جب سب خاموش ہو گئے تو آواز آنا بھی بند ہو گئی، کسی نے باہر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا، گھر والوں نے پھر سے رونا شروع کر دیا، اچانک ایک اور اجنبی آواز آئی: اے گھر والو! ہر حال میں اللہ عزوجل کا ذکر کرو اور اسی کی تعریف بیان کرو تاکہ تمہارا شمار مخلص بندوں میں ہو جائے، بے شک اللہ عزوجل ہر مصیبت میں صبر عطا فرماتا ہے اور ہر پسندیدہ چیز لے کر اس پر ثواب عطا فرماتا ہے لہذا اس کی فرمانبرداری کرو اور اس کے حکم پر عمل کرو۔

حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: یہ دونوں آوازیں حضرت سیدنا خضر اور حضرت سیدنا الیاس علیہما السلام کی ہیں جو کہ بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے ہیں۔^(۱)

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تفصیلی خطبہ:

حضرت سیدنا قنقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: جب لوگوں کے آنسو خشک ہو گئے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا جس کا اکثر حصہ تو بارگاہِ رسالت میں درود پاک کے نذرانے پیش کرنے پر مشتمل تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: ہر حال میں اللہ عزوجل کا شکر ہے اور اسی کی حمد و ثنا ہے۔ پھر فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اس ایک خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس کا وعدہ سچا ہے، جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی دشمنوں کے لشکروں کو شکست دی لہذا تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے

①... المعجم الاوسط، ۶/۹۳، حدیث: ۸۱۲۰، بدون ”الیسع“..... المعجم الکبیر، ۳/۱۲۸، حدیث: ۲۸۹۰، بدون ”الخضر والیسع“

ہیں جو کہ اکیلا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اللہ کے بندے، رسول اور آخری نبی ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ قرآن مجید اسی طرح ہے جس طرح نازل کیا گیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ دین کے احکامات اب بھی وہی ہیں جس طرح ان کی وضاحت فرمائی گئی تھی اور کلام رسول اب بھی اسی طرح ہے جس طرح ارشاد فرمایا گیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کی ذات حق اور واضح ہے، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہمارے سردار، شفیع روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر رحمت نازل فرما جو کہ تیرے رسول اور نبی ہیں، جو کہ تیرے محبوب اور امین ہیں، جو کہ تیرے پسندیدہ اور چنے ہوئے ہیں، جو رحمتیں تو نے کسی مخلوق پر نازل فرمائی ہیں ان سے بھی بڑھ کر رحمتیں، اپنی خاص رحمت، برکت اور عافیت اس ذاتِ گرامی پر نازل فرما جو کہ آخری نبی ہیں، تمام رسولوں کے سردار اور متقیوں کے امام ہیں، جو کہ خیر کے راہنما اور بھلائی کے پیشوا ہیں، جنہیں رحمت والا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اپنے پیارے نبی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو اپنا خاص قرب نصیب فرما، ان کے وجودِ مسعود کو پُر عظمت بنا، ان کے مقام کو معزز اور محترم فرما، انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس پر اگلے پچھلے رشک کریں گے اور روزِ قیامت ہمیں بھی اسی مقام محمود کے صدقہ شفاعت کی بھیک عطا فرما، انہیں دنیا و آخرت میں ہماری امیدوں کا سہارا بنا، انہیں جنت میں بلند درجہ اور مقام وسیلہ عطا فرما، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اپنے پیارے حبیب اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اپنے پیارے حبیب اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں حضرت سیدنا ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام پر، بے شک تیری ہی ذات قابل تعریف اور بلند تر ہے۔ پھر فرمایا: اے لوگو! جو رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور جو ان کے رب عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ زندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی، بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنا ایک فیصلہ تم پر ظاہر فرمایا ہے اب تم اس پر بے صبری کا اظہار مت کرو کیونکہ پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا جو عزت و مقام تمہارے نزدیک ہے اس سے بڑھ کر اللہ عَزَّوَجَلَّ انہیں عزت و مقام عطا فرما چکا ہے اور انہیں ثوابِ عظیم عطا فرمانے کے لئے اپنے پاس بلا چکا ہے اور اب تمہارے لئے قرآن مجید اور سنتِ حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو چھوڑا ہے جو ان دونوں کو تھامے رکھے گا وہ ہدایت کے راستے کو پہچان

لے گا اور جوان دونوں میں فرق رکھے گا وہ اس آیت مبارکہ کا انکار کرنے والا ہو گا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ

ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو انصاف پر خوب قائم

ہو جاؤ۔ (پ ۵، النساء: ۱۳۵)

پھر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے رخصت ہونے کی وجہ سے شیطان تمہیں غافل نہ کرے اور نہ تمہارے دین میں کسی قسم کا فتنہ پیدا کرے، جلد سے جلد ترنکیاں کر کے شیطان کا مقابلہ کرو اور اسے عاجز و بے بس کر دو، اس کے انتظار میں مت رہنا ورنہ وہ تم تک پہنچ جائے گا اور تمہیں فتنہ میں ڈال دے گا۔

سیدنا ابوبکر کا سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ عَنْہُمَا کو سمجھانا:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں: جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ خطبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے فرمایا: اے عمر! مجھ تک آپ کی یہ بات پہنچی ہے کہ آپ حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے وصال کا انکار کر رہے ہیں، کیا آپ کو یاد نہیں کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فلاں دن یہ بات فرمائی تھی اور فلاں دن اس اس طرح فرمایا تھا؟ اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھی اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿۳۰﴾

ترجمہ کنزالایمان: بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان

کو بھی مرنا ہے۔

(پ ۲۳، الزمر: ۳۰)

یہ سن کر حضرت سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے کہا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! وصال کی روح فرسا خبر سن کر مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے یہ آیت مبارکہ آج سے پہلے کبھی نہیں سنی، میں گواہی دیتا ہوں کہ قرآن مجید اسی طرح ہے جس طرح نازل کیا گیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ کلام رسول اب بھی اسی طرح ہے جس طرح ارشاد فرمایا گیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی، ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کا مال ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پھرنا ہے، پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمتیں نازل ہوں، ہم پُر امید ہیں کہ بارگاہ الہی میں ہمیں یادِ رسول کا ثواب ضرور ملے گا۔ پھر حضرت سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ

اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔

جسمِ انور کو غسلِ مبارک دینے کا مرحلہ:

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: جب لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسمِ انور کو غسل دینے کے لئے جمع ہوئے تو آپس میں کہنے لگے: اللہ عزوجل کی قسم! ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح غسل دیں کہ آپ کے انہی کپڑوں میں غسل دینا ہے یا اس طرح غسل دینا ہے جس طرح عام مردوں سے کپڑے جدا کر کے غسل دیتے ہیں؟ پھر اللہ عزوجل نے ان سب پر نیند کا غلبہ کر دیا یہاں تک کہ ہر ایک نے اپنی گردن جھکائی اور سینے پر اپنی تھوڑی رکھ کر سو گیا پھر ایک اجنبی آواز آئی: ”اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے کپڑوں میں ہی غسل دو“ کچھ دیر بعد جب وہ لوگ بیدار ہوئے تو حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان ہی مبارک کپڑوں میں غسل دیا پھر غسل سے فراغت کے بعد کفن مبارک پہنا دیا۔

دورانِ غسل خوشگوار ہوا:

حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے منقول ہے کہ جب ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص مبارک اتارنا چاہی تو ایک آواز آئی: اللہ عزوجل کے حبیب کے بدن سے کپڑے جدا مت کرو۔ چنانچہ ہم نے جسمِ انور پر کپڑے اسی طرح رہنے دیئے اور جس طرح عام مردوں کو لٹا کر غسل دیتے ہیں اسی طرح غسل دیا، ہم جسمِ انور کے جس حصہ مبارک کو حرکت دینا چاہتے تو ہمیں ذرا بھی مشکل نہ ہوتی بلکہ جسمِ انور کا وہ حصہ خود ہی حرکت میں آجاتا اور ہم اس پر پانی بہا دیتے، اس دوران گھر میں خوشگوار ہوا کی سی سرسراہٹ محسوس ہوتی رہی اور یہ آواز آتی رہی: ”اللہ کے حبیب کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو تمہیں کچھ پریشانی نہ ہوگی۔“

یہ جناب سید المرسلین، رَحْمَةُ لِّلْعَالَمِينَ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے معاملات تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اونی اور سوتی کپڑے قبرِ انور میں رکھ دیئے گئے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو جعفر رَحْمَةُ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: قبرِ انور میں پہلے چادر اور کمبل بچھایا گیا پھر ان پر وہ تمام کپڑے رکھ

دیئے جو اپنی حیات طیبہ میں زیب تن فرمایا کرتے اور پھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے جِسْمِ انور کو کفن سمیت اتارا گیا، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے وراثت میں کوئی مال چھوڑا نہ محل اور نہ ہی اپنی حیاتِ مبارکہ میں کبھی اینٹ پر اینٹ رکھی اور نہ کبھی بانس پر بانس^(۱)، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی وفاتِ ظاہری بھی مسلمانوں کے لئے کامل نصیحت اور بہترین نمونہ ہے۔

دوسری فصل: سیدنا صدیق اکبر رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کے آخری لمحات

جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا تشریف لائیں اور یہ شعر پڑھنے لگیں:

لَعَمْرُكَ مَا يُغْنِي الثَّرَاءُ عَنِ الْفَقْرِ إِذَا حَشَرَجَتْ يَوْمًا وَصَاقَ بِهَا الصَّدُورُ

ترجمہ: آپ کی جان کی قسم! جب موت کا وقت قریب آجائے اور سینے میں جان اٹک جائے تو نوجوان کی دولت اسے کوئی فائدہ نہیں دیتی۔

یہ سن آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور فرمایا: یوں نہ کہو بلکہ یہ آیت مبارکہ پڑھو:

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ
تَرْجُو ۚ كُنَّا لَا يَمَانُ: اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ یہ
ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ (پ ۲۶، ق: ۱۹)

پھر فرمایا: میرے ان دونوں کپڑوں کو دیکھ لو، انہیں دھلو لینا اور پھر مجھے انہی میں کفن دینا کیونکہ مردہ کے مقابلے میں زندہ کو نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ پھر حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے یہ شعر پڑھا:

وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ رَبِيعُ الْيَتَامَىٰ عِصْمَةٌ لِلْأَتَامِلِ

ترجمہ: آپ ایسی چمکدار رنگت والے ہیں کہ جن کے رخ انور سے گھٹائیں بھی سیراب ہونا چاہتی ہیں جو یتیموں کے لئے موسم بہار ہیں اور بیواؤں کی پاک دامنی کے محافظ ہیں۔

جسے سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”یہ اوصاف پیارے آقا محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ

①... شعب الایمان، باب فی الزہد وقصر الامل، ۷/ ۳۹۵، حدیث: ۱۰۷۲۶

تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم کے ہیں۔ ”پھر چند لوگ آپ کی عیادت کے لئے آئے اور کہا: ”کیا ہم کسی طبیب کو نہ بلا لیں جو آپ کا علاج کرے؟“ فرمایا: ”میرا طبیب مجھے دیکھ چکا ہے اور فرما چکا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں کر لیتا ہوں۔“

سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کی وصیت:

پھر حضرت سیدنا سلمان فارسی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ عیادت کے لئے تشریف لائے اور عرض گزار ہوئے: اے ابو بکر! ہمیں کچھ وصیت فرمادیں۔ آپ نے فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ تم پر دنیا کشادہ فرمادے گا تم اس میں سے بقدر ضرورت ہی لینا، یہ جان لو کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذمہ کرم میں آجاتا ہے لہذا تم اس کے ذمہ کو مت توڑنا ورنہ وہ تمہیں اوندھے منہ آگ میں ڈال دے گا۔“

سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کی بطور خلیفہ نامزدگی:

جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی بیماری بڑھ گئی اور لوگوں نے چاہا کہ آپ کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں تو آپ نے حضرت سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو خلیفہ مقرر فرما دیا جس پر کچھ لوگوں نے عرض کی: ”آپ نے ایک سخت طبیعت والے شخص کو ہم پر خلیفہ مقرر کر دیا ہے، آپ بارگاہِ الہی میں کیا جواب دیں گے؟“ آپ نے فرمایا: ”میں یہ جواب دوں گا کہ اسے خلیفہ بنا کر آیا ہوں جو تیری مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔“

سیدنا ابو بکر کی سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کو وصیت:

پھر حضرت سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو بلوایا اور فرمایا کہ میری آپ کو یہ وصیت ہے: ”جان لیجئے! اللہ عَزَّوَجَلَّ کے جو حقوق دن کے ہیں وہ انہیں رات کو قبول نہیں کرتا اور جو حقوق رات کے ہیں انہیں دن میں قبول نہیں کرتا اور جب تک فرض ادا نہ کرو گے وہ نفل قبول نہیں کرے گا، بے شک بروز قیامت جس کا پلڑا بھاری ہو گا اسے بھاری ہی ہونا چاہئے کیونکہ اس نے دنیا میں حق اور سچ کی پیروی کی اور اسے ہی اہمیت دی لہذا جس کے پلڑے میں حق اور سچ کے علاوہ کچھ نہ ہو وہ پلڑا ضرور بھاری ہو گا جبکہ روز قیامت جس کا پلڑا ہلکا ہو گا اسے ہلکا ہی ہونا چاہئے کیونکہ اس نے دنیا میں باطل اور جھوٹ کی پیروی کی اور اسے ہلکا جانا لہذا جس کے پلڑے میں باطل اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہ ہو وہ ضرور ہلکا ہو گا، اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جنتیوں کا ذکر ان کے اچھے اعمال کی وجہ

سے کیا ہے نیز ان کی خطاؤں کو بخش دیا ہے اب کوئی کہنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میرا درجہ فلاں کے درجے سے کم ہے اور میں اس کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جہنمیوں کا ذکر ان کے برے اعمال کی وجہ سے کیا ہے نیز اگر کچھ نیک عمل تھے بھی تو ان کا صلہ دنیا میں ہی لوٹا دیا ہے اب کوئی کہنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، اللہ عَزَّوَجَلَّ نے رحمت اور عذاب دونوں طرح کی آیتیں نازل فرمائی ہیں تاکہ مومن رغبت اور خوف دونوں رکھے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے اور نہ ہی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حق کے علاوہ کسی اور چیز کی تمنا کرے۔“ اس کے بعد فرمایا: ”اے عمر! اگر آپ نے میری اس وصیت کو یاد رکھا تو موت سے زیادہ کوئی غائب چیز آپ کو پیاری نہ ہوگی حالانکہ موت ہر حال میں آکر رہے گی اور اگر اس وصیت کو بھلا دیا تو موت سے زیادہ کوئی غائب چیز قابلِ نفرت نہ ہوگی حالانکہ موت ہر حال میں آکر رہے گی اور آپ اسے دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔“

أَفُقُّ الْبَيِّنِ کیا ہے؟

حضرت سیدنا سعید بن مسیب رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيَّهِ فرماتے ہیں: جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کے آخری لمحات قریب آئے تو چند صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضْوَانُ عَرْض گزار ہوئے: اے خلیفہ رسول! ہمیں اندازہ ہے کہ آپ پر کون سے لمحات آنے والے ہیں لہذا ہمیں سفر آخرت کے بارے میں کچھ تحفہ دیتے جانیے؟ آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: جو ان (آنے والے) کلمات کو پڑھے اور پھر مر جائے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی روح کو ”أَفُقُّ الْبَيِّنِ“ میں جگہ عطا فرمائے گا۔ عرض کی: ”أَفُقُّ الْبَيِّنِ“ کیا ہے؟ فرمایا: عرش کے سامنے بہت بڑی جگہ ہے جس میں باغات، نہریں اور درخت ہیں روزانہ 100 رحمتیں اس جگہ کو ڈھانپ لیتی ہیں لہذا جو یہ کلمات کہے گا اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی روح کو اس جگہ میں بسائے گا۔

أَفُقُّ الْبَيِّنِ میں داخلہ کی دعا:

وہ کلمات یہ ہیں: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا حالانکہ تجھے ان کی حاجت نہ تھی پھر تو نے انہیں دو گروہ میں تقسیم کیا ایک جنتیوں کا تو دوسرا جہنمیوں کا، اب تو مجھے جنتی گروہ میں سے کر دے جہنمی گروہ سے مت کر! اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو نے اپنی مخلوق کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا اور ان کی پیدائش سے

پہلے ہی ہر ایک کو ممتاز کر دیا کہ کسی کے حصے میں بد بختی رکھی تو کسی کے حصے میں نیک بختی، کسی کو گمراہ ٹھہرایا تو کسی کو ہدایت یافتہ، اب تو مجھے گناہوں کے سبب بد بخت مت ٹھہرانا، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی تجھے معلوم تھا کہ کون کیا کرے گا جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے لہذا تو مجھے ان میں شامل کر دے جن سے تو اطاعت و فرمانبرداری کے کام لیتا ہے، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تیری چاہت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا لہذا تو اپنی چاہت میں یہ شامل کر لے کہ میں تجھ سے قریب ہونے والے کام کروں، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو بندوں کی حرکات پر قادر ہے کوئی چیز تیرے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتی لہذا تو میری حرکات کو بھی تقویٰ و پرہیزگاری والا بنادے! اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو نے بھلائی اور برائی دونوں کو پیدا فرمایا اور ان دونوں میں سے ہر ایک پر عمل کرنے والے بھی پیدا فرمائے لہذا تو مجھے دونوں قسموں سے بہتر قسم والوں میں شامل کر دے! اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو نے جنت و جہنم دونوں کو پیدا کیا اور ان دونوں میں داخل ہونے والوں کو بھی پیدا کیا لہذا تو مجھے جنت میں بسنے والوں میں شامل کر دے! اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! جب تو کسی قوم کو گمراہ کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کے سینے تنگ کر دیتا ہے لہذا تو میرے سینے کو ایمان کے لئے کشادہ فرما دے اور میرے دل کو ایمان سے روشن فرما دے! اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو ہی تمام معاملات کا انتظام سنبھالنے والا ہے اور تیری ہی بارگاہ میں انہیں پیش کیا جاتا ہے لہذا تو ہی مجھے موت کے بعد پاکیزہ زندگی عطا فرما اور مجھے قربِ خاص عطا فرما! اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! کچھ لوگ تیرے علاوہ کسی اور پر صبح و شام اعتماد و بھروسہ کرتے ہیں مگر میرا اعتماد اور بھروسہ تجھ ہی پر رہے، نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی قوت صرف تیری ہی توفیق سے ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: یہ تمام باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔

تیسری فصل: **سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے آخری لمحات**

سیدنا فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ پر قاتلانہ حملہ:

حضرت سیدنا عمر بن ميمون رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: جب صبح کی نماز میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ پر حملہ ہوا تو میں وہاں موجود تھا، میرے اور امیر المؤمنین کے درمیان صرف حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا تھے، امیر المؤمنین جب دو صفوں کے درمیان سے گزرتے تو ٹھہر

جاتے اگر درمیان میں کوئی جگہ خالی دیکھتے تو فرماتے: ”اسے بھردو۔“ اگر خالی جگہ نظر نہ آتی تو آگے بڑھ جاتے اور تکبیر کہتے پھر پہلی رکعت میں کبھی سورہ یوسف کی تلاوت کرتے تو کبھی سورہ نحل یا اس کے برابر بڑی سورت کی یہاں تک کہ لوگ جماعت میں شامل ہوتے رہتے، اس دن بھی ایسا ہی ہوا کہ آپ نے ابھی تکبیر ہی کہی تھی کہ ”مجوسی غلام ابو لؤلؤ“ نے آپ پر خنجر سے حملہ کر کے گہرے زخم لگائے، مجھے آپ کی یہ آواز آئی: ”مجھے زخمی کر دیا ہے۔“ یا یہ آواز آئی: ”مجھے کتے نے کاٹ کھایا ہے۔“ پھر وہ عجمی مجوسی غلام اپنے دو دھاری خنجر سمیت وہاں سے بھاگا اور جس طرف جاتا لوگوں کو زخمی کر دیتا یہاں تک کہ تیرہ لوگوں کو زخمی کر دیا جن میں سے نو کا انتقال ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ سات کا انتقال ہوا تھا۔ ایک مسلمان نے جب یہ صورت حال دیکھی کہ لوگ زخمی ہو رہے ہیں تو اپنی چادر اس پر ڈال دی لیکن اس مجوسی غلام نے پکڑے جانے کے ڈر سے اسی خنجر سے خود ہی اپنی گردن کاٹ ڈالی۔ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو پکڑا اور نماز مکمل کروانے کے لئے آگے بڑھا دیا، جو لوگ آپ کے قریب تھے انہوں نے وہی کچھ دیکھا جو میں نے دیکھا تھا اور جو لوگ دور تھے وہ سمجھ نہ سکے کہ کیا معاملہ ہوا ہے اور حضرت سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی آواز نہ پا کر انہوں نے سُبْحَانَ اللہِ سُبْحَانَ اللہِ کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے مختصر نماز پڑھائی، جب لوگ نماز سے فارغ ہو کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی جانب متوجہ ہوئے تو آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے فرمایا: ”اے ابن عباس! ذرا دیکھئے تو سہی کہ مجھے کس نے زخمی کیا ہے؟“ حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کچھ دیر بعد واپس آئے اور کہنے لگے: ”حضرت مغیرہ بن شعبہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے مجوسی غلام نے۔“ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”اللہ اسے ہلاک کرے! میں نے تو اسے اچھی بات کا حکم دیا تھا۔“ پھر فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ہے کہ میری موت میں کسی مسلمان کا ہاتھ شامل نہیں، اے عبداللہ! تمہاری اور تمہارے والد عباس ہی کی خواہش تھی کہ مدینہ میں عجمی غلام بکثرت ہوں اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ کے والد کے پاس کافی سارے عجمی غلام تھے۔“ حضرت ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے عرض کی: اگر آپ کہیں تو ان سب کو قتل کر دیں؟ فرمایا: ”اب کس طرح کرو گے جبکہ وہ تمہاری زبان بولنے لگے ہیں، تمہارے قبلہ کی جانب نماز پڑھنے لگے ہیں

اور تمہاری طرح حج کرنے لگے ہیں۔“ پھر آپ کو اٹھا کر گھر لایا گیا تو ہم سب بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔

حضرت سیدنا عمرو بن میمون رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کہتے ہیں: یوں لگ رہا تھا جیسے لوگوں پر آج سے پہلے کوئی مصیبت نازل نہ ہوئی ہو، کوئی کہہ رہا تھا: ڈر ہے کہ کہیں امیر المؤمنین کا انتقال نہ ہو جائے، کوئی کہہ رہا تھا: گھبرانے کی ضرورت نہیں، پھر ایک طبیب کے مشورہ پر آپ کے پاس انگور کا رس لایا گیا جسے آپ نے پیا تو وہ آپ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے زخمی پیٹ سے باہر نکل گیا، اس کے بعد دودھ لایا گیا جسے آپ نے نوش فرمایا تو وہ بھی پیٹ سے باہر نکل گیا، اب لوگ سمجھ گئے کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے لہذا ہم لوگ بھی اندر داخل ہو گئے پھر دیگر لوگ آتے جاتے اور تعریفی کلمات کہتے جاتے۔

آخری لمحات میں بھی نیکی کی دعوت:

اچانک ایک نوجوان مرد آیا اور عرض کی: ”اے امیر المؤمنین! آپ کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے خوش خبری ہو کہ آپ پیارے آقائے اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، ابتدائے اسلام میں مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہوا، جب خلیفہ بنے تو عدل و انصاف سے کام لیا اور اب شہادت کے رتبہ پر فائز ہوئے ہیں۔“ یہ سن کر آپ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”میں چاہتا ہوں کہ معاملہ برابر ہو جائے کہ نہ کچھ فائدہ ہونہ نقصان۔“ جب وہ نوجوان جانے لگا تو اس کا تہبند زمین سے ٹکرا رہا تھا، یہ دیکھ کر آپ نے اسے واپس بلایا اور فرمایا: ”اے بھتیجے! تہبند اونچی رکھا کرو کہ اس سے تمہارے کپڑے اور تقویٰ دونوں محفوظ رہیں گے۔“ پھر اپنے بیٹے سے فرمایا: ”اے عبد اللہ! دیکھو کہ مجھ پر کتنا قرض ہے؟“ انہوں نے حساب لگایا تو چھپاسی ہزار درہم کے آس پاس قرض نکلا، یہ دیکھ کر آپ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”اگر میری آل اولاد کے مال سے ادا ہو سکے تو ادا کر دینا ورنہ قبیلہ بنو عدی بن کعب سے مانگ لینا اگر ان کے مال سے بھی ادا نہ ہو سکے تو قریش سے مانگ لینا ان کے علاوہ کسی اور سے مت مانگنا اور پھر میری جانب سے قرض ادا کر دینا۔“

روضہ انور میں مدفن کی اجازت طلب کرنا:

پھر آپ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: اے عبد اللہ! تم ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا کی خدمت میں حاضری دو اور عرض کرو: ”آپ کی خدمت میں عمر کا سلام ہو، مگر میرے نام کے ساتھ

امیر المؤمنین کے الفاظ نہ کہنا کیونکہ اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا، اور یہ عرض کرنا کہ عمر بن خطاب پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔“ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فوراً حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہوئی آنسو بہا رہی ہیں۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی: ”عمر بن خطاب نے آپ کی خدمت میں سلام بھیجا ہے اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔“ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: ”میں خود اس جگہ دفن ہونا چاہتی تھی لیکن آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے اسے ایثار کرتی ہوں۔“ پھر جب حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واپس آنے کی خبر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی تو آپ نے فرمایا: ”مجھے اٹھاؤ۔“ پھر ایک شخص نے آپ کو سہارا دیا تو آپ نے فرمایا: ”کہو! کیا خبر ہے؟“ عرض کی: ”اے امیر المؤمنین! آپ کی چاہت کے عین مطابق ہے آپ کو اجازت مل چکی ہے۔“ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عزوجل کا شکر ادا کیا اور فرمایا: میرے نزدیک اس سے زیادہ اور کوئی اہم بات نہ تھی، جب میرا وصال ہو جائے تو تم لوگ مجھے اٹھانا اور حجرہ مبارکہ پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنا اور کہنا: ”عمر داخل ہونے کی اجازت چاہتا ہے“ اگر حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اجازت عطا فرمادیں تو روضہ انور میں دفن دینا اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ پھر اُم المؤمنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چند عورتوں کے ساتھ باپردہ تشریف لائیں، ہم انہیں دیکھ کر وہاں سے اٹھ گئے اس کے بعد وہ اندر داخل ہوئیں اور کچھ دیر تک آنسو بہاتی رہیں پھر مردوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو اُم المؤمنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اندر تشریف لے گئیں مگر وہاں سے بھی ان کے رونے کی آواز آتی رہی۔

خليفة ثالث کی نامزدگی کا مرحلہ:

لوگوں نے عرض کی: اے امیر المؤمنین! کچھ وصیت کیجئے اور کسی کو اپنا نائب و خلیفہ مقرر فرما دیجئے۔

حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا زبیر، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا سعد اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف علیہم الرضوان کے نام لے کر فرمایا: صحابہ کرام میں مجھے ان لوگوں کے علاوہ خلافت کا حق دار کوئی اور نظر نہیں آتا کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرمانے کے وقت اس گروہ سے راضی تھے۔ پھر اپنے صاحب زادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی کے لئے فرمایا: عبداللہ بن عمر بھی تمہارے درمیان موجود رہیں گے مگر ان کا خلافت سے کوئی تعلق نہ ہوگا، اگر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہو جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ جو بھی اس منصب پر فائز ہو وہ ان سے ضرور مشورہ کرتا رہے کہ میں نے انہیں کوفہ کی گورنری سے کسی نااہلی یا خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا تھا۔

نئے خلیفہ کے لئے وصیتیں:

پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میرے بعد جو بھی خلیفہ بنے اسے میری وصیت ہے کہ اولین مہاجرین صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مقام و مرتبہ کو پہچانے اور ان کی عزت و حرمت کا پاس رکھے اور یہ بھی وصیت ہے کہ انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ خیر خواہی رکھے کہ ان کی اچھائیوں پر حوصلہ افزائی کرے اور غلطیوں کو معاف کرے کیونکہ انہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنایا، ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرے کیونکہ یہی لوگ اسلام کے مددگار، دشمنوں پر غضب ناک اور خراج اکٹھا کرنے والے ہیں اور ان سے زیادہ ان کی رضامندی ہی سے لے نیز عربی دیہاتیوں کے ساتھ خیر خواہی کرے اور ان کا مال لے کر ان ہی کے فقرا میں تقسیم کر دے کہ یہی لوگ اصل عربی ہیں اور اسلام کے مددگار ہیں، ایک وصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عزوجل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کو یوں پورا کرے کہ لوگوں سے کئے عہد کی پاس داری کرے، ان کے دشمنوں سے جنگ کرے اور ان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین:

راوی کہتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ہم ان کے

جنازے کو لے کر باہر آئے اور چلتے ہوئے روضہ انور پر حاضر ہوئے پھر حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں سلام پیش کیا اور عرض کی: ”عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔“ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: ”انہیں اندر لے آئیے۔“ پھر لوگ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور آپ کی آخری آرام گاہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو مبارک میں بنائی۔

شانِ فاروقِ اعظم:

سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ عمر کی موت پر اسلام کو رونا چاہئے۔^(۱) حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک چارپائی پر رکھا گیا تو جنازہ اٹھانے سے پہلے ہی لوگوں نے اسے چاروں جانب سے گھیر لیا اور ان کے لئے دعائے رحمت و مغفرت میں مشغول ہو گئے، میں بھی ان میں شامل تھا کہ اچانک کسی نے میرا کندھا پکڑ کر مجھے بوکھلادیا، دیکھا تو وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم تھے جو کہ دعائے رحمت و مغفرت کرتے اور یہ کہتے جاتے تھے: اب آپ کے پیچھے کوئی ایسا شخص نہیں بچا جو مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہو اور جس کے اعمال کی طرح اپنے اعمال لے کر بارگاہِ الہی میں حاضری دوں، اللہ عزوجل کی قسم! مجھے یقین تھا کہ اللہ عزوجل آپ کو پیارے حبیب اور پیارے صدیق کی رفاقت ضرور عطا فرمائے گا کیونکہ میں نے بارہا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے: ابو بکر اور عمر میرے ساتھ گئے، ابو بکر اور عمر میرے ساتھ باہر نکلے، ابو بکر و عمر میرے ساتھ فلاں گھر میں داخل ہوئے۔^(۲) لہذا میری یہی امید تھی اور گمان تھا کہ اللہ عزوجل آپ کو ضرور ان دونوں نفوسِ قدسیہ کا قرب عطا فرمائے گا۔

①... المعجم الكبير، ۱/۲۷، حدیث: ۶۱

②... بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، مناقب عمر بن الخطاب... الخ، ۲/۵۲۷، حدیث: ۳۶۸۵

چوتھی فصل: سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کے آخری لمحات

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی شہادت کا واقعہ کافی مشہور ہے جیسا کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن سلام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ جب دشمنوں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے گھر کا محاصرہ کیا اور گھیرا تنگ کر دیا تو میں سلام عرض کرنے کی نیت سے آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے گھر میں داخل ہوا، مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا: خوش آمدید اے میرے بھائی! کل رات میں نے اس روشن دان سے پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زیارت کی، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اے عثمان! تمہیں دشمنوں نے گھیر لیا ہے؟“ میں نے عرض کی: ”جی ہاں۔“ ارشاد فرمایا: ”دشمنوں نے تمہیں پیسا رکھا ہے؟“ میں نے عرض کی: ”جی ہاں۔“ چنانچہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے پانی سے بھرا ہوا ڈول میرے جانب بڑھایا، میں نے جی بھر کر پانی پیا اور اس کی ٹھنڈک ابھی تک میرے سینے اور دونوں کندھوں کے درمیان ہے، پھر پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تمہیں اختیار ہے چاہو تو دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لو یا ہمارے پاس افطار کر لو۔“ میں نے عرض کی: ”میں آپ کے پاس افطار کرنا چاہتا ہوں۔“ چنانچہ اسی دن آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو شہید کر دیا گیا۔

آخری وقت میں بھی اُمتِ محمدیہ کی خیر خواہی:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن سلام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کہتے ہیں: جن لوگوں نے آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو زخمی ہونے کے بعد خون میں تڑپتے دیکھا میں نے ان سے پوچھا کہ اس وقت حضرت سیدنا عثمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے کہا: ہم نے انہیں یہ جملہ تین مرتبہ کہتے ہوئے سنا: ”اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! اُمتِ محمدیہ کو اتفاق عطا فرما۔“ حضرت سیدنا عبد اللہ بن سلام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگر ”اتفاق نہ ہونے کی“ دعا کر دیتے تو قیامت تک اتفاق نہ ہو پاتا۔

سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کی شہادت کی گواہی:

حضرت سیدنا ثمامہ بن حزن قشیری رَحْمَةُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: جب حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ

تَعَالَى عَنْهُ نے گھر کے بالائی حصے سے لوگوں کو دیکھا تو میں ان میں شامل تھا، آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: اپنے ان دوسرے داروں کو لے کر آؤ جنہوں نے تمہیں یہاں جمع کیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ ان دونوں کو لایا گیا تو ایسا لگ رہا تھا دو اونٹ یا گدھے آرہے ہوں پھر آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ان دونوں سے فرمایا: میں تمہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم نہیں جانتے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جب مدینے تشریف لائے تھے اس وقت صرف ”رومہ“ نامی کنوئیں کا پانی ہی میٹھا تھا، یہ دیکھ کر پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: کون ہے جو ”رومہ“ کنوئیں کو خریدے اور اپنے ڈول کو مسلمانوں کے ڈولوں کے ساتھ ملائے اور پھر جنت میں اس سے بہتر بدلہ پائے؟ تو میں نے ہی اسے اپنے ذاتی مال سے خریدا تھا اور آج تم مجھے اسی کنوئیں اور نہر کا پانی پینے سے روک رہے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: میں تمہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ میں نے ہی اپنے مال سے بے سروسامان لشکر اسلام کو سامان مہیا کیا تھا۔ انہوں نے کہا: ہاں۔ آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے پھر فرمایا: میں تمہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم نہیں جانتے کہ جب مسجد نبوی شریف میں نمازیوں کے لئے جگہ تنگ پڑ گئی تھی تو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: کون ہے جو فلاں کی زمین خرید کر اسے مسجد میں شامل کرے اور پھر جنت میں اس سے بہتر بدلہ پائے، تو میں نے ہی اسے اپنے ذاتی مال سے خریدا تھا اور آج تم مجھے اسی مسجد میں دور کعتیں ادا کرنے سے روک رہے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے پھر فرمایا: میں تمہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم نہیں جانتے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ”شیر“ نامی پہاڑ پر جلوہ فرماتے تھے اور ان کی صحبت سے حضرت ابو بکر و عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُمَا کے ساتھ ساتھ میں بھی فیض یاب ہو رہا تھا کہ پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس کے چند ایک پتھر لڑھک گئے پھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے قدم مبارک سے ٹھوکر لگائی اور فرمایا: اے ”شیر“ ٹھہر جا! تجھ پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔^(۱) انہوں نے کہا: ہمیں معلوم ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ نے نعرۂ تکبیر بلند کیا اور

①...سنن الترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان، ۵/۳۹۲، حدیث: ۳۷۲۳

فرمایا: اللہ عزوجل کی قسم! تم میرے بارے میں گواہی دے چکے ہو کہ میں شہید ہوں۔

ضَبَّہ قبیلے کے ایک بوڑھے آدمی سے مروی ہے کہ جب حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا اور خون آپ کی داڑھی مبارک پر بہنے لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہِ الہی میں عرض کی: تیرے سوا کوئی معبود نہیں مجھ سے ہی خطا ہوئی، اے اللہ عزوجل! میں ان لوگوں کے خلاف تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور اپنے تمام کاموں میں تیری ہی مدد چاہتا ہوں اور تو نے جس آزمائش میں ڈالا ہے اس پر صبر مانگتا ہوں۔

پانچویں فصل: سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات

حضرت سیدنا اَصْبَغُ حَنْظَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: جس دن امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم پر حملہ ہوا اس دن فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ابن تیاح نے آکر خبر دی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے مگر آپ کی طبیعت کچھ بھاری ہو رہی تھی، جب دوسری اور تیسری بار آکر خبر دی تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم کھڑے ہوئے اور چلتے ہوئے یہ شعر پڑھنے لگے:

أَشَدُّ حَيَاةٍ بِمَوْتِكَ لِلْمَوْتِ فَإِنَّ الْمَوْتَ لَا يَكُ
وَلَا تَجْزَعُ مِنَ الْمَوْتِ إِذَا حَلَّ بِوَادِيكَ

ترجمہ: موت کی تیاری کے لئے کمر بستہ ہو جا کیونکہ موت ضرور آکر رہے گی اور جب یہ تیری وادی میں اتر آئے تو اس سے مت گھبرا۔

پھر جب چھوٹے دروازے کے قریب پہنچے تو ابن ملجم نے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدتنا اُمّ کَلثُوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہتی ہوئی باہر آئیں: فجر کے وقت اور مجھ میں کیسا تعلق ہو گیا ہے کہ میرے شوہر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے والد امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم دونوں اسی وقت شہید ہوئے ہیں۔ ایک قرشی بزرگ نے فرمایا: جب ابن ملجم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم کو زخمی کیا تو آپ نے فرمایا: ”فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ یعنی رب کعبہ کی قسم! میں کامیاب ہو گیا۔“ حضرت سیدنا محمد بن علی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِی سے روایت ہے کہ جب آپ زخمی ہو گئے تو آپ نے اپنی اولاد کو وصیت کی اور پھر ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے علاوہ

کچھ نہ کہا یہاں تک کہ اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔
سیدنا امام حسن رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کے آخری لمحات:

حضرت سیدنا امام حسن رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے آخری لمحات میں حضرت سیدنا امام حسین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ آپ کے پاس آئے اور کہا: اے میرے بھائی! آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ تو مہربان و مشفق نانا جان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور والد ماجد حضرت سیدنا علی کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم سے جا ملیں گے، نانی جان حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا اور والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے جا ملیں گے، حضرت سیدنا حمزہ اور سیدنا جعفر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے جا ملیں گے جو کہ آپ کے چچا ہیں، حضرت سیدنا امام حسن رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے جواب دیا: اے میرے بھائی! میرے ساتھ ایسا معاملہ درپیش ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔

سیدنا امام حسین رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کے آخری لمحات:

حضرت سیدنا محمد بن حسن رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں: جب یزیدی لشکر حضرت سیدنا امام حسین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے جنگ کرنے پر اتر آیا اور امام حسین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو یقین ہو گیا کہ یزیدی لشکر انہیں شہید کئے بغیر نہیں لوٹے گا تو آپ نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد و ثنایاں کی پھر فرمایا: حالات تمہارے سامنے ہیں کہ دنیا بدل گئی ہے اور انجان ہو چکی ہے، بھلائی سے منہ موڑ چکی ہے اور اس کی مدت اتنی کم رہ گئی ہے جتنی پانی کے برتن کی تری، سن لو! میرے نزدیک یوں زندگی گزارنا نقصان دہ چراگاہ کی مانند ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ اب حق پر عمل ہو رہا ہے نہ باطل کی روک تھام کہ مومن میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملاقات کی رغبت پیدا ہوتی، بلاشبہ میں مر جانے کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو جرم سمجھتا ہوں۔

اہل بیت سے حسن سلوک

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں روز قیامت اس کا صلہ اسے عطا فرماؤں گا۔“ (الجامع الصغیر للسیوطی، ص ۵۳۳، حدیث: ۸۸۴۱)

خلفاءِ اُمراءِ صالحین کے آخری کلمات

باب نمبر ۵:

(اس میں دو فصلیں ہیں)

خلفاء اور اُمراء کے آخری کلمات

پہلی فصل:

جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا: مجھے بٹھاؤ، جب آپ کو بٹھایا گیا تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ذکرِ الہی شروع کر دیا پھر روتے ہوئے کہا: اے معاویہ! تم بڑھاپا اور کمزوری آجانے کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کر رہے ہو، سن لو! ذکرِ الہی تو اس وقت کرنا تھا جب جوانی کی شاخ تروتازہ تھی، پھر اتنا روئے کہ آواز بلند ہونے لگی اس کے بعد بارگاہِ الہی میں عرض گزار ہوئے: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھ سخت دل گناہ گار بوڑھے پر رحم فرما، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میری غلطیوں کو معاف فرما، لغزشوں کو مٹا اور اپنے حلم کے صدقہ اس کی امید بڑھا جس کی تیرے سوا کسی اور سے امید ہے نہ بھروسہ۔

دنیا نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا:

ایک قرشی بزرگ سے مروی ہے کہ وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے آخری لمحات میں چند لوگوں کے ساتھ آپ سے ملنے آئے تو دیکھا کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے جسم پر جھیریاں پڑی ہوئی ہیں، آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد و ثنایان کی اور فرمایا: دنیا کی حقیقت وہی ہے جو ہم نے دیکھا اور تجربہ کیا ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! ہم نے نئے نئے انداز سے اپنی زندگیوں کو لطف اندوز کر کے دنیا کی رونق و بہار کا استقبال کیا مگر اس نے فوراً ہماری حالت کو بگاڑ دیا اور ہمارے اعتماد کو توڑ دیا بلکہ اب تو دنیا نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا اور بوسیدہ کر دیا ہے اور ہمیں قابلِ ملامت بنا دیا ہے، افسوس ہے اس دنیا کے گھر پر، افسوس ہے اس دنیا کے گھر پر۔

سیدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا آخری خطبہ:

مروی ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنا آخری خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے لوگو! میرا تعلق اس کھیتی سے ہے جو کٹ چکی ہے، میں تمہارا حاکم تھا اور میرے بعد جو بھی حاکم ہو گا وہ مجھ سے بھی برا ہو گا جس طرح پہلے والے مجھ سے بہتر تھے۔ پھر اپنے بیٹے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

اے یزید! جب میرا وقت پورا ہو جائے تو کسی سمجھ دار شخص کو میرے غسل پر مامور کرنا کیونکہ سمجھ دار شخص بارگاہ الہی میں کچھ نہ کچھ مقام ضرور رکھتا ہے، وہ اچھی طرح غسل دے اور اس کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہے پھر تم الماری سے فلاں رومال نکالنا جس میں نبی اکرم، نور مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا لباس مبارک، چند ایک ناخن مبارک اور موئے مبارک ہیں، ناخن مبارک اور موئے مبارک کو تو میرے منہ، ناک، آنکھوں اور کانوں پر رکھ دینا جبکہ لباس مبارک کو کفن کے اندر جسم سے ملا کر رکھ دینا۔ اے یزید! والدین کے بارے میں احکام الہیہ کو یاد رکھنا، پس جب تم مجھے میرا نیا لباس پہنا دو اور قبر میں اتار دو تو معاویہ کو اَمَحْمُ الرَّاحِمِیْن (سب سے زیادہ رحم کرنے والے) کی بارگاہ میں تنہا چھوڑ دینا۔

سیدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کے آخری کلمات:

حضرت سیدنا محمد بن عقبہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے آخری لمحات میں فرمایا: اے کاش! میں وادی طوی میں رہنے والا ایک قریشی ہوتا اور اس خلافت سے میرا کوئی تعلق نہ ہوتا۔

خلیفہ عبد الملک بن مروان کی آخری تمنا:

جب خلیفہ عبد الملک بن مروان کا آخری وقت قریب آیا تو اس کی نظر دمشق کے اطراف میں چند دھوبیوں پر پڑی جو اپنے ہاتھوں میں کپڑا پیٹ کر اسے سامنے بنے ہوئے پاٹ پر مار رہے تھے، یہ منظر دیکھ کر عبد الملک بن مروان تمنا کرنے لگا: کاش! میں بھی دھوبی ہوتا جو روزانہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا اور دنیاوی معاملات میں حاکم نہ بنتا۔ یہ بات جب حضرت سیدنا ابو حازم سلمہ بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفَّار نے سنی تو فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ہے کہ ایسے لوگوں کو جب موت آتی ہے تو وہ ہماری زندگی والی حالت کی تمنا کرتے ہیں جبکہ ہمیں موت آتی ہے تو ہم ان کی حالت کی تمنا نہیں کرتے۔

خلیفہ عبد الملک بن مروان کے آخری کلمات:

کسی نے خلیفہ عبد الملک بن مروان سے مرض وصال میں پوچھا: اے خلیفہ! آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو کہا: اس طرح محسوس کر رہا ہوں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا ہے:

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَىٰ كَمَا خَلَقْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْتُمْ وَأَآءُ ظُهُورِكُمْ وَمَا
نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ
فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۖ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ
عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝

(پ ۷، الانعام: ۹۲)

یہ کہہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔

سیدنا عمر بن عبد العزیز رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کی آخری خواہش اور کلمات:

خليفة عبد الملك بن مروان کی بیٹی جو کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کی زوجہ تھیں ان کا کہنا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ اپنے مرض وصال میں یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو میری موت کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنا اگرچہ کچھ ہی دیر کے لئے ہو۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا میں کسی کام سے برابر والے کمرے میں بیٹھی تھی، میرے اور ان کے درمیان صرف دروازہ حائل تھا جبکہ آپ ایک گنبد نما کمرے میں تھے، میں نے یہ آیت مبارکہ سنی:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا
يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا ۖ
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ (پ ۲۰، القصص: ۸۳)

ترجمہ کنز الایمان: یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے۔

اس کے بعد خاموشی چھا گئی میں نے کسی کے ہلنے کی آواز سنی نہ بات کرنے کی، غلام سے کہا: دیکھ کر آؤ! کیا حضرت سو گئے ہیں؟ جب غلام کمرے میں داخل ہوا تو اس نے چیخ ماری، میں بھاگ کر گئی تو دیکھا کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ انتقال فرما چکے ہیں۔

سیدنا عمر بن عبد العزیز رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کی وصیت:

کسی نے آپ سے عرض کی: اے امیر المؤمنین! کچھ وصیت کر دیجئے۔ ارشاد فرمایا: میں تمہیں موت

کے معاملہ سے ڈراتا ہوں کہ تمہیں یہ معاملہ ضرور آکر رہے گا۔

سیدنا عمر بن عبد العزیز رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ کو زہر پلایا گیا تھا:

روایت میں ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ کی طبیعت خراب ہوئی تو طبیب کو بلوایا گیا، اس نے آپ کا معائنہ کیا اور کہا: مجھے تو یوں لگتا ہے کہ انہیں زہر پلایا گیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ ان کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ نے نظر اٹھائی اور فرمایا: موت سے تو وہ بھی محفوظ نہیں جسے زہر نہ پلایا گیا ہو۔ طبیب نے پوچھا: اے امیر المؤمنین! کیا آپ جسم میں زہر محسوس کر رہے ہیں؟ فرمایا: ہاں! جیسے ہی زہر میرے پیٹ میں پہنچا مجھے معلوم ہو گیا تھا۔ طبیب نے عرض کی: امیر المؤمنین! آپ اپنا علاج کروائیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کا انتقال نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا: مجھے بارگاہِ الہی میں حاضر ہونا ہے جو کہ سب سے بہتر جگہ ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری بیماری کا علاج کان کی لو کے پاس ہے تو اسے لینے کے لئے اپنا ہاتھ کان کی جانب نہیں بڑھاؤں گا، پھر دعا کی: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تیری بارگاہ میں حاضری بھلائی اور سلامتی سے ہو۔ اس کے بعد آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ چند دن زندہ رہے اور پھر خالقِ حقیقی سے جا ملے۔

سیدنا عمر بن عبد العزیز رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ کا آخری لمحات میں رونا:

منقول ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ اپنے آخری لمحات میں رونے لگے، کسی نے پوچھا: اے امیر المؤمنین! آپ کیوں رورہے ہیں؟ آپ کے لئے تو خوشخبری ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سنتوں کو زندہ کیا اور عدل و انصاف کا بول بالا کیا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا: کیا مجھ سے رعایا کے بارے میں باز پرس نہ ہوگی؟ پھر کہنے لگے: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! اگر رعایا میں عدل و انصاف قائم کر بھی لیتا تو بھی بارگاہِ الہی میں عدل و انصاف کی کوئی دلیل پیش نہ کر پاتا جب تک خود بارگاہِ الہی سے مجھ پر فضل نہ ہوتا لہذا جن کثیر معاملات میں عدل و انصاف نہ کر پایا انہیں لے کر کس طرح بارگاہِ الہی میں حاضری دوں؟ یہ کہہ کر آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ کچھ ہی دیر بعد خالقِ حقیقی سے جا ملے۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ نے اپنے آخری وقت میں فرمایا: مجھے بٹھاؤ۔ لوگوں نے آپ کو بٹھایا تو تین مرتبہ یہ جملہ کہا: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں وہ ہوں کہ تو نے حکم دیا تو میں نے اس میں کوتاہی

کی، تو نے منع کیا تو تیری نافرمانی کی پھر کہا ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے معاملے میں کوئی نافرمانی نہیں کی، پھر اپنے سر کو بلند کیا اور ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے۔ کسی نے پوچھا تو فرمایا: میں سبز لباس والی مخلوق دیکھ رہا ہوں جس کا تعلق نہ انسانوں سے ہے نہ جنات سے۔ اس کے بعد آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کا انتقال ہو گیا۔

خلیفہ ہارون الرشید کے آخری کلمات:

خلیفہ ہارون الرشید رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے اپنے آخری وقت میں مختلف کفنوں میں سے ایک کفن چھانٹا پھر اس کی طرف دیکھا اور یہ آیت مبارکہ پڑھی:

مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ ۖ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ ۖ

ترجمہ کنزالایمان: میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال میرا سب

زور جاتا رہا۔

(پ ۲۹، الحاقہ: ۲۸، ۲۹)

خلیفہ مامون الرشید کے آخری کلمات:

خلیفہ مامون الرشید نے مرنے سے پہلے زمین پر ریت ڈلوائی اور اس پر لیٹ گیا اور کہنے لگا: اے وہ پاک ذات جس کی بادشاہت کبھی ختم نہ ہوگی! اس پر رحم فرما جس کی بادشاہت ختم ہو چکی ہے۔

خلیفہ مُعْتَصِمُ بِاللّٰہ کے آخری کلمات:

خلیفہ معتصم باللہ مرنے سے پہلے یہ کلمات کہتا رہا: اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری عمر اتنی مختصر ہے تو میں وہ نہ کرتا جو میں نے کیا۔

خلیفہ مُنْتَصِرُ بِاللّٰہ کے آخری کلمات:

خلیفہ منتصر باللہ پر موت کے وقت گھبراہٹ طاری تھی کسی نے کہا: اے خلیفہ! وقت! مت گھبرا ئیں۔ تو وہ کہنے لگا: گھبراہٹ صرف اس بات کی ہے کہ دنیا جا رہی ہے اور آخرت آرہی ہے۔

سیدنا عمرو بن عاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے آخری کلمات:

حضرت سیدنا عمرو بن عاص رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اپنے آخری لمحات میں چند صندوقوں کی جانب دیکھا اور اپنی اولاد سے فرمایا: یہ صندوق کون لے گا؟ پھر فرمایا: کاش! یہ میٹگنیوں سے بھرے ہوتے۔

حاج بن یوسف ثقفی کے آخری کلمات:

حاج بن یوسف نے مرنے سے پہلے یہ دعا کی: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میری بخشش فرمادے حالانکہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔

حاج بن یوسف کے آخری کلمات پر اسلاف کا طرز عمل:

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیزِ حاج بن یوسف کے اس جملے سے خوش ہوا کرتے اور اس پر رشک کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی خدمت میں کسی نے حاج کا یہ جملہ بیان کیا تو آپ نے پوچھا: کیا واقعی اس نے یہ جملہ کہا تھا؟ بتایا گیا: جی ہاں۔ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمانے لگے: امید ہے اس کی بخشش ہو جائے۔

دوسری فصل: وقتِ نزع بزرگانِ دین کے اقوال

لمبی زندگی کا مقصد:

حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں عرض کی: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے ڈرتا تھا اور آج تجھ سے امیدیں وابستہ کئے ہوئے ہوں۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو جانتا ہے کہ میں دنیا اور اس میں طویل عرصہ رہنے کو نہیں جاری کرنے اور درخت لگانے کے لئے پسند نہیں کرتا تھا بلکہ میں لمبی عمر اس لئے محبوب رکھتا تھا تا کہ (روزہ رکھ کر) سخت گرمیوں میں پیاس کی شدت کو برداشت کروں، طویل راتوں میں (عبادت کر کے) مشقتیں جھیلتا رہوں اور علم دین کی محفلوں میں علما کے سامنے دوزانوں بیٹھوں۔ جب آپ پر نزع کی سختی بڑھ گئی اور اس قدر شدید ہو گئی کہ ایسی کسی پر نہ ہوئی تو جب بھی تکلیف سے افاقہ ہوتا آنکھیں کھول دیتے اور عرض کرتے: اے میرے رب! میرا دم اسی طرح نکال جس طرح تو نکالا کرتا ہے، تیری عزت کی قسم! تجھے خوب معلوم ہے کہ میرا دل تجھ سے محبت رکھتا ہے۔

زندگی کا زاہد راہ:

حضرت سیدنا سلمان فارسی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ رونے لگے۔ عرض

کی گئی: ”کیا چیز آپ کو زلزلہ ہی ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”میں دنیا کی حرص کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لئے رورہا ہوں کہ ہمیں حضور نبی کریم ﷺ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لئے ہم میں سے کسی کے پاس بس اتنا سامان ہونا چاہئے جتنا ایک سوار مسافر اپنے ساتھ توشتہ رکھتا ہے۔“^(۱)

آپ کے وصال کے بعد جب آپ کا تمام ترکہ دیکھا گیا تو اس کی قیمت دس درہم سے کچھ ہی زائد تھی۔

واہ خوشی کی بات:

حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جانکنی کا عالم طاری ہوا تو آپ کی زوجہ نے بے قرار ہو کر کہا: وَالْحَزَنَاءُ یعنی ہائے غم کی بات! تو آپ نے تڑپ کر فرمایا: ”وَاطْرَبَاءُ یعنی واہ خوشی کی بات! غَدَا نَلْقَى الْأَجْبَةَ مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ یعنی کل ہم اپنے دوستوں اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کے اصحاب سے ملاقات کریں گے۔“

قابل رشک مسکراہٹ:

منقول ہے کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے بوقتِ وفات آنکھ کھولی اور مسکرا دیئے اور یہ آیتِ مبارکہ تلاوت فرمائی:

لِيُثْلَ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعِبَادُونَ ①

ترجمہ کنزالایمان: ایسی ہی بات کے لیے کامیوں کو کام کرنا

چاہیے۔

(پ ۲۳، الصّفت: ۶۱)

رونے کا سبب کیا تھا؟

حضرت سیدنا ابراہیم نخعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو رونے لگے۔ آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا: میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قاصد کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ مجھے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں یا جہنم کی وعید۔

حضرت سیدنا محمد بن منکدر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی وفات کا وقت جب آپ پہنچا تو بے قرار ہو کر رونے لگے۔ عرض کی گئی: ”کیوں روتے ہیں؟“ ارشاد فرمایا: واللہ! میں کسی ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں رورہا جس کے

①... سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الزہد فی الدنیا، ۴/۲۳۳، حدیث: ۴۱۰۴

المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث سلمان الفارسی، ۹/۱۷۹، حدیث: ۲۳۷۷۲

متعلق مجھے علم ہو کہ میں نے کیا ہے لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں نے کسی کام کو چھوٹا سمجھ کر کیا ہو اور وہ اللہ عزوجل کے نزدیک بڑا ہو۔

حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی وفات کے وقت رونے لگے۔ جب ان سے رونے کا سبب پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا: میں موت کے ڈر یا دنیا کی محبت میں نہیں رو رہا بلکہ گرمیوں کے روزوں میں دوپہر کی پیاس اور سردیوں کی لمبی راتوں میں نفل نماز کی جدائی پر رو رہا ہوں۔

سفر طویل، زادِ راہ قلیل:

حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بوقت وفات غشی طاری ہو گئی، جب افاقہ ہوا تو آنکھیں کھولیں اور ارشاد فرمایا: **وَابْعَدَ سَفَرًا وَاقْلَةً زَادًا** یعنی ہائے افسوس! سفر کتنا طویل ہے اور زادِ راہ کتنا قلیل ہے۔

اغنیاء کی زندگی، فقر کی موت:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بوقت وصال اپنے غلام نصر سے فرمایا: ”میرا سر مٹی پر رکھ دو۔“ نصر رو پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دریافت کیا: ”رو کیوں رہے ہو؟“ نصر نے عرض کی: ”مجھے آپ کی ناز و نعمتوں میں گزری ہوئی زندگی یاد آگئی اور اس وقت آپ ایک فقیر پر دیسی کی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں۔“ آپ نے فرمایا: ”خاموش رہو! میں نے اللہ عزوجل سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ عزوجل! مجھے اغنیاء کی زندگی اور فقر کی موت عطا فرما۔“ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”تم صرف ایک مرتبہ مجھ کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا اور پھر جب تک میں کوئی دوسری بات نہ بولوں دوبارہ تلقین نہ کرنا۔“

حضرت سیدنا عطاء بن یسار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں: ایک شخص کی موت کے وقت شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا: ”تو نے نجات پالی۔“ اس نے کہا: ”میں تجھ سے اب بھی بے خوف نہیں ہوں۔“ ایک بزرگ موت کے وقت زار و قطار رونے لگے۔ عرض کی گئی: کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ فرمایا: قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ:

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (پ ۶، المائدہ: ۲۷) ترجمہ کنز الایمان: کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔

ابتدا اور انتہا:

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ التَّقْوٰی ایک شخص کی موت کے وقت اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: جس معاملہ کی ابتدا ایسی ہو اس کی انتہا سے ڈرنا چاہئے اور جس کی انتہا ایسی ہو اس کی ابتدا سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہئے۔

حضرت سیدنا ابو محمد احمد بن محمد جریری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ التَّقْوٰی فرماتے ہیں: میں حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ التَّقْوٰی کے پاس حالت نزع میں حاضر تھا، وہ جمعہ اور نیرُوز کا دن^(۱) تھا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے حتیٰ کہ پورا قرآن ختم کر لیا۔ میں نے پوچھا: ”اے ابوالقاسم! آپ اس حالت میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں؟“ فرمایا: مجھ سے زیادہ اور کون اس کا حق دار ہے جبکہ میرا اعمال نامہ لپیٹے جانے کا وقت ہے۔

حضرت سیدنا ابو محمد رُویم بن احمد بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ التَّقْوٰی فرماتے ہیں: میں حضرت سیدنا ابو سعید احمد بن عیسیٰ خراز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ التَّقْوٰی کے وصال کے وقت حاضر تھا، آپ یہ اشعار پڑھ رہے تھے:

حَیْنَ قُلُوبِ الْعَارِفِیْنَ إِلَى الذِّکْرِ وَ تَذْکَارِهِمْ وَقْتُ الْمُنَاجَاةِ لِلْسِّرِّ
أَدْرِتْ کُؤُوسٌ لِّلْمَنَایَا عَلَیْهِمْ فَاعْفُوا عَنِ الدُّنْیَا کَاغْفَاءِ ذِی السَّکَرِ
هُمُومُهُمْ جَوَالَةٌ بِمُعَسْکَرٍ بِہِ أَهْلٌ وَدَّ اللّٰہُ کَالْأَنْجَمِ الزُّهَرِ
فَاجْسَامُهُمْ فِی الْأَرْضِ قَتْلَى بِحَبِیْبٍ وَ أَرْوَاحُهُمْ فِی الْحُجُبِ نَحْوَ الْعَلَا تَسْرِی
فَمَا عَرَّسُوا إِلَّا بِقُرْبِ حَبِیْبِهِمْ وَ مَا عَرَّجُوا مِنْ مَّسِّ بُؤْسٍ وَ لَا ضَرِّ

ترجمہ: (۱)۔۔۔ دنیا سے کوچ کرتے وقت عارفین کے قلوب اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر کو پسند کرتے ہیں اور پوشیدہ مناجات کے اوقات کو یاد کرتے ہیں۔

(۲)۔۔۔ جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آتا ہے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نشے میں مبتلا شخص کی طرح دنیا سے غافل ہوتے ہیں۔

(۳)۔۔۔ ان کی فکریں ہمیشہ ایسی جگہ قیام کرتی ہیں جہاں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عبادت گزار بندے روشن ستاروں کی طرح

①۔۔۔ نیروز: ایرانی شمسی سال کا پہلا دن، یہ ایرانیوں کی عید کا دن ہے۔ (بہار شریعت، ۱/ ۵۸، اصطلاحات بہار شریعت)

چمکتے ہیں۔

(۴)۔ ان کے اجسام زمین میں حبیب کی محبت میں بے جان نظر آتے ہیں جبکہ ان کی روہیں تیزی سے حجابات کو چیرتی ہوئی بلندی کی طرف محو سفر ہوتی ہیں۔

(۵)۔ ایسی جگہ جا کر ٹھہرتی ہیں جہاں انہیں ان کے حبیب کا قرب نصیب ہوتا ہے پھر انہیں کسی مصیبت اور تکلیف کے پہنچنے کا احساس نہیں ہوتا۔

حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی سے عرض کی گئی کہ حضرت سیدنا ابو سعید احمد بن عیسیٰ خراز علیہ رحمۃ اللہ الوہاب پر نزع کے وقت وجد کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا: کوئی عجب نہیں کہ ان کی روح اپنے رب سے ملاقات کے شوق میں قفسِ عنصری سے پرواز کرنا چاہ رہی ہو۔

حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے نزع کے وقت پوچھا گیا کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ ارشاد فرمایا: میں موت سے ایک لمحہ پہلے اللہ عزوجل کی معرفت چاہتا ہوں۔

ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حالت نزع میں عرض کی گئی: ”اللہ“ کو یاد کیجئے۔ فرمایا: کب تک تم مجھے ذکر اللہ کرنے کا کہتے رہو گے حالانکہ میں اسی کے ذکر میں فنا ہو چکا ہوں۔

غیر خدا کے لئے علم غیب کا ثبوت:

ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: میں حضرت سیدنا ابو علی مشاد دینوری علیہ رحمۃ اللہ القوی کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک صاحب معرفت فقیر آیا اور سلام کر کے کہنے لگا: یہاں کوئی پاک صاف جگہ ہے جہاں انسان مر سکے؟ لوگوں نے اسے ایک جگہ بتادی، وہاں قریب میں پانی کا ایک چشمہ بھی تھا، اس نے وضو کیا اور جس قدر اللہ عزوجل نے چاہا نوافل ادا کئے پھر اس جگہ پہنچا جو اسے بتلائی گئی تھی، وہ پاؤں پھیلا کر لیٹا اور روح پرواز کر گئی۔

لو میں مرتی ہوں:

حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن محمد دینوری علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی مجلس میں مردوں اور عورتوں کے درمیان وعظ فرما رہے تھے کہ حاضرین مجلس میں سے ایک بوڑھی عورت نے بناوٹی وجد کا اظہار کرتے ہوئے

چیخ ماری (آپ نے مردوں کی موجودگی میں اس چیز کو برا جانا) اور اس سے ارشاد فرمایا: مر جا! (اگر غلبہ حال میں سچی ہے) وہ عورت اٹھ کر دروازے کی طرف چلی گئی، دروازے پر پہنچ کر حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن محمد الدینوری علیہ رحمۃ اللہ القوی کی طرف دیکھنے لگی (اور اضطراب کی حالت میں دل ہی دل میں رسوائی سے بچنے کی دعا کرنے لگی) پھر کہا: لو میں مرتی ہوں۔ یہ کہہ کر زمین پر گر پڑی اور اس کا انتقال ہو گیا۔

حضرت سیدنا ابو علی احمد بن محمد روزباری علیہ رحمۃ اللہ الباری کی ہمشیرہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا بیان کرتی ہیں: جب میرے بھائی ابو علی روزباری کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کا سر میری گود میں تھا، انہوں نے آنکھیں کھولیں اور کہنے لگے: آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں، جنتیں سجادی گئی ہیں اور کہنے والا کہہ رہا ہے: اے ابو علی! ہم نے تمہیں بلند مرتبے پر پہنچا دیا ہے حالانکہ تم اس کے طلب گار نہیں تھے پھر وہ یہ شعر پڑھنے لگے:

وَحَقِّكَ لَا نَظَرْتُ إِلَى سِوَاكَ بِعَيْنٍ مَوَدَّةٍ حَتَّىٰ أَرَاكَ

أَرَاكَ مُعَذِّبِي بِفُتُورٍ لَحْظٍ وَبِالْحَدِّ الْمَوْجُودِ مِنْ حَيَاكَ

ترجمہ: (۱)۔ تیری عظمت و جلالت کی قسم! جب تک تجھے نہ دیکھ لوں کسی پر محبت کی نگاہ نہیں ڈالوں گا۔

(۲)۔ میں تیری آنکھوں کے خمار اور حیا کی وجہ سے سرخ ہو جانے والے تیرے رخساروں کے سبب تجھے اپنے

لئے عذاب سمجھتا ہوں۔^(۱)

حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کو نزاع کے وقت ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پڑھنے کی تلقین کی گئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: میں اللہ عزوجل کو بھول گیا ہوں کہ اسے یاد کروں! (یعنی اللہ کی یاد تو اس سے

①... شیخ الاسلام زکریا بن محمد انصاری ان اشعار کے تحت ”رسالہ قشیریہ“ کی شرح میں لکھتے ہیں: ان اشعار میں اس بات پر دلالت ہے کہ اس حالت میں آپ کی نظر آپ کی زوجہ کے حسن پر تھی اور آپ اس بات کی طلب میں تھے کہ مقام حضوری حاصل ہو جائے اور آپ کا دل غیڑ اللہ سے منقطع ہو جائے، چنانچہ اللہ عزوجل نے اس حالت میں آپ کو ان چیزوں پر مطلع کر دیا جنہوں نے آپ کی توجہ زوجہ سے ہٹا کر اللہ عزوجل کی طرف کر دی اور اس بات پر آپ کے ان اشعار میں بھی دلالت موجود ہے اس لئے کہ آپ کی تمام توجہ اپنے رب کی طرف تھی مگر آپ کے خیالات زوجہ کی طرف نظر کے لئے آپ سے جھگڑ رہے تھے اس لئے آپ نے اپنی زوجہ کو عذاب ٹھہرایا پھر آپ نے یہ بتایا کہ اللہ عزوجل نے آپ کو ملکوت اور اپنی قدرت کے عجائبات پر مطلع فرمادیا جنہوں نے آپ کی توجہ کو زوجہ سے مکمل طور پر پھیر دیا۔ (نتائج الافکار، ۹۸/۴)

غفلت کی بنا پر کی جاتی ہے اور میں تو ایک لمحہ بھی اس سے غافل نہیں ہوا۔

ایک کے بدلے ہزاروں درہم:

حضرت سیدنا جعفر بن محمد بن نصیر بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی نے حضرت سیدنا شیخ شبلی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے خادم بکران الدینوری سے پوچھا: ”موت کے وقت حضرت سیدنا شیخ شبلی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی کیا کیفیت تھی؟“ جواب دیا: ”آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا کہ ایک شخص کا درہم میرے ذمے ہے جو ظلم کی راہ سے میرے پاس آگیا تھا حالانکہ میں اس کے مالک کی طرف سے ہزاروں درہم صدقہ کر چکا ہوں مگر مجھے سب سے زیادہ اسی کی فکر کھائے جا رہی ہے۔“ پھر ارشاد فرمایا: ”مجھے نماز کے لئے وضو کروادو۔“ میں نے وضو کروادیا لیکن داڑھی میں خلل کروانا بھول گیا اور چونکہ اس وقت آپ بول نہیں پارہے تھے اس لئے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی داڑھی میں داخل کر دیا پھر آپ انتقال فرما گئے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا جعفر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ رونے لگے اور فرمانے لگے: ”تم ایسے شخص کے بارے میں کیا کہو گے جس سے عمر کے آخری لمحے بھی شریعت کا کوئی ادب فوت نہ ہوا۔“

ربِّ عَزَّوَجَلَّ سے حیا:

حضرت سیدنا بشر بن حارث حافی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکافی کی موت کا وقت جب قریب آیا تو آپ پر پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ عرض کی گئی: ”حضور! ایسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو زندگی سے محبت ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضر ہونا بہت دشوار معاملہ ہے۔“

حضرت سیدنا صالح بن مسمار بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے عرض کی گئی: ”کیا آپ اپنے بچوں اور زیر کفالت کے بارے میں کسی کو وصیت نہیں کریں گے؟“ ارشاد فرمایا: ”مجھے حیا آتی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو چھوڑ کر انہیں کسی اور کے سپرد کروں۔“

حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قُدِّسَ سِرُّہُ الْتَوْرَانِی کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ کے اصحاب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: ”آپ کو بشارت ہو کہ آپ اس رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو غُفُورٌ رَحِیمٌ ہے۔“ آپ نے فرمایا: تم لوگ یہ کیوں نہیں کہتے: ”ڈر جاؤ! کہ تمہیں اب اس رب کی بارگاہ

میں پیش ہونا ہے جو تمہارے چھوٹے بڑے گناہوں کا حساب لے گا اور تمہیں سزا دے گا۔
حضرت سیدنا ابو بکر واسطی علیہ رحمۃ اللہ النقی کے وصال کے وقت آپ سے عرض کی گئی کہ ہمیں وصیت فرمائیں۔ فرمایا: جو رب تعالیٰ چاہتا ہے اسے تھا مے رہو۔

ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کے وقت ان کی بیوی رونے لگیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیوں روتی ہو؟ بیوی نے جواب دیا: آپ پر روتی ہوں۔ فرمایا: اگر رونا ہی ہے تو اپنے آپ پر رو، میں تو اس دن کے لئے 40 سال سے رو رہا ہوں۔

دل جل رہا ہے:

حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں: میں حضرت سیدنا سری سقطی علیہ رحمۃ اللہ النقی کے مرض الموت میں آپ کی عیادت کے لئے حاضر ہوا، میں نے پوچھا: کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو جواب میں آپ نے یہ شعر پڑھا:

كَيْفَ أَشْكُو إِلَى طَبِيبِي مَا بِي وَالَّذِي أَصَابَنِي مِنْ طَبِيبِي

ترجمہ: میں اپنی تکلیف کی شکایت اپنے طبیب سے کیسے کروں کیونکہ مجھے جو تکلیف آئی وہ میرے طبیب ہی کی طرف سے آئی ہے۔

میں نے پٹکھالے کر آپ کو ہوا دینا چاہی تو ارشاد فرمایا: اُسے پٹکھے کی ہوا کیا پہنچے گی جس کا دل جل رہا ہو؟ پھر یہ اشعار پڑھے:

الْقَلْبُ مُحْتَرِّقٌ وَالذَّمْعُ مُسْتَبِقٌ وَالْكَرْبُ لُجْجَمٌ وَالصَّبْرُ مُفْتَرِّقٌ

كَيْفَ الْقَرَارُ عَلَى مَنْ لَا قَرَارَ لَهُ مِمَّا جَنَاهُ الْهَوَى وَالشَّوْقُ وَالْقَلَقُ

يَا رَبِّ إِنْ يَكُ شَيْءٌ فِيهِ لِي فَرَجٌ فَأَمْنُنْ عَلَيَّ بِهِ مَا دَامَ بِي رَمَقٌ

ترجمہ: (۱) ... دل جل رہا ہے، آنکھوں سے سیل اشک رواں ہے، تکلیف موجود ہے مگر صبر جدا ہے۔

(۲) ... وہ شخص جسے نفسانی خواہش، شوق اور اضطراب نے گناہ میں ڈال کر بے قرار کر دیا اب اس کو کس طرح قرار آئے؟

(۳) ... اے میرے رب عزوجل! اگر کسی شے میں میرے لئے کچھ راحت ہے تو جب تک میری زندگی تھوڑی سی بھی

باقی ہے مجھ پر اس کے ذریعے احسان فرماتا رہ۔

منقول ہے کہ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے کچھ اصحاب بوقت وصال آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پڑھنے کی تلقین کی تو آپ نے جواب میں یہ اشعار پڑھے:

لَنْ بَيِّنَّا أَنْتَ سَاكِنُهُ غَيْرُ مُتَحَاجٍّ إِلَى الشَّرْحِ
وَجْهَكَ الْمَاهُولُ مُحَجِّتُنَا يَوْمَ يَأْتِي النَّاسُ بِالْحُجَجِ
لَا أَتَاخَ اللَّهُ لِي فَرَجًا يَوْمَ أَدْعُو مِنْكَ بِالْفَرَجِ

ترجمہ: (۱)۔ جس گھر (یعنی قلب مومن) میں تیرے جلوے ہوں اسے چراغوں کی حاجت نہیں ہوتی۔

(۲)۔ جس دن لوگ عذر پیش کریں گے اس دن ہمارا عذر تیری ذات ہوگی کہ وہی امیدوں کا مرکز ہے۔

(۳)۔ اے بندے! جس دن میں تجھ سے وسعت و فراخی مانگوں اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھے وسعت و فراخی نہ دے۔

منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابو العباس بن عطاء رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الہادی کے پاس جانکنی کے عالم میں آئے، سلام کیا مگر آپ نے جواب نہ دیا، کچھ دیر بعد جواب دیا اور فرمایا: مجھے معذور سمجھو، میں اپنے وظیفے میں مشغول تھا۔ پھر قبلہ رخ ہوئے اور تکبیر کہہ کر وصال فرما گئے۔

دل کے دروازے پر 40 سال:

حضرت سیدنا ابو بکر محمد بن علی کتانی قُدِّسَ سِرُّہُ التُّورَانِی سے بوقت وفات پوچھا گیا کہ آپ کا عمل کیا تھا؟ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اگر میری موت کا وقت قریب نہ ہوتا تو میں تم لوگوں کو اس کے متعلق ہر گز نہ بتاتا، میں اپنے دل کے دروازے پر 40 سال تک کھڑا رہا جب بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کسی دوسری چیز نے اس میں آنے کی کوشش کی میں اس کے سامنے رکاوٹ بن گیا۔

سخی کی موت آسان ہوتی ہے:

حضرت سیدنا مُعْتَمِر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: حضرت سیدنا حکم بن عبد الملک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے وصال کے وقت دیگر لوگوں کے ساتھ میں بھی موجود تھا، میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں عرض کی: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ان پر موت کی سختیاں آسان کر دے کیونکہ یہ اس طرح تھے، میں نے ان کی کچھ خوبیاں ذکر کیں، آپ کی

حالت کچھ سنبھلی تو پوچھا: یہ کون بول رہا ہے؟ میں نے عرض کی: میں۔ فرمایا: ملک الموت مجھ سے فرما رہے ہیں کہ میں ہر سخی پر (روح قبض کرنے میں) نرمی کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد ان کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔

حضرت سیدنا یوسف بن اسباط علیہ رحمۃ اللہ الوہاب کے وصال کے وقت حضرت سیدنا حذیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس آئے اور انہیں بے چینی کا شکار دیکھ کر پوچھا: کیا یہ گھبراہٹ اور پریشانی کا وقت ہے؟ انہوں نے کہا: اے ابو عبد اللہ! میں کس لئے نہ گھبراؤں اور کیونکر پریشان نہ ہوں جبکہ میں جانتا ہوں میں نے کوئی عمل اخلاص کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا: اس نیک آدمی پر حیرت ہے جسے مرتے ہوئے اس بات کا یقین ہو کہ اسے اپنا ایسا کوئی عمل یاد نہیں جو اخلاص کے ساتھ کیا ہو۔

اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو احمد مغازلی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں: میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ بیمار تھے اور اللہ عزوجل کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے: اے اللہ عزوجل! تو میرے ساتھ جیسا چاہے کر سکتا ہے لہذا (روح قبض کرنے کے معاملے میں) مجھ پر نرمی فرما۔

کچھ بزرگان دین رحمہم اللہ النبیین حضرت سیدنا ابو علی محمد صادقین علیہ رحمۃ اللہ القوی کے پاس وقت وصال آئے اور دعا دینے لگے: اللہ عزوجل آپ کو یہ نعمت دے، وہ نعمت دے۔ یہ دعا سن کر آپ ہنس کر کہنے لگے: 30 سال سے مجھ پر جنت اور اس کی نعمتیں پیش کی جا رہی ہیں مگر میں نے ان کی طرف نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھا۔

حضرت سیدنا زویم بن محمد بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کو وفات کے وقت ”لا الہ الا اللہ“ پڑھنے کی تلقین کی گئی تو فرمایا: ضرور پڑھوں گا کیونکہ اس کے علاوہ اب کوئی اچھا کام نہیں۔

حضرت سیدنا ابوالحسن نوری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو ”لا الہ الا اللہ“ پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: کیا میں اللہ عزوجل کی طرف نہیں جا رہا؟

سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال:

حضرت سیدنا ابو یحییٰ اسماعیل مُزَنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ انگلی مرض الموت میں تھے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا: اے ابو عبد اللہ! کیا حال ہے؟ فرمایا: میرا حال یہ ہے کہ دنیا سے جا رہا ہوں، دوستوں سے جدا ہو رہا ہوں، اپنے برے اعمال سے ملاقات

کرنے والا ہوں، موت کا پیالہ پینے والا ہوں، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دربار میں حاضر ہونے والا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میری روح جنت میں جانے والی ہے کہ اسے مبارک باد دوں یا جہنم میں جانے والی ہے کہ اس کی تعزیت کروں۔ پھر یہ اشعار پڑھنے لگے:

وَلَمَّا قَسَا قَلْبِي وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي جَعَلْتُ رَجَائِي نَحْوَ عَفْوِكَ سَلَامًا
تَعَاظَمَنِي ذَنْبِي فَلَمَّا قَرَنْتُهُ بِعَفْوِكَ رَبِّي كَانَ عَفْوِكَ أَعْظَمًا
فَمَازِلْتُ ذَا عَفْوٍ عَنِ الذَّنْبِ لَمْ تَزَلْ تُجَوِّدُ وَ تَعْفُو مِنِّي وَ تَكْرُمًا
وَلَوْلَاكَ لَمْ يُغْوَى بِإِبْلِيسَ عَابِدٌ فَكَيْفَ وَ قَدْ أَغْوَى صَفِيَّكَ آدَمًا

ترجمہ: (۱)۔ جب میرا دل سخت ہو گیا اور میرے راستے تنگ ہو گئے تو میں نے اپنی امید کو تیرے عفو کی جانب

واسطہ بنالیا۔

(۲)۔ میں نے اپنے گناہوں کو بڑا سمجھا لیکن جب میں نے تیرے عفو سے ان کا موازنہ کیا تو تیرا عفو بڑا نکلا۔

(۳)۔ تو نے ہمیشہ گناہوں کو معاف کیا، ہمیشہ جو دو کرم کے دریا بہا تارہا اور ازراہ کرم و انعام معافی سے نوازتا رہا۔

(۴)۔ اگر تیرا کرم نہ ہوتا تو ابلیس کے بہکاوے سے کوئی عابد بچ نہ پاتا کیونکہ اس لعین نے تو تیرے صفی حضرت آدم

عَلَيْهِ السَّلَام کو بھی بہکانے کی کوشش کی تھی۔

95 سال ایک دروازے پر دستک:

حضرت سیدنا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حالت نزع میں کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ارشاد فرمایا: اے بیٹے! جس دروازے پر پچانوے سال سے دستک دے رہا تھا اب اس کے کھلنے کا وقت آ گیا ہے، معلوم نہیں سعادت کے ساتھ کھلے گا یا شقاوت کے ساتھ، اب مجھے جواب دینے کی فرصت کہاں!

بزرگان دین نے یہ باتیں (سفر آخرت کے وقت) ارشاد فرمائیں جو ان کے احوال میں فرق کے لحاظ سے مختلف ہیں، بعض پر خوف غالب تھا، بعض پر امید اور بعض پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ملاقات کا شوق اور اس کی محبت کا غلبہ تھا، اس لئے ہر ایک نے اپنی حالت کے مطابق گفتگو فرمائی اور یہ تمام اقوال ان کے حسب حال درست ہیں۔

باب نمبر 6: جنازوں اور قبروں سے متعلق اقوالِ بزرگانِ دین

(اس میں چار فصلیں ہیں)

پہلی فصل: جنازوں کے متعلق عارفین کا کلام

جان لیجئے کہ بصیرت رکھنے والوں کے لئے جنازوں میں عبرت کا سامان ہے نیز ان میں ان کے لئے تنبیہ اور نصیحت ہے جبکہ غافلین کا معاملہ اس کے برعکس ہے کیونکہ جنازوں کو دیکھ کر ان کے دل کی سختی مزید بڑھ جاتی ہے اس لئے کہ وہ اس تصور میں ہوتے ہیں کہ ہمیشہ دوسروں کے جنازے ہی دیکھتے رہیں گے، یہ نہیں سوچتے کہ ان کا جنازہ بھی ضرور اٹھے گا یا سوچتے تو ہیں مگر موت کو اپنے لئے قریب خیال نہیں کرتے اور غور نہیں کرتے کہ جن لوگوں کے جنازے اٹھ چکے ہیں وہ بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا تھے لیکن ان کا گمان غلط ثابت ہوا اور ان کی مدتِ جلد پوری ہو گئی لہذا بندہ جب بھی کسی جنازے کو دیکھے تو خود کو اس میں خیال کرے کیونکہ عنقریب اس کا بھی جنازہ اٹھے گا یا تو آج یا ہو سکتا ہے کل یا پھر پرسوں۔

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ جب کوئی جنازہ دیکھتے تو فرماتے: جاؤ ہم تمہارے پیچھے آرہے ہیں۔
حضرت سیدنا کنحوول دِمْشَقِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیْ جنازہ دیکھ کر فرمایا کرتے: تم صبح میں چلے جاؤ، ہم شام کو آنے والے ہیں، نصیحت کامل ہے، غفلت تیزی سے آتی ہے، (نیک لوگ) ایک ایک کر کے جارہے ہیں اور آخر میں بے وقوف بچ رہے ہیں۔

اس کے ساتھ کیا ہو گا؟

حضرت سیدنا اُسید بن حُضَیْر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: میں جب بھی کسی جنازہ میں شریک ہوا تو صرف اسی سوچ میں ڈوبا رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گا اور یہ کہاں جائے گا؟

حضرت سیدنا مالک بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَفَّار کے بھائی کا انتقال ہوا تو آپ روتے روتے ان کے جنازے کے ہمراہ یہ فرماتے ہوئے چلے کہ بخدا! میری آنکھیں اس وقت تک ٹھنڈی نہیں ہوں گی جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ تمہارا ٹھکانا کیا ہو گا اور یہ بات مجھے مرتے دم تک معلوم نہیں ہو سکے گی۔

حضرت سیدنا اعمش رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: ہم جنازوں میں شریک ہوتے تھے مگر مجمع میں ہر شخص کے رنج و غم کی تصویر نظر آنے کے سبب ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ کس سے تعزیت کریں۔

حضرت سیدنا ثابت بنانی قُدس سِرُّہُ اللہُ رِزِی فرماتے ہیں: ہم جنازوں میں شرکت کیا کرتے اور ہر شخص کو چادر سے اپنا سر ڈھانپے روتا ہوا دیکھا کرتے تھے۔

جنازے کے شرک کی حالت:

بزرگانِ دین کا موت سے خوف کا یہ عالم تھا اور اب حالت یہ ہے کہ جنازے میں شریک ہونے والے اکثر لوگوں کو ہم ہنستا ہوا اور کھیل کود کرتا دیکھتے ہیں اور ان کی گفتگو کا موضوع صرف یہی ہوتا ہے کہ مرنے والے نے وراثت میں کیا چھوڑا اور اس کے بعد اس کے ورثا کو کیا ملے گا، اپنے ہم نشینوں اور عزیز و اقربا کو یاد نہیں کرتے بلکہ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ کس طرح ان کے چھوڑے ہوئے کچھ مال کو حاصل کیا جائے اور سوائے چند ایک کے کوئی بھی اپنے جنازے اور اس کے اٹھتے وقت اپنی حالت کے بارے میں غور نہیں کرتا، اس غفلت کا سبب اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ان کے دل نافرمانیوں اور گناہوں کی کثرت کے سبب سخت ہو چکے ہیں حتیٰ کہ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ، آخرت کے دن اور آگے پیش آنے والے بڑے بڑے خطرات کو بھول گئے ہیں اور غفلت کا شکار ہو کر کھیل کود اور بے فائدہ کاموں میں لگ گئے ہیں۔ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس غفلت سے بیداری کا سوال کرتے ہیں۔ جنازوں میں شریک ہونے والوں کی سب سے اچھی حالت یہ ہے کہ وہ میت پر آنسو بہائیں بلکہ اگر عقل رکھتے ہوں تو میت کے بجائے اپنے اوپر روئیں۔

مرنے والے تین امور سے نجات پا چکا:

حضرت سیدنا ابراہیم زبّات عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَحَّاب نے لوگوں کو میت کے لئے دعائے رحمت کرتے دیکھا تو ارشاد فرمایا: یہ شخص تو تین دہشت ناک امور سے نجات پا گیا، ملک الموت کا چہرہ دیکھ چکا، موت کی کڑواہٹ چکھ چکا، خاتمے کے خوف سے امن پا چکا۔

ابو عمرو بن علاء کہتے ہیں: میں جریر شاعر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے کاتب کو شعر لکھوا رہا تھا کہ ایک جنازہ سامنے آیا، جریر لکھوانے سے رک گیا اور کہنے لگا: بخدا! ان جنازوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ پھر یہ

اشعار پڑھے:

تُرَوِّعُنَا الْجَنَائِزُ مُقْبِلَاتٍ وَ نَلْهُو حِينِ تَذْهَبُ مَذْبِرَاتٍ

كَرُوعَةٍ ثَلَّةٍ لِمَغَارٍ ذَنْبٍ فَلَمَّا غَابَ عَادَتْ رَاتِعَاتٍ

ترجمہ: (۱)۔۔۔ جنازے جب سامنے آتے ہیں تو ہمیں خوف زدہ کر دیتے ہیں اور جب چلے جاتے ہیں تو ہم کھیل میں لگ جاتے ہیں۔

(۲)۔۔۔ جس طرح بکریوں کا ریوڑ بھیڑیے کے حملے کے سبب ڈر جاتا ہے اور جب بھیڑیا غائب ہو جاتا ہے تو پھر چرنے لگتا ہے۔

جنازے میں حاضری کے آداب:

جنازے میں حاضر ہونے کے آداب یہ ہیں کہ غور و فکر کرے، غفلت سے بچتا رہے، ذہنی طور پر موت کے لئے تیار رہے اور متواضع بن کر اس کے ہمراہ چلے۔ ہم نے فقہ کے بیان میں اس کے آداب و سنن بیان کر دیئے ہیں۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ میت کے متعلق اچھا گمان رکھے خواہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو اور اپنے متعلق برا گمان رکھے اگرچہ بظاہر نیک ہو کیونکہ خاتمہ کا معاملہ خوفناک ہے، اس کی حقیقت کو نہیں جانا جاسکتا۔ ایسا کون ہے جس نے گناہ نہ کئے ہوں؟

حضرت سیدنا عمر بن ذر رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پڑوسی کا انتقال ہو گیا، وہ نہایت گنہگار شخص تھا، اس کی برائی کے سبب بہت سے لوگ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے مگر آپ نے شریک ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھی، جب اسے قبر میں اتار دیا گیا تو آپ نے اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا: اے ابو فلاں! اللہ عزوجل تجھ پر رحم فرمائے، تو عمر بھر عقیدہ توحید پر قائم رہا اور سجدوں سے اپنا چہرہ گرد آلود کرتا رہا۔ لوگ اگرچہ تجھے گناہ گار اور خطا کار کہتے ہیں مگر ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کئے اور خطا کا ارتکاب نہیں کیا۔

حکایت: شرابی کی بخشش کا راز

منقول ہے کہ بصرہ کے قریبی علاقے میں ایک گناہ گار شخص کا انتقال ہوا، اس کے بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے لوگ اس کے حالات کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے، چنانچہ اس کی بیوی نے کوئی ایسا شخص نہ پایا جو جنازہ اٹھانے پر اس کی مدد کر سکے تو اس نے کرائے پر مزدور لئے اور ان کی مدد سے اسے

جنازہ گاہ لے گئی مگر کسی نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی، مجبوراً اسے دفن کرنے کے لئے صحرا میں لے جایا گیا، وہاں قریب ہی پہاڑ پر ایک عبادت گزار تھا جس کا شمار بڑے عبادت گزاروں میں ہوتا تھا، اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا گویا وہ پہلے ہی سے جنازے کا منتظر ہے، جب عبادت گزار شخص نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو آنافاناً شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ فلاں عبادت گزار پہاڑ سے اتر کر اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے آیا ہے چنانچہ شہر کے لوگ بھاگے بھاگے آئے اور اس کی اقتدا میں نماز جنازہ ادا کی، عبادت گزار کے نماز جنازہ پڑھانے کے سبب لوگ حیران ہو گئے اور اس کا اظہار عبادت گزار سے کیا تو اس نے کہا: مجھ سے خواب میں کہا گیا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں تمہیں ایک جنازہ نظر آئے گا جس کے ساتھ ایک عورت کے سوا اور کوئی نہ ہوگا، اس کی نماز جنازہ پڑھو اس لئے کہ اس کی مغفرت کر دی گئی ہے، لوگوں کی حیرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا، عبادت گزار نے اس کی بیوی کو بلوایا اور اس کے حالات معلوم کئے تو بیوی نے کہا: یہ ایسا ہی تھا جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے اور دن کا اکثر حصہ شراب خانے میں شراب نوشی میں مشغول رہتا تھا۔ عبادت گزار نے کہا: غور کرو! کیا تم اس کا کوئی نیک عمل جانتی ہو؟ بیوی نے کہا: ہاں! اس میں تین باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ روزانہ صبح کے وقت جب اس کا نشہ اترتا تو کپڑے تبدیل کر کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا پھر شراب خانے میں جا کر دوبارہ گناہوں میں مشغول ہو جاتا، دوسری بات یہ کہ ایک یا دو یتیم بچے ہر وقت اس کے گھر میں موجود رہتے تھے جن کے ساتھ وہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ حسن سلوک کیا کرتا اور ان کی بہت زیادہ دیکھ بھال کیا کرتا، تیسری یہ کہ دوران نشہ رات کی تاریکی میں جب اس کی حالت کچھ سنبھلتی تو روتا ہوا کہتا: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو اس بد باطن سے دوزخ کا کون سا گوشہ بھرنا چاہتا ہے؟ عبادت گزار یہ سن کر واپس چلا گیا اور اس کے متعلق اس کی الجھن دور ہو گئی۔

بڑی مصیبت سے نجات:

حضرت سیدنا ابوالصہبَاءِ صَلَّہُ بنِ اَشِیْمِ عَدَوِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّی کے بھائی کی تدفین جب مکمل ہو چکی تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ان کی قبر کے پاس یہ اشعار کہے:

فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وَ إِلَّا فَلَا تُنْجِيكَ نَاجِيًا

ترجمہ: اگر تو قبر کے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو بڑی مصیبت سے نجات پا گیا ورنہ میں تجھے نجات پانے والا نہیں سمجھتا۔

دوسری فصل:

احوال قبر کے بارے میں اقوال

سب سے بڑا زاہد:

حضرت سیدنا ضحاک علیہ رحمۃ اللہ الوہاب بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! لوگوں میں سب سے بڑا زاہد کون ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”وہ شخص جو قبر اور گلنے سڑنے کو نہ بھولے، دنیا کی زائد زینت چھوڑ دے، باقی رہنے والی (آخرت) کو فنا ہو جانے والی (دنیا) پر ترجیح دے، آنے والے کل کو اپنی زندگی میں شمار نہ کرے اور خود کو قبر والوں میں تصور کرے۔“^(۱)

بہترین اور سچے پڑوسی:

حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی خدمت میں عرض کی گئی: آپ نے قبروں کے پڑوس میں کیوں سکونت اختیار کر رکھی ہے؟ ارشاد فرمایا: میں انہیں بہترین اور سچا پڑوسی پاتا ہوں، اپنی زبانیں روکے رکھتے ہیں اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔

خوفناک منظر:

حضور نبی اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْطَحَ مِنْهُ یعنی قبر سے بڑھ کر خوفناک منظر کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں۔^(۲)

حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ہم نبی پاک، صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ قبرستان گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے، میں آپ سے لوگوں میں سب سے زیادہ قریب تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے، میں بھی رو دیا اور دیگر لوگ بھی رونے لگے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا: کیوں رو رہے ہو؟ ہم نے عرض کی: آپ کے رونے کی وجہ سے۔ ارشاد فرمایا: یہ میری والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب کی قبر ہے، میں نے اپنے رب عزوجل

①... شعب الایمان، باب فی الزہد وقصر الامل، ۷/ ۳۵۵، حدیث: ۱۰۵۶۵

②... سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر القبر والبلی، ۴/ ۵۰۰، حدیث: ۲۲۶۷

سے ان کی قبر انور کی زیارت اور ان کے لئے استغفار کی اجازت چاہی، زیارت کرنے کی اجازت دے دی گئی البتہ استغفار سے منع کر دیا گیا، اس لئے مجھے ان پر رحم آگیا جس طرح اولاد کو اپنی ماں پر آتا ہے^(۱)۔^(۲)

آنسوؤں سے تر داڑھی:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی، کسی نے پوچھا: آپ جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں نے نبی اکرم، نور مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو فرماتے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔^(۳)

①...شرح الرُّدَقَانِ عَلَى التَّوَاهِبِ الدُّدِّيَّةِ، جلد 1، صفحہ 314 پر ہے: حافظ ابن شاہین عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَرِّ ابْنِی کتاب ”الْغَاسِخِ وَالْمُنْسُوخِ“ میں ذکر کرتے ہیں کہ اُمُّ الْمُؤْمِنِیْنَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہَا سے مروی ہے کہ حِجَّةُ الْوُدَاعِ کے موقع پر حضور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کے لئے گئے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اپنی والدہ ماجدہ کو زندہ کرنے کی دعا کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں زندہ فرمادیا اور وہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر ایمان لائیں۔ صفحہ 316 پر ہے: حافظ ابن شاہین، خطیب بغدادی، حافظ ابن عساکر، علامہ سہیلی، علامہ محب طبری، علامہ ناصر الدین بن منیر اور علامہ ابن سید الناس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى فرماتے ہیں کہ مُمَانَعَتِ اسْتِغْفَارِ والی روایت اس حدیث سے منسوخ ہے۔ شارح احیاء العلوم علامہ سید محمد مرتضی زبیدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِی فرماتے ہیں: حضور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے والدین کریمین بعد وفات زندہ ہو کر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر ایمان لائے، اس روایت کو (دوسری سند کے ساتھ) علامہ سہیلی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِی نے ”رَوْضُ الْأَنْف“ میں اُمُّ الْمُؤْمِنِیْنَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہَا سے روایت کیا اور خطیب بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِی نے ”السَّابِقِ وَاللَّاحِقِ“ میں اسے ذکر کیا۔ حافظ علامہ سیوطی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِی نے حضور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے والدین کریمین کے ایمان کے متعلق سات رسائل تصنیف فرمائے اور اس موضوع کے متعلق میرا (یعنی صاحب اتحاف کا) بھی ایک رسالہ بنام ”الْإِتِّصَارُ لِوَالِدَي النَّبِيِّ الْخُتَارِ“ ہے۔ (اتحاف السادة المتقين، ۱۰/۲۳۳ ملخصاً)

②...المصنف لعبد الرزاق، کتاب الجنائز، باب فی زیارة القبور، ۳/۳۸۰، حدیث: ۶۷۴۳

المعجم الكبير، ۱۱/۲۹۶، حدیث: ۱۲۰۴۹

③...سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر القبر والبلى، ۲/۵۰۰، حدیث: ۴۲۶۷

منقول ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عاص رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ایک قبرستان دیکھ کر سواری سے اترے اور دو رکعت نماز پڑھی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا؟ فرمایا: مجھے یہ بات یاد آگئی کہ قبر والے اب نیکیاں نہیں کر سکتے اس لئے میں نے پسند کیا کہ دو رکعتیں پڑھ کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا قرب حاصل کروں۔

قبر کی پکار:

حضرت سیدنا مجاہد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَّاحِدِ فرماتے ہیں: قبر ابن آدم سے (مرنے کے بعد) سب سے پہلے یہ کہتی ہے کہ میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، یہ تو میں نے تیرے لئے تیار کر رکھا ہے تو نے میرے لئے کیا تیاری کی ہے؟

مفلسی کا دن:

حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں اپنی مفلسی کے دن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ وہ دن ہے جس دن مجھے قبر میں رکھا جائے گا۔

غیبت کرنے سے پاک لوگ:

حضرت سیدنا ابو درداء رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ قبروں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا: میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں جو مجھے میری اُخروی زندگی یاد دلاتے ہیں اور جب ان کے پاس سے چلا جاتا ہوں تو میری غیبت نہیں کرتے۔

جواب کیوں نہیں دیتے؟

حضرت سیدنا جعفر بن محمد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَاحِدِ رات کے وقت قبروں کے پاس آکر کہا کرتے: اے قبر والو! جب میں تمہیں پکارتا ہوں تو تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر فرماتے: وَاللہ! ان کے اور جواب کے درمیان رکاوٹ حائل ہے اور گویا میں بھی انہی جیسا ہوں پھر طلوع فجر تک نماز پڑھتے رہتے۔

قبر کی فکر نے بے ہوش کر دیا:

حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیزِ نے اپنے ایک ہم نشین سے فرمایا: اے فلاں! میں

رات بھر قبر اور اس میں رہنے والے کے متعلق غور و فکر کرتا رہا، اگر تم مردہ کو تین دن کے بعد قبر میں دیکھ لو تو طویل عرصہ اس کے ساتھ مانوس رہنے کے باوجود تمہیں اس کے قرب سے وحشت ہونے لگے اور تمہارے سامنے ایسا گھر ہو جس میں زہریلے کیڑے گھوم رہے ہوں، پیپ جاری ہو، چھوٹے چھوٹے کیڑے بدن کو کھا رہے ہوں، بو آرہی ہو، کفن پر انا ہو چکا ہو حالانکہ پہلے اچھی حالت میں خوشبودار اور صاف ستھرا تھا۔ پھر آپ نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔

قبروں کو دیکھ کر چیخ مارتے:

حضرت سیدنا یزید بن ابان رقاشی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی فرمایا کرتے تھے: اے وہ شخص جو قبر میں تنہا دفن ہے اور زمین کے اندر اپنے اعمال سے مانوس ہے، کاش میں جان سکتا کہ کن اعمال کے سبب تجھے خوشخبری دی گئی اور کون سے دوستوں کی وجہ سے تو خوش حال ہے؟ یہ کہہ کر اس قدر روتے کہ عمامہ مبارک تر ہو جاتا پھر فرماتے: واللہ! اسے نیک اعمال کے سبب خوشخبری دی گئی ہے، بخدا! یہ عبادت الہی میں باہم مدد کرنے والے دوستوں کی وجہ سے خوشحال ہے۔ جب آپ قبروں کو دیکھتے تو ذبح کے وقت بیل کے آواز نکالنے کی مانند چیخ مارتے۔

قبر والوں کے ساتھ خیانت:

حضرت سیدنا حاتم اصم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَر فرماتے ہیں: جو قبروں کے پاس سے گزرے اور اپنے بارے میں غور نہ کرے اور نہ قبر والوں کے لئے دعا کرے تو اس نے اپنے ساتھ اور قبر والوں کے ساتھ خیانت کی۔

کاش آپ بانجھ ہوتیں!

حضرت سیدنا بکر بن محمد العابد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَاحِد ابینی والدہ سے کہا کرتے: امی جان! کاش آپ میرے حق میں بانجھ ہوتیں! اس لئے کہ اب آپ کے بیٹے کو طویل عرصہ قبر میں قید رہنا ہو گا، اس کے بعد آگے کے سفر پر روانہ ہونا ہو گا۔

سلامتی کے گھر کی طرف دعوت:

حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی فرماتے ہیں: اے ابن آدم! تجھے تیرا رب سلامتی

کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اب تو دیکھ لے کہ اپنے رب کی دعوت کس جگہ قبول کرتا ہے؟ اگر دنیا میں قبول کرتا ہے اور اپنے رب کی جانب سفر کی تیاری میں مشغول ہوتا ہے تو سلامتی کے گھر (جنت) میں داخل ہو جائے گا اور اگر قبر میں قبول کرتا ہے تو تجھے اس سے روک دیا جائے گا۔

حضرت سیدنا حسن بن صالح رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيهِ جب قبروں کو دیکھتے تو فرماتے: تمہارا ظاہر کتنا اچھا ہے لیکن مصیبت تمہارے اندر ہے۔

حضرت سیدنا عطاء سلمی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِی کی عادت مبارک تھی کہ جب رات کی تاریکی چھا جاتی تو قبرستان تشریف لے جاتے اور کہتے: اے قبر والو! تم مر چکے، ہائے موت! اپنے اعمال دیکھ چکے، ہائے عمل! پھر کہتے: کل عطاء قبر میں ہو گا۔ صبح تک آپ کا یہی معمول رہتا۔

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: جو شخص قبر کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گا اور جو اس کی یاد سے غافل رہتا ہے وہ اسے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ پائے گا۔

زندہ شخص قبر میں:

حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود رکھی تھی۔ جب کبھی اپنے دل میں سختی پاتے اس میں لیٹ جاتے اور جب تک اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہتا اس میں رہتے پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرماتے:

رَبِّ اٰرْجِعُوْنِ ۙ لَعَلَّیْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِیْہَا ۙ تَرٰکْتُ (پ ۱۸، المؤمنون: ۹۹، ۱۰۰)

ترجمہ کنزالایمان: اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں۔

اسے دہراتے رہتے پھر خود کو مخاطب کر کے کہتے: اے ربیع! تیرے رب نے تجھے واپس بھیج دیا ہے اب عمل کر۔

زمین کا تعجب کرنا:

حضرت سیدنا احمد بن حرب نیشاپوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْبَارِی فرماتے ہیں: زمین اس شخص پر تعجب کرتی ہے

جو اپنے لئے بستر بچھاتا اور اس کی سلوٹیں درست کرتا ہے اور کہتی ہے: اے ابن آدم! طویل عرصہ تک اپنے گلے سڑنے کو یاد کیوں نہیں کرتا جب میرے اور تیرے درمیان کوئی چیز نہ ہوگی۔

سب سے زیادہ خوش حال لوگ:

حضرت سیدنا میمون بن مہران علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں: میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ کے ہمراہ قبرستان گیا، جب آپ نے قبروں کو دیکھا تو رونے لگے پھر میری جانب متوجہ ہو کر فرمانے لگے: اے میمون! یہ میرے آبا و اجداد بنو امیہ کی قبریں ہیں، ایسا لگتا ہے گویا یہ لوگ دنیا والوں کے ساتھ ان کی لذتوں اور گزر بسر میں کبھی شریک ہی نہیں ہوئے، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ انہیں زمین پر بچھاڑ دیا گیا ہے، ان پر ویرانی طاری ہے، ان پر بوسیدگی چھا چکی ہے اور کیڑوں نے ان کے بدنوں کو اپنی آرام گاہ بنا لیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد زار و قطار روتے ہوئے فرمانے لگے: بخدا! میں ان قبر والوں سے زیادہ خوشحال کسی کو نہیں جانتا جو اللہ عزوجل کے عذاب سے امن پا چکے ہیں۔

ان کی خاموشی سے دھوکا مت کھانا:

حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ الثورانی فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں قبرستان گیا، جب وہاں سے لوٹنے کا ارادہ کیا تو یکایک ایک آواز آئی کہ اے ثابت! ان قبر والوں کی خاموشی سے دھوکا مت کھانا، کتنی ہی جانیں ان میں غمزدہ ہیں۔

بڑی مصیبت:

مروی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدنا فاطمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا نے اپنے خاوند حضرت سیدنا حسن مثنیٰ بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جنازے کو دیکھا تو اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور یہ شعر پڑھا:

وَكَانُوا رَجَاءً ثُمَّ أُمْسُوا رَزِيَّةً لَقَدْ عَظُمَتْ تِلْكَ الرَّزَايَا وَ جَلَّتْ

ترجمہ: یہ پاک ہستیاں ہماری امیدوں کا مرکز تھیں مگر ان کا دنیا سے چلا جانا ہمارے لئے مصیبتوں کا پہاڑ بن گیا ان کے وصال کی مصیبت کس قدر دردناک اور بڑی ہے۔

منقول ہے کہ حضرت سیدتنا فاطمہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهَا نے اپنے خاوند کی قبر کے پاس خیمہ لگا لیا تھا اور سال بھر تک وہیں ٹھہری رہیں، اس کے بعد خیمہ اکھاڑ کر مدینہ شریف واپس چلی آئیں۔ لوگوں نے جنت البقیع کی ایک جانب سے آواز سنی کہ ”جو لوگوں نے کھویا تھا کیا اسے پالیا؟“ دوسری جانب سے آواز آئی: نہیں! بلکہ وہ مایوس ہو کر لوٹ گئے۔

60 سال سے وحدانیت کی گواہی:

حضرت سیدنا ابو موسیٰ تَبِیُّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْغَنِی فرماتے ہیں: فرزدق شاعر کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تو بصرہ کے معزز افراد بھی اس کے جنازے کے ہمراہ چلے، ان میں حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی بھی تھے، آپ نے فرزدق سے پوچھا: اے ابو فراس! تم نے اس دن کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ فرزدق نے کہا: ساٹھ سال سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہوں۔ جب اس کی زوجہ کو دفن دیا گیا تو اس نے اپنی زوجہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ اشعار پڑھے:

أَخَاتُ وَرَاءَ الْقَبْرِ إِنْ لَمْ يُعَافِنِي
أَشَدُّ مِنَ الْقَبْرِ إِلْتِهَابًا وَأَضِيقًا
إِذَا جَاءَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَائِدٌ
عَنِيْفٌ وَسَوَاقٌ يَسُوْقُ الْفَرَزْدَقَا
لَقَدْ خَابَ مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ مَنْ مَشَى
إِلَى النَّارِ مَغْلُوْلَ الْقِلَادَةِ أَرْقَا

ترجمہ: (۱)۔۔۔ اے اللہ! اگر تیرا عفو و کرم شامل حال نہ ہوا تو میں قبر کے بعد اس سے بھی سخت سوزش اور تنگی کا خوف کرتا ہوں۔

(۲)۔۔۔ جب بروز قیامت سخت گیر فرشتہ آئے گا اور فرزدق کو کھینچ کر لے جائے گا۔

(۳)۔۔۔ بلاشبہ اولادِ آدم میں وہ شخص سخت گھائے میں ہو گا جو گلے میں پھندا ڈالے نیلگوں رنگ کے ساتھ دوزخ کی

جانب بڑھے گا۔

قبر والوں کے متعلق چند اشعار:

قبر والوں کے متعلق درج ذیل اشعار بھی کہے گئے ہیں:

قِفْ بِالقُبُورِ وَقُلْ عَلَى سَاحَاتِهَا مَنْ مِنْكُمْ الْمُعْمُورُ فِي ظُلُمَاتِهَا
وَمَنْ الْمَكْرَمُ مِنْكُمْ فِي قَعْرِهَا قَدْ ذَاقَ بَرْدَ الْأَمْنِ مِنْ رَوْعَاتِهَا
أَمَّا السُّكُونُ لِذِي الْعُيُونِ فَوَاحِدٌ لَا يَسْتَبِينُ الْفَضْلُ فِي دَرَجَاتِهَا
لَوْ جَاوَبُوكَ لَأَخْبَرُوكَ بِالسَّنِ تَصِفُ الْحَقَائِقَ بَعْدَ مِنْ خَالَاتِهَا
أَمَّا الْمُطِيعُ فَنَازِلٌ فِي رَوْضَةٍ يُفْضِي إِلَى مَا شَاءَ مِنْ دُوحَاتِهَا
وَالْمُجْرِمُ الطَّاعِي بِهَا مُتَقَلِّبٌ فِي حُفْرَةٍ يَأْوِي إِلَى حَيَاتِهَا
وَعَقَارِبٌ تَسْعَى إِلَيْهِ فَرُوحُهُ فِي شِدَّةِ التَّعْدِيبِ مِنْ لَدَغَاتِهَا

- ترجمہ:** (۱)۔ قبروں کے پاس کھڑے ہو کر قبر والوں سے پوچھو کہ تم میں سے کون اس کی تاریکیوں میں نقصان کا شکار ہے۔
(۲)۔ کون اس کی گہرائیوں میں معزز اور مکرم ہے اور اس کی ہولناکیوں سے امن کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہے۔
(۳)۔ آنکھ والوں کی نظر میں سکون بظاہر یکساں ہے جو ان کے درجات کی زیادتی پر مطلع نہیں کرتا۔
(۴)۔ اگر قبر والے تجھے جواب دیتے تو ضرور حقیقتِ حال بیان کر دیتے۔
(۵)۔ اطاعت گزار باغ میں مقیم ہے اور اس کے جس درخت کی طرف چاہتا ہے جاتا ہے۔
(۶)۔ سرکش مجرم گڑھے میں بے چین اور سانپ بچھوؤں کے سہاروں پر ہے۔
(۷)۔ وہ اس کی طرف دوڑتا ہے، اس کی روح ان کے ڈسنے اور کاٹنے کے سبب سخت عذاب کا شکار ہے۔

کون سا رخسار پہلے کھایا؟

منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابوسلمیمان داؤد بن نصیر طائی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ایک خاتون کے قریب سے گزرے جو اپنے بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھیں اور یہ اشعار کہہ رہی تھیں:

عَدِمْتُ الْحَيَاةَ وَلَا نِلْتَهَا إِذَا كُنْتُ فِي الْقَبْرِ قَدْ أَلْحَدْتُكَ
فَكَيْفَ أَذُوقُ لَطْعَمَ الْكَرَى وَأَنْتَ بِمَمْنَاكَ قَدْ وَسَدَدْتُكَ

- ترجمہ:** (۱)۔ تو اپنی زندگی کھو چکا، اب اسے دوبارہ نہیں پاسکتا، لوگ تجھے قبر میں دفن چکے۔
(۲)۔ سیدھے پہلو پر زمین کے سہارے لٹا چکے تو میں کس طرح نیند کے مزے لے سکتی ہوں؟

اس کے بعد وہ خاتون کہنے لگیں: بیٹا! کاش میں جان سکتی کہ تیرے کس رُخسار سے کیڑوں نے آغاز کیا۔
یہ سن کر حضرت سیدنا داؤد طائی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ایک چیخ ماری اور غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے۔

خوبصورت چہرے اور کیڑوں کے ڈیرے:

حضرت سیدنا مالک بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْغَفَّار فرماتے ہیں: میں ایک قبرستان کے قریب سے گزرا تو یہ اشعار پڑھنے لگا:

اَتَيْتُ الْقُبُورَ فَتَادَيْتُهَا اَيْنَ الْمَعْظَمِ وَالْمُخْتَفَرِ
وَ اَيْنَ الْمَدِیْلِ بِسُلْطَانِهِ وَ اَيْنَ الْمُنْجَى اِذَا مَا فَتَحَ

ترجمہ: (۱) میں نے قبروں کے پاس آکر آواز دی: کہاں ہیں عزت دار اور حقیر لوگ؟

(۲) کہاں ہیں وہ جو اپنی سلطنت پر نازاں تھے اور کہاں ہیں فخر کرتے ہوئے اپنی تعریفیں کرنے والے۔

مزید فرماتے ہیں: یکایک قبروں کے درمیان سے مجھے کسی نے آواز دی جسے میں سن رہا تھا لیکن مجھے کوئی شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ یہ اشعار کہہ رہا تھا:

تَفَانُوا جَمِیْعًا فَمَا تُحِبُّوْا وَمَاتُوا جَمِیْعًا وَمَاتَ الْخَبَرُ
تَرُوْهُ وَتَعْدُوْا بَنَاتُ النَّارِ فَتَمُوتُوْا لِحَاسِنِ تِلْكَ الصُّوَرِ
فَيَسْأَلُنِيْ عَنْ اُنَاسٍ مَّضَوْا اَمَّا لَكَ فِیْمَا تَرٰی مُعْتَبَرُ

ترجمہ: (۱) سب لوگ فنا ہو گئے اب خبر دینے والا کوئی نہیں ہے، تمام لوگ مر گئے، ان کے ساتھ خبر بھی مر گئی۔

(۲) زمین کے کیڑے صبح و شام آکر ان صورتوں کے محاسن مٹاتے ہیں۔

(۳) گزر جانے والوں کے متعلق اے پوچھنے والے! جو کچھ تو دیکھ رہا ہے کیا اس میں تیرے لئے عبرت نہیں۔

فرماتے ہیں: میں روتا ہوا لوٹ آیا۔

قبروں پر لکھے ہوئے اشعار:

ایک قبر کے کتبے پر یہ دو اشعار درج تھے:

تُناجِيكَ أَجْدَاتٌ وَهُنَّ صَمُوتٌ وَسَكَّاهُنَّ تَحْتَ التُّرَابِ خُفُوتٌ
أَيَا جَامِعِ الدُّنْيَا لِغَيْرِ بِلَاغَةٍ لِمَنْ تَجْمَعُ الدُّنْيَا وَأَنْتَ تَمُوتُ

ترجمہ: (۱)... ان قبروں کے رہنے والے مٹی کے نیچے بے حس و حرکت پڑے ہیں اور یہ خاموش قبریں زبانِ حال سے تجھے کہہ رہی ہیں۔

(۲)... اے ضرورت سے زائد دنیا جمع کرنے والے! باوجود یہ کہ تجھے مرنا ہے آخر کس کے لئے دنیا جمع کر رہا ہے؟ ایک اور قبر کے کتبے پر یہ دو اشعار لکھے ہوئے پائے گئے:

أَبَا غَانِمٍ إِمَّا ذَرَاكَ فَوَاسِعٌ وَقَبْرُكَ مَعْمُورُ الْجَوَانِبِ مُحْكَمٌ
وَمَا يَنْفَعُ الْمُقْبُورَ عُمْرَانُ قَبْرِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ جِسْمُهُ يَتَهَدَّمُ

ترجمہ: (۱)... اے مال دار شخص! اگرچہ تیری پناہ گاہ کشادہ ہے اور تیری قبر چاروں جانب سے مضبوط بنی ہوئی ہے۔

(۲)... مگر قبر میں مدفون شخص کو قبر کی تعمیر سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے جبکہ اس کا جسم بتدریج فنا ہوتا جا رہا ہے۔

حضرت سیدنا ابن سماک محمد بن صبیح بغدادی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْهَادِی فرماتے ہیں: میں قبروں کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اچانک میں نے ایک قبر پر یہ اشعار لکھے ہوئے دیکھے:

يَمُرُّ أَقَابِي جَنَابَاتِ قَبْرِي كَانَ أَقَابِي لَمْ يَعْرِفُونِي
ذُو الْمِيرَاثِ يَقْتَسِمُونَ مَالِي وَمَا يَأْلُونَ أَنْ جَحَدُوا دُيُونِي
وَقَدْ أَخَذُوا سِهَامَهُمْ وَعَاشُوا فَيَا لِلَّهِ أَسْرَعُ مَا نَسُونِي

ترجمہ: (۱)... میرے عزیز و اقارب میری قبر کے پاس سے اس طرح گزر جاتے ہیں گویا مجھے پہچانتے ہی نہیں۔

(۲)... ورثانے میرا مال تقسیم کر لیا اور ذرا سی دیر میں میرے قرضے ادا کرنے سے انکار کر دیا۔

(۳)... اپنے اپنے حصے لے کر زندگی گزار رہے ہیں، تعجب ہے کہ کتنی جلدی انہوں نے مجھے بھلا دیا۔

ایک قبر پر یہ اشعار لکھے ہوئے تھے:

إِنَّ الْحَبِيبَ مِنَ الْأَحْبَابِ مُحْتَلَسٌ لَا يَمْنَعُ الْمَوْتَ بَوَّابٌ وَلَا حَرَسٌ
فَكَيْفَ تَفْرَحُ بِالدُّنْيَا وَلَدَّتْهَا يَا مَنْ يُعَدُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ وَالنَّفْسُ

أَصْبَحْتَ غَافِلًا فِي النَّقْصِ مُنْعَمًا وَأَنْتَ دَهْرُكَ فِي اللَّذَاتِ مُنْعَمَسٌ
لَا يَرْحَمُ الْمَوْتُ ذَا جَهْلٍ لِعَرَّتِهِ وَلَا الَّذِي كَانَ مِنْهُ الْعِلْمُ يُقْتَبَسُ
كَمْ أَخْرَسَ الْمَوْتُ فِي قَبْرِ وَقَفْتَ بِهِ عَنِ الْجَوَابِ لِسَانًا مَا بِهِ خَرَسُ
قَدْ كَانَ قَصْرُكَ مَعْمُورًا لَهُ شَرَفٌ فَقَبْرُكَ الْيَوْمَ فِي الْأَجْدَاثِ مُنْدَرَسُ

ترجمہ: (۱) ... دوستوں میں سے ایک کو اچک لیا جاتا ہے، موت کو کوئی دربان اور محافظ نہیں روک سکتا۔

(۲) ... تو کس طرح دنیا اور اس کی لذتوں پر خوش ہوتا ہے حالانکہ تیرے الفاظ اور سانس گنے جا چکے ہیں۔

(۳) ... اے غافل! تو سرتاپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اور اپنی زندگی لذتوں میں غوطہ زن ہو کر گزار رہا ہے۔

(۴) ... موت کسی جاہل پر نہ تو اس کی بے خبری کے سبب رحم کرتی ہے اور نہ ہی اس شخص پر رحم کرتی ہے جس سے علم

کی روشنی حاصل کی جاتی ہے۔

(۵) ... تیرے ٹھکانے قبر میں موت نے کتنے ہی لوگوں کو زبان سے جواب دینے سے گونگا کر دیا حالانکہ وہ گونگے نہ تھے۔

(۶) ... تیرا محل آباد تھا، اس کی عظمت تھی مگر آج دیگر قبروں میں تیری قبر کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے۔

ایک دوسری قبر پر یہ اشعار درج تھے:

وَقَفْتُ عَلَى الْأَجْبَةِ حِينَ صَفَّتْ قُبُورُهُمْ هُمْ كَافِرَاسِ الرَّهَانِ
فَلَمَّا أَنْ بَكَيْتُ وَفَاضَ دَمْعِي رَأَيْتُ عَيْنَايَ بَيْنَهُمْ مَكَانِي

ترجمہ: (۱) ... میں دوستوں کی بات اس وقت سمجھا جب ان کی قبریں ایک ہی قطار میں یوں بن چکی تھیں جیسے ایک

فن کے شہسوار ہوں۔

(۲) ... جب میری آنکھوں نے ان کے درمیان اپنی جگہ دیکھی تو میں اتنا رویا کہ آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔

ایک طبیب کی قبر پر یہ اشعار لکھے ہوئے تھے:

قَدْ فُتِّ لَمَّا قَالَ لِي قَائِلٌ قَدْ صَارَ لِقَمَانِ إِلَى رَمْسِهِ
فَأَيْنَ مَا يُوصَفُ مِنْ طِبِّهِ وَحَدِّقِهِ فِي الْمَاءِ مَعَ جَسِّهِ
هَيْهَاتَ لَا يَدْفَعُ عَنْ غَيْرِهِ مَنْ كَانَ لَا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ

ترجمہ: (۱)۔ جب مجھ سے کسی نے کہا کہ لقمان اپنی قبر میں جا چکے۔

(۲)۔ تو میں نے کہا کہ کہاں گئی ان کی طب اور قارورہ شناسی میں مہارت جس میں وہ مشہور تھے۔

(۳)۔ افسوس! جو خود کو موت سے نہیں بچا سکتا وہ دوسروں کو بھی نہیں بچا پائے گا۔

ایک قبر پر درج ذیل اشعار کندہ تھے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كَانَ لِي أَمَلٌ قَصَرَ بِي عَنْ بُلُوغِهِ الْأَجَلُ
فَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ رَجُلٌ أُمُكِنَهُ فِي حَيَاتِهِ الْعَمَلُ
مَا أَنَا وَحْدِي نُقِلْتُ حَيْثُ تَدْرِي كُلُّ إِلَى مِثْلِهِ سَيَنْتَقِلُ

ترجمہ: (۱)۔ اے لوگو! میری ایک آرزو تھی جس تک پہنچنے میں موت میری راہ میں رکاوٹ بن گئی۔

(۲)۔ اپنی زندگی میں جس کے لئے عمل کرنا ممکن ہو اسے رب عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنا چاہئے۔

(۳)۔ تنہا میں ہی یہاں منتقل نہیں ہوا جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے بلکہ ہر شخص کو عنقریب اسی طرح یہاں آنا پڑے گا۔

یہ اشعار قبروں پر اس لئے لکھے گئے ہیں کہ ان میں سکونت پذیر موت سے پہلے عبرت پکڑنے میں کوتاہ تھے، عقلمند وہ ہے جو دوسرے کی قبر دیکھ کر خود کو اس میں تصور کرتا ہے اور قبر والوں کے ساتھ جانے کی تیاری کرتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہو کہ جب تک وہ ان میں شامل نہیں ہو گا وہ اس کے منتظر رہیں گے۔

یہ جاننا چاہئے کہ اگر اس کی زندگی کا ایک دن جسے وہ ضائع کرنے میں مشغول ہے، قبر والوں کو دے دیا جائے تو یہ انہیں تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہو کیونکہ اب وہ اعمال کی قدر و قیمت پہچان چکے ہیں اور معاملات کی حقیقت ان پر کھل چکی ہے، انہیں ایک دن کی آرزو صرف اس لئے ہے کہ ان میں جو کوتاہ ہو وہ اس ایک دن کے ذریعے اپنی گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی کر کے عذاب سے چھٹکارا پاسکے اور جو توفیق یافتہ ہو وہ اس دن کے ذریعے اپنا مرتبہ بلند کروا کر اپنا ثواب دگنا کر والے، انہیں عمر کی قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوئی جب وہ پوری ہو چکی ہے، اب ان کی آرزو ہے کہ زندگی کی ایک ساعت ہی مل جائے جبکہ تمہیں یہ ساعت حاصل ہے اور ہو سکتا ہے تمہیں اس جیسی اور ساعتیں بھی ملیں، اگر تم انہیں ضائع کرو گے تو معاملہ ہاتھ سے نکل جانے کی صورت میں کفِ افسوس ملنے کے لئے خود کو تیار رکھنا کیونکہ تم نے سبقت کر کے اپنی ساعتوں سے اپنا حصہ وصول نہیں کیا۔

دور رکعت نماز کی اہمیت:

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ایک شخص کو میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے بھائی بنایا تھا، اسے (بعد وفات) خواب میں دیکھا تو کہا: ”الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کہ تم زندہ ہو۔“ اس نے کہا: ”اگر مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق مل جائے تو اسے دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ پسندیدہ سمجھوں گا اور کیا آپ کو وہ وقت یاد نہیں جب مجھے دفنایا جا رہا تھا اور فلاں شخص نے کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھی تھی، اگر مجھے دو رکعت پڑھنے کی قدرت مل جائے تو یہ میرے لئے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے زیادہ پسندیدہ ہو گا۔“

تیسری فصل: **اولاد کی موت کے متعلق مختلف اقوال**

کسی کی وفات پر کیا سوچ ہونی چاہئے؟

جس شخص کا بچہ یا قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے تو وہ یہ خیال کرے کہ ہم دونوں اپنے شہر کی جانب سفر کر رہے تھے لیکن میرا بچہ مجھ سے پہلے اپنے وطن اور رہائش گاہ پر پہنچ گیا ہے اور سفر کرتے ہوئے بچے کا جلدی پہنچنا اس کے لئے زیادہ رنج و غم کا باعث بھی نہیں بنتا ہے اس لئے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ عنقریب میں بھی اس سے جاملوں گا، فرق صرف اتنا ہے کہ اس نے سفر جلدی طے کر لیا اور میں نے تاخیر سے طے کیا۔ موت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کیونکہ موت کا معنی ہے وطن کی طرف جلد پہنچنا حتیٰ کہ بعد والا بھی آ ملے تو جب وہ اس طرح سے سوچے گا اور بالخصوص اولاد کی موت پر ملنے والے ثواب پر غور کرے گا کہ جس سے ہر مصیبت زدہ کو تسلی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی پریشانی کم ہو جائے گی۔

نبی کریم، رَءُوفٌ رَّحِیْمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: سَاقِطُ الْحَبْلِ بچہ آگے بھیجنا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنے پیچھے 100 سوار چھوڑ جاؤں جو تمام کے تمام راہِ خدا میں جہاد کریں۔^(۱) آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سَاقِطُ الْحَبْلِ بچے کا ذکر اس لئے فرمایا تا کہ ادنیٰ کے ذریعے اعلیٰ پر تنبیہ ہو جائے ورنہ ثواب اسی قدر ملتا ہے جس قدر دل میں بچے کے لئے محبت ہوتی ہے۔

①... سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ما جاء فیمن اصیب بسقط، ۲/۲۷۲، حدیث: ۱۶۰۷، دون ”مائۃ“

محبت کے مطابق اجر:

حضرت سیدنا زید بن اسلم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم بیان کرتے ہیں: حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے بیٹے کی وفات ہوئی تو آپ کو شدید غم لاحق ہوا، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک بچے کی کیا حیثیت تھی؟ ارشاد فرمایا: زمین بھر سونے کی حیثیت رکھتا تھا۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ کو آخرت میں اسی قدر اجر ملے گا۔

جہنم سے ڈھال:

حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس مسلمان کے تین بچے فوت ہو جائیں اور وہ ثواب کی امید پر ان پر صبر کرے تو وہ بچے اس کے لئے جہنم سے ڈھال بن جائیں گے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ایک عورت نے عرض کی: ”اگر دو فوت ہو جائیں؟“ آپ نے ارشاد فرمایا: ”اگر دو فوت ہو جائیں تب بھی ایسا ہی ہے۔“^(۱)

والد کو چاہئے کہ اپنے بچے کی وفات کے وقت اس کے لئے اخلاص کے ساتھ دعا کرے کیونکہ یہ زیادہ امید والی اور قبولیت سے قریب تر ہوتی ہے۔

اپنے بچوں کے لئے دعائیں:

⑤... حضرت سیدنا محمد بن سلیمان علیہ رحمۃ اللہ بیان اپنے بچے کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور یہ دعا مانگی: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَصْبَحْتُ اَرْجُوْکَ لَہٗ وَاَخَافُکَ عَلَیْہِ فَحَقِّقْ رَجَائِیْ وَاَمِنْ خَوْفِیْ یعنی: اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے اس کے لئے امید رکھتا ہوں اور تجھ سے اس کے بارے میں خوف کرتا ہوں پس میری امید پوری کر دے اور میرا خوف دور کرے۔

⑥... حضرت سیدنا ابوسنان ضرار بن مرہ شیبانی قدس سرہ التواری نے اپنے بیٹے کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ قَدْ غَفَرْتُ لَہٗ مَا وَجَبَ لَیْ فَاغْفِرْ لَہٗ مَا وَجَبَ لَکَ عَلَیْہِ فَاِنَّکَ اَجْوَدُ وَاَکْرَمُ یعنی: اے اللہ عزوجل! میں نے وہ حقوق معاف کر دیئے ہیں جو میرے اس کے اوپر واجب تھے، تو بھی وہ حقوق معاف فرما دے جو تیرے اس پر لازم تھے، بے شک تو سب سے بڑھ کر جود و کرم والا ہے۔

①... الموطا للامام مالک بن انس، کتاب الجنائز، باب الحسبة فی المصیبة، ۲۱۹/۱، حدیث: ۵۶۶

⑤... ایک دیہاتی نے اپنے بیٹے کی قبر پر کھڑے ہو کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کی: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ قَدْ وَهَبْتُ لَهٗ مَا قَصَّرَ فِیْهِ مِنْ بَرٍّیْ فَهَبْ لَهٗ مَا قَصَّرَ فِیْهِ مِنْ طَاعَتِکَ یعنی: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اس نے میرے ساتھ حسن سلوک کرنے میں جو کوتاہی کی وہ میں نے معاف کر دی ہے تو بھی وہ کوتاہی معاف کر دے جو اس نے تیری فرمانبرداری میں کی ہے۔

⑥... جب حضرت سیدنا عمر بن ذر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے بیٹے ”ذر“ کا انتقال ہوا تو آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے تدفین کے بعد اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا: اے ذر! تیری وفات کے بعد ایک صدمے نے ہمیں تجھ پر غم کرنے سے روک دیا ہے، کاش میں جان سکتا کہ تجھ سے کیا پوچھا گیا اور تو نے کیا جواب دیا۔ پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں دعا کی: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! یہ ذر ہے، جو نفع تو نے مجھے اس سے دینا تھا وہ تو نے دے دیا، اب تو نے اس کی زندگی اور رزق پورا کر دیا ہے اور تو نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو نے اس پر اپنی اور میری اطاعت لازم کی تھی، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں اس مصیبت پر ملنے والا اجر و ثواب اسے ایصال کرتا ہوں، جو کوتاہیاں اس نے میرے حقوق سے متعلق کی ہیں میں انہیں معاف کرتا ہوں تو بھی ان کوتاہیوں کو معاف فرمادے جو اس نے تیرے حقوق سے متعلق کی ہیں۔ ان کی یہ دعائیں کر لوگ رونے لگے پھر واپسی کے وقت اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے: اے ذر! تیرے بعد ہم پر ذرا بھی تنگ دستی نہیں آئی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی انسان کی حاجت نہیں ہے، اب ہم چلتے ہیں اور تجھے یہاں چھوڑتے ہیں، اگر ہم یہاں ٹھہرے بھی رہے تو تجھے کیا نفع دے سکیں گے؟

حکایت: ایسا غم کسی کو نہ ملا ہوگا

ایک شخص نے بصرہ میں ایک عورت کو دیکھ کر کہا: میں نے اس کے چہرے جیسی تروتازگی کبھی نہیں دیکھی اور ایسی تروتازگی اسی کے چہرے پر ہوتی ہے جسے کوئی غم نہ ہو۔ اس عورت نے کہا: اے اللہ کے بندے! میں ایسے غم میں مبتلا ہوں کہ اس جیسا غم کسی کو نہ ملا ہوگا۔ اس شخص نے پوچھا: وہ کیا؟ عورت نے کہا: میرے خاوند نے عید الاضحیٰ کے دن ایک بکری ذبح کی، میرے دو خوبصورت بچے وہاں کھیل رہے تھے، بڑے لڑکے نے چھوٹے سے کہا: میں تجھے دکھاؤں کہ ابا جان نے بکری کیسے ذبح کی؟ چھوٹے لڑکے نے کہا: ہاں! بڑے لڑکے نے اپنے بھائی کو لٹایا اور اسے ذبح کر دیا۔ ہمیں یہ واقعہ اس وقت معلوم ہوا جب چھوٹا لڑکا

خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ جب چیخ و پکار ہوئی تو بڑا لڑکا خوفزدہ ہو کر پہاڑ کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں ایک بھیڑیا موجود تھا اس نے اسے کھالیا۔ جب اس کے والد اس کی تلاش میں گئے تو سخت گرمی اور پیاس کی شدت سے بے تاب ہو کر انتقال کر گئے۔ اب میں اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔

اولاد کی موت پر اس طرح کی مصیبتوں کو یاد کرنا چاہئے تاکہ شدتِ رنج و غم میں ان کے ذریعے تسلی حاصل کی جاسکے کیونکہ ہر مصیبت سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور ہوتی ہے اور کئی مصیبتیں تو ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ عزوجل ہر حال میں دور فرما دیتا ہے۔

چوتھی فصل: زیارتِ قبور، دعائے میت اور ان سے متعلقہ امور

نصیحت حاصل کرنے اور عبرت پکڑنے کے لئے عام لوگوں کی قبروں کی زیارت مستحب ہے۔ بزرگانِ دین کی قبروں کی زیارت عبرت پکڑنے کے ساتھ ساتھ تبرک حاصل کرنے کی نیت سے بھی مستحب ہے۔

قبروں کی زیارت کرو:

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے زیارتِ قبور سے منع فرمایا تھا بعد میں اس کی اجازت عطا فرمادی۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”میں تمہیں زیارتِ قبور سے منع کیا کرتا تھا اب تم ان کی زیارت کیا کرو اس لئے کہ زیارتِ قبور تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی مگر کوئی بے ہودہ بات مت کہنا۔“^(۱)

حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہزار مسلح صحابہ کرام کے ساتھ اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کی، اس دن جس قدر آپ روئے اس سے پہلے آپ کو کبھی اس قدر روتے نہیں دیکھا گیا۔^(۲)

اس دن آپ نے ارشاد فرمایا: ”مجھے زیارت کی اجازت دی گئی مگر استغفار کی اجازت نہیں دی گئی۔“^(۳) ہم یہ

①...مسلم، کتاب الجنائز، باب استئذان النبی ربہ فی زیارة قبر امہ، ص ۴۸۶، حدیث: ۹۷۷، مفصلاً

المسند للامام احمد بن حنبل، مسند علی بن ابی طالب، ۱/۳۰۶، حدیث: ۱۲۳۵، مفصلاً

سنن النسائی، کتاب الجنائز، باب زیارة القبور، ص ۳۴۲، حدیث: ۲۰۲۰، ۲۰۳۰

②...المستدرک، کتاب الجنائز، باب زیارة النبی قبر امہ، ۱/۷۰۹، حدیث: ۱۴۲۹

③...مسلم، کتاب الجنائز، باب استئذان النبی ربہ فی زیارة قبر امہ، ص ۴۸۶، حدیث: ۹۷۷

حدیث پہلے بھی ذکر چکے ہیں (اس کی وضاحت صفحہ نمبر 589 پر ملاحظہ فرمائیں)۔

منسوخ حدیث کی خبر:

حضرت سیدنا ابن ابی ملیکہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بَیَان کرتے ہیں: ایک دن حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْہَا قبرستان سے تشریف لارہیں تھیں، میں نے پوچھا: اے اُمّ المؤمنین! آپ کہاں سے تشریف لارہی ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”اپنے بھائی عبدالرحمن کی قبر سے۔“ میں نے پوچھا: ”کیا رسول اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس سے منع نہیں فرمایا تھا؟“ آپ نے فرمایا: ”ہاں! مگر پھر اس کی اجازت دے دی تھی۔“^(۱)

مذکورہ حدیث سے غلط استدلال:

اس حدیث کو دلیل بنا کر عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت دینا مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ قبروں کے پاس کھڑے ہو کر بکثرت بے ہودہ باتیں کرتی ہیں لہذا ان کے زیارت کے لئے نکلنے کے نقصانات زیارت کرنے کے فوائد سے زیادہ ہیں، وہ راستے میں بے پردہ ہو جاتی ہیں اور بن سنور کر نکلتی ہیں اور یہ بڑی آفتیں ہیں جبکہ زیارت قبور مستحب عمل ہے تو ان آفتوں کے سبب عورتوں کو زیارت قبور کی اجازت دینا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ ہاں! اگر کوئی عورت خود کو مردوں کی نگاہوں سے بچاتے ہوئے پرانے کپڑوں میں نکلے اور قبرستان جا کر صرف دعا کرے، بات چیت نہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں^(۲)۔

غمرہ عرش کے سائے میں ہو گا:

حضرت سیدنا ابوذر غفاری رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْہُ بَیَان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

①...المستدرک، کتاب الجنائز، باب زیارة النبی قبر امہ، ۱/ ۷۱۰، حدیث: ۱۳۳۲

②...دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت، جلد اول، حصہ چہارم، صفحہ 849 پر صَدْرُ الشَّیْعَہ، بَدْرُ الطَّرِیْقَہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی نقل فرماتے ہیں: عورتوں کے لئے بعض علما نے زیارت قبور کو جائز بتایا، درمختار میں یہی قول اختیار کیا، مگر عزیزوں کی قبور پر جائیں گی تو جزع و فزع کریں گی، لہذا ممنوع ہے اور صالحین کی قبور پر برکت کے لئے جائیں تو بوڑھیوں کے لئے حرج نہیں اور جوانوں کے لئے ممنوع ہے۔ اور اسلم (زیادہ بہتر) یہ ہے کہ عورتیں مطلقاً منع کی جائیں کہ اپنوں کی قبور کی زیارت میں تو وہی جزع و فزع ہے اور صالحین کی قبور پر یا تعظیم میں حد سے گزر جائیں گی یا بے ادبی کریں گی کہ عورتوں میں یہ دونوں باتیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔

نے ارشاد فرمایا: قبر کی زیارت کیا کرو کیونکہ اس سے تمہیں آخرت کی یاد رہے گی اور میت کو غسل دیا کرو کیونکہ اس کے جسم کو ہلانے جلانے میں زبردست نصیحت ہے اور نماز جنازہ پڑھا کرو شاید اس کے سبب تم غمگین ہو جاؤ کہ غمگین شخص اللہ عزوجل کے عرش کے سائے میں ہو گا۔^(۱)

قبر والوں کو سلام کیا کرو:

حضرت سیدنا ابن ابی ملیکہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بَیَان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اپنے قبر والوں کی زیارت کیا کرو اور انہیں سلام کیا کرو بلاشبہ تمہارے لئے ان میں عبرت ہے۔^(۲)

حضرت سیدنا نافع عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَاسِع سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُمَا جب بھی کسی قبر کے قریب سے گزرتے تو اس کے پاس ٹھہر کر اسے سلام کرتے۔

حضرت سیدنا جعفر بن محمد رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِمَا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ خاتونِ جنت حضرت سیدتنا فاطمہ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہَا کا ایک عرصے تک معمول رہا کہ وہ حضور نبی کریم، رُءُوفٌ رَحِیم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے چچا سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہ کی قبر کی زیارت کرتیں، وہاں نماز پڑھتیں اور آنسو بہاتیں۔

بخش کا ذریعہ:

سرکارِ مدینہ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ہر جمعہ کو اپنے والدین یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے اور اسے ان کے ساتھ حُسنِ سلوک کرنے والا لکھا جاتا ہے۔^(۳)

نافرمان فرمانبردار لکھ دیا جاتا ہے:

حضرت سیدنا محمد بن سیرین عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْبَیِّن بَیَان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ایک شخص کے والدین انتقال کر جاتے ہیں حالانکہ وہ زندگی میں ان کا نافرمان ہوتا ہے لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کے لئے دعا کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ عزوجل اسے ان کے ساتھ حُسنِ سلوک

①...المستدرک، کتاب الجنائز، باب الحزین فی ظل اللہ، ۱/۷۱، حدیث: ۱۳۳۵

②...المصنف لعبد الرزاق، کتاب الجنائز، باب فی زیارة القبور، ۳/۳۷۸، ۳۷۹، حدیث: ۶۷۳۷، ۶۷۴۱، مفہومًا

③...المعجم الاوسط، ۲/۳۲۱، حدیث: ۶۱۱۴

کرنے والوں میں لکھ دیتا ہے۔^(۱)

روضہ انور کی زیارت سے شفاعت واجب:

حضور نبی رحمت، شفیع اُمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَنْ زَارَ قَبْرِي فَقَدْ وَجَّهَتْ لَهُ شَفَاعَتِي
یعنی جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔^(۲)

زیارتِ مدینہ کی برکت:

ایک موقع پر ارشاد فرمایا: مَنْ زَارَنِي بِالْمَدِينَةِ مُحْتَسِبًا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی جس نے ثواب کی نیت سے مدینے میں میری زیارت کی میں بروز قیامت اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔^(۳)

70 ہزار صبح ہیں 70 ہزار شام:

حضرت سیدنا کعب الأحبار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں: ہر دن طلوع فجر کے وقت 70 ہزار فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور اپنے پروں کو بچھائے قبرِ انور کے گرد حلقہ باندھ کر شام تک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درودِ پاک پڑھتے رہتے ہیں، جب شام ہوتی ہے تو چلے جاتے ہیں پھر 70 ہزار اور آتے ہیں اور صبح تک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلوٰۃ و سلام عرض کرتے ہیں حتیٰ کہ جب زمین شق ہوگی تو آپ 70 ہزار فرشتوں کے جھرمٹ میں قبرِ مبارک سے باہر تشریف لائیں گے اور یہ سب آپ کی تعظیم و توقیر کریں گے۔

زیارتِ قبور کا طریقہ:

قبروں کی زیارت میں مستحب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف پشت کرے اور میت کی طرف رخ کرے پھر صاحبِ قبر کو سلام کرے، قبر پر ہاتھ پھیرے نہ اسے چھوئے، چومے بھی نہیں کیونکہ یہ نصاریٰ کا طریقہ ہے^(۴)۔

①... شعب الایمان، باب فی بر الوالدین، ۲۰۱/۶، حدیث: ۷۹۰۱ مکرر، بدون ”وہو عاق لهما“

②... سنن الدرر قطنی، کتاب الحج، باب المواقیف، ۳۵۱/۲، حدیث: ۲۶۶۹

③... السنن الصغری للبیہقی، کتاب المناسک، باب اتیان المدینۃ... الخ، ۵۶۷/۱، حدیث: ۱۸۱۸

④... بوسنہ قبر (قبر کو چومنے) میں علماء کو اختلاف ہے اور احوط (زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ) منع ہے خصوصاً مزاراتِ طیبہ اولیاء کرام کہ ہمارے علماء نے تصریح فرمائی کہ کم از کم چار ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو یہی آدب ہے پھر تقبیل (چومنا) کیونکر متصور ہے یہ وہ ہے جس کا فتویٰ عوام کو دیا جاتا ہے اور تحقیق کا مقام دوسرا ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، ۳۸۲/۲۲، رضا فاؤنڈیشن لاہور)

روضہ انور پر صحابہ کی حاضری کا طریقہ:

⑤... حضرت سیدنا نافع علیہ رحمۃ اللہ الواسع بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو 100 یا 100 سے زائد بار دیکھا کہ آپ روضہ اطہر پر حاضر ہو کر یوں عرض گزار ہوتے: ”السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ، السَّلَامُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَى أَبِي لَيْعَنٍ نَبِيِّ أَكْرَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَوَسْلَامٍ، صَدِيقِ أَكْبَرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَوَسْلَامٍ اور میرے والد محترم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَوَسْلَامٍ“ پھر سلام عرض کرنے کے بعد چلے جاتے۔

⑥... حضرت سیدنا ابوامامہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کو دیکھا کہ آپ روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے نماز شروع کر دی ہے مگر آپ سلام عرض کر کے واپس ہو گئے۔

قبر والوں کا جواب سلام:

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اس کے کھڑے ہونے تک اس کے ساتھ اُنس حاصل کرتا ہے۔^(۱)

حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا زائرین کو جواب سلام:

حضرت سیدنا سلیمان بن سحیم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی خواب میں زیارت کی تو عرض گزار ہوا: لوگ آپ کی قبر انور کی زیارت کے لئے آتے اور سلام عرض کرتے ہیں، کیا آپ لوگوں کا سلام سمجھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: سمجھتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔

قبر والے پہچانتے ہیں:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: جب آدمی اپنے کسی جاننے والے کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور اسے سلام کرتا ہے تو وہ اسے پہچان کر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور جب کسی ناواقف

①... فردوس الاخبار للذیل، ۲/ ۳۱۶، حدیث: ۶۴۶۰

شخص کی قبر کے قریب سے گزرتا ہے اور اسے سلام کرتا ہے تو وہ اسے سلام کا جواب دیتا ہے۔^(۱)

روزِ جمعہ زیارتِ قبورِ افضل ہونے کی وجہ:

حضرت سیدنا عاصم جحدری علیہ رحمۃ اللہ النقی کی اولاد میں سے ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عاصم جحدری علیہ رحمۃ اللہ النقی کو ان کی وفات کے دو سال بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا: آپ وصال نہیں فرما گئے؟ فرمایا: ہاں! کیوں نہیں۔ میں نے عرض کی: آپ کہاں ہیں؟ فرمایا: بخدا! میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوں، میں اور میرے کچھ رفقا ہر جمعہ کی شب اور صبح حضرت سیدنا بکر بن عبد اللہ مزی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور تم لوگوں کی خبریں حاصل کرتے ہیں۔ میں نے عرض کی: آپ لوگوں کی روحیں آپس میں ملتی ہیں یا اجسام؟ فرمایا: ہائے افسوس! اجسام گل چکے ہیں صرف روحیں ملاقات کرتی ہیں۔ میں نے عرض کی: کیا آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم آپ کی قبر کی زیارت کرنے آئے ہیں؟ فرمایا: ہاں! جو لوگ جمعہ کی رات، جمعہ کا پورا دن اور ہفتہ کے دن سورج طلوع ہونے تک قبر پر آتے ہیں ان کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کی: دوسرے دنوں کی زیارتوں کا کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا: اس لئے کہ جمعہ کے دن کو فضیلت اور عظمت حاصل ہے۔

حضرت سیدنا محمد بن واسع علیہ رحمۃ اللہ الثانی جمعہ کے دن زیارتِ قبور کے لئے جایا کرتے تھے، آپ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ زیارت کو پیر تک کے لئے مؤخر کر دیں تو کیا حرج ہے؟ ارشاد فرمایا: مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ جمعہ، جمعرات اور ہفتہ کے روز قبر والوں کو زائرین کا علم ہو جاتا ہے۔

حضرت سیدنا ضحاک بن مزاحم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں: ”جو شخص ہفتہ کے دن سورج طلوع ہونے سے پہلے قبر کی زیارت کرتا ہے صاحبِ قبر کو اس کی زیارت کا علم ہو جاتا ہے۔“ پوچھا گیا: ”اس کی کیا وجہ ہے؟“ انہوں نے جواب دیا: ”جمعہ کے دن کے خاص مقام کی وجہ سے۔“

دعاؤں کا تحفہ:

حضرت سیدنا بشر بن منصور علیہ رحمۃ اللہ الغفور فرماتے ہیں کہ طاعون کا زمانہ تھا، ایک شخص قبرستان آتا

①... شعب الایمان، باب فی الصلاة علی من مات من اهل القبلة، ۷/ ۱۷، حدیث: ۹۲۹۶ مکرر

جاتا اور نماز جنازہ میں حاضر ہوا کرتا، جب شام ہوتی تو وہ قبرستان کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا: اللہ عزوجل تمہاری وحشت دور کرے، تمہاری اجنبیت پر رحم فرمائے، تمہارے گناہوں کو معاف اور تمہاری نیکیاں قبول فرمائے۔ ان کلمات سے زائد کچھ نہ کہتا تھا، اس شخص کا بیان ہے کہ ایک رات مجھے تاخیر ہو گئی تو میں گھر لوٹ آیا اور قبرستان جا کر معمول کے مطابق دعا نہیں کی، رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت سے لوگ میرے پاس آئے، میں نے پوچھا: تم لوگ کون ہو اور مجھ سے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم قبر والے ہیں، میں نے کہا: یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا: تم روزانہ گھر لوٹتے وقت ہمیں تحفہ دے کر جایا کرتے تھے، میں نے پوچھا: وہ کیا؟ انہوں نے کہا: وہ دعائیں جو تم ہمارے لئے کیا کرتے تھے، میں نے ان سے کہا: آئندہ میں روزانہ دعا کے لئے آیا کروں گا۔ چنانچہ میں نے اس کے بعد کبھی قبرستان جانا نہیں چھوڑا۔

نور کے طباق ریشم کے رومال:

حضرت سیدنا بشار بن غالب نحرانی قدس سرہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا رابعہ عدویہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کو خواب میں دیکھا، میں آپ کے لئے کثرت سے دعا کیا کرتا تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا: اے بشار بن غالب! تیرے تحائف نور کے طباقوں میں ریشمی رومالوں سے ڈھانپے ہوئے ہمیں ملتے ہیں۔ میں نے عرض کی: کس طرح؟ ارشاد فرمایا: تمام زندہ مسلمانوں کی دعاؤں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، جب وہ قبر والوں کے لئے دعا کریں اور وہ قبول ہو جائے تو اس دعا کو نور کے طباقوں میں ریشم کے رومالوں سے ڈھانپ کر قبر والوں کے پاس لایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں نے تیرے لئے تحفہ بھیجا ہے۔

غیر خدا سے بھی مدد طلب کر سکتے ہیں:

رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قبر میں میت کا حال اس ڈوبنے والے شخص کی طرح ہے جو مدد کا طلب گار ہے، میت کو شدت سے باپ، بھائی یا دوست کی دعا کا انتظار رہتا ہے اور جب کسی کی دعا اس کو پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہوتی ہے۔ بے شک دعا اور مغفرت طلب کرنا قبر والوں کے لئے زندوں کی طرف سے تحفہ ہے۔^(۱)

①... شعب الایمان، باب فی الصلاة علی من مات من اهل القبلة، ۷/۱۶، حدیث: ۹۲۹۵

تدفین کے بعد دعا کرنا مستحب ہے:

ایک بزرگ فرماتے ہیں: میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، میں نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا: قبر میں رکھے جانے کے بعد آپ کی کیا کیفیت تھی؟ انہوں نے جواب دیا: ایک آنے والا میرے پاس آگ کا انگارہ لے کر آیا، اگر دعا کرنے والا میرے لئے دعا نہ کرتا تو میرے خیال میں عنقریب وہ مجھ پر انگارہ پھینک دیتا۔ اسی لئے دفن کے بعد میت کو تلقین کرنا اور اس کے لئے کامیابی کی دعا کرنا مستحب ہے۔

تلقین کا ثبوت اور فوائد:

حضرت سیدنا سعید بن عبد اللہ ازدی علیہ رحمۃ اللہ القوی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی نزع کے وقت حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: اے سعید! جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے ساتھ وہ معاملہ کرنا جس کا حکم حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے اور اسے مٹی دے چکو تو تم میں ایک شخص قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر کہے: اے فلاں بن فلاں۔ وہ سنے گا اور جواب نہ دے گا۔ پھر کہے: اے فلاں بن فلاں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا۔ پھر کہے: اے فلاں بن فلاں۔ وہ کہے گا: ہماری راہنمائی کرو، اللہ عزوجل تم پر رحم فرمائے گا مگر تم اس کی بات نہیں سن سکتے۔ پھر کہے: ”أَذْكُرُ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهِادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا“ یعنی وہ بات یاد کر جس پر تو دنیا سے نکلا یعنی یہ گواہی کہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں اور یہ کہ تو اللہ عزوجل کے رب، اسلام کے دین، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور قرآن کے راہنما ہونے پر راضی تھا۔“

منکر نکیر میں سے ایک پیچھے ہٹتے ہوئے دوسرے سے کہتا ہے: چلو چلتے ہیں اب اس کے پاس کیا بیٹھنا جسے جواب سکھا دیا گیا ہے اور لوگوں سے پہلے ہی اللہ عزوجل اسے جواب سکھا دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اگر اس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو؟ ارشاد فرمایا: حوا کی طرف نسبت کرے۔^(۱)

سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ الرحمۃ کی شان:

قبروں کے پاس قرآن مجید پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی بن موسیٰ حداد علیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں: میں ایک جنازے میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہمراہ حاضر تھا، حضرت سیدنا محمد بن قدامہ جوہری علیہ رحمۃ اللہ القوی بھی ہمارے ساتھ تھے، جب میت کو دفنایا گیا تو ایک نابینا شخص آیا اور قبر کے پاس قرآن پاک پڑھنے لگا، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے فرمایا: اے فلاں! قبر کے پاس قرآن پاک پڑھنا بدعت ہے، جب ہم قبرستان سے باہر نکلے تو حضرت سیدنا محمد بن قدامہ جوہری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا: اے ابو عبد اللہ! آپ مبشر بن اسماعیل حلبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا: وہ ثقہ (یعنی قابل اعتماد) ہیں۔ انہوں نے پوچھا: کیا آپ نے ان سے کچھ لکھا ہے؟ آپ نے جواب دیا: ہاں! تو حضرت سیدنا محمد بن قدامہ جوہری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے کہا: مجھے مبشر بن اسماعیل نے خبر دی ہے وہ عبد الرحمن بن علاء بن الجلاح سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے والد کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے وصیت فرمائی کہ جب انہیں دفن دیا جائے تو ان کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات کی تلاوت کی جائے اور فرمایا کہ میں نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی یہی وصیت کرتے سنا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول نے ان سے کہا: تب تو آپ اس نابینا کے پاس جا کر کہیے کہ قرآن پڑھے۔

قبر والوں کو ایصالِ ثواب کرو:

حضرت سیدنا ابو بکر احمد بن محمد مروزی علیہ رحمۃ اللہ القوی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو سورہ فاتحہ، معوذتین اور سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب قبر والوں کو ایصال کرو کیونکہ ثواب ان تک پہنچتا ہے۔

حکایت: پہاڑوں کے برابر نور

حضرت سیدنا ابو قلابہ عبد الملک بن محمد علیہ رحمۃ اللہ الاخذ فرماتے ہیں: میں ملکِ شام سے بصرہ آیا اور ایک خندق میں اتر کر وضو کیا اور دو رکعت صلاۃ اللیل پڑھی پھر وہاں موجود قبروں میں سے کسی قبر پر سر رکھ

کر سو گیا، جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ صاحبِ قبر موجود ہے اور مجھ سے شکوہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے رات بھر تکلیف پہنچائی پھر کہا: تم لوگ (عمل کرتے ہو لیکن) علم نہیں رکھتے اور ہم لوگ علم رکھتے ہیں مگر عمل پر قادر نہیں، تم نے جو رات کو دور کعت پڑھیں ہیں وہ ہمارے نزدیک دنیا اور اس میں موجود تمام اشیاء سے بہتر ہیں، اللہ عَزَّوَجَلَّ ہماری طرف سے دنیا والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، تم انہیں ہمارا سلام کہنا کیونکہ بلاشبہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہمیں پہاڑوں کے برابر نور ملتا ہے۔

زیارتِ قبور سے مقصود:

زیارتِ قبور سے مقصود یہ ہے کہ زیارت کرنے والا ان سے عبرت حاصل کرے اور صاحبِ قبر اس کی دعا سے نفع اٹھائے اس لئے زائر کو اپنے اور میت کے لئے دعا کرنے نیز عبرت حاصل کرنے سے غافل نہیں ہونا چاہئے، عبرت اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ اپنے دل میں میت کا تصور کرے کہ کس طرح اس کے اجزا جدا ہو گئے اور ان کے متفرق ہونے کے بعد کس طرح وہ اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا اور خود یہ بھی عنقریب اس سے جا ملے گا۔

سنگِ دلی دور کرنے کا طریقہ:

حضرت سیدنا مطرّف بن ابوبکر ہذلی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِی فرماتے ہیں کہ بنو عبید قیس میں ایک بہت عبادت گزار بوڑھی عورت تھی، رات کے وقت وہ قیام پر مدد حاصل کرنے کے لئے کمر بند باندھتی اور محراب میں کھڑی ہو کر رات کا اکثر حصہ نماز پڑھتے ہوئے گزارتی پھر جب دن نکلتا تو قبرستان چلی جاتی اور دن کا اکثر حصہ وہیں گزارتی، جب قبرستان بہت زیادہ جانے پر اس کو ملامت کی گئی تو اس نے کہا: جب دل سخت ہو جائے تو بوسیدہ نشانات دیکھ کر ہی نرم ہوتا ہے لہذا میں قبرستان آجاتی ہوں اور یوں دیکھتی ہوں گویا مردے قبروں کے تختوں سے باہر آچکے ہیں، ان کے چہرے خاک آلود، جسم متغیر اور کفن بوسیدہ ہیں، اگر لوگ اپنے دلوں میں اس منظر کو بسالیں تو اس کی کڑواہٹ نفسوں کے لئے سخت عذاب بن جائے اور اس کے سبب بدنوں کو شدید نقصان پہنچ جائے۔

(سیدنا امام غزالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِی فرماتے ہیں) بلکہ ذہن میں میت کی وہ صورت لانی چاہئے جو حضرت سیدنا عمر

بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے بیان کی ہے۔ چنانچہ ایک بار حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے پاس ایک بہت بڑے عالم دین تشریف لائے، انہوں نے مجاہدہ اور عبادت کی کثرت کے سبب آپ کی صورت کے متغیر ہونے پر حیرت کا اظہار کیا تو آپ نے جواب دیا: اے فلاں! اگر آپ مجھے دفنائے جانے کے تین روز بعد دیکھ لیں کہ اس وقت آنکھیں نکل کر رخساروں پر بہہ چکی ہوں گی، ہونٹ سکڑ کر دانتوں سے چمٹ چکیں ہوں گے، کھلے ہوئے منہ سے پیپ بہہ رہی ہوگی، پیٹ پھول کر سینے سے اونچا ہو گیا ہوگا، نتھنوں سے پیپ اور کیڑے نکل رہے ہوں گے، تو وہ منظر اس منظر سے زیادہ تعجب خیز ہو گا جو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔

فوت شدگان کی برائی مت کرو:

فوت شدہ لوگوں کا ذکر صرف اچھائی کے ساتھ کرنا مستحب ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اسے معاف رکھو اور اس کی برائی مت کرو۔^(۱)

ایک حدیث پاک میں ہے: مرنے والوں کو برا مت کہو کیونکہ وہ اپنے کئے کو پہنچ چکے۔^(۲)
ایک اور حدیث پاک میں ہے: اپنے فوت شدہ لوگوں کو صرف بھلائی کے ساتھ یاد کرو کیونکہ اگر وہ جنتی ہیں تو برا کہنے سے تم گنہگار ہو گے اور اگر دوزخی ہیں تو انہیں وہ عذاب ہی بہت ہے جس میں وہ ہیں۔^(۳)
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب:

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی اچھائی بیان کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: واجب ہو گئی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: واجب ہو گئی۔

①... سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی النہی عن سب الموتی، ۴/۳۵۹، حدیث: ۴۸۹۹

②... بخاری، کتاب الجنائز، باب فی النہی عن سب الاموات، ۱/۴۷۰، حدیث: ۱۳۹۳

③... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب ذکر الموت، باب ذکر محاسن الموتی، ۵/۴۹۳، حدیث: ۳۰۱

وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: تم نے اس کا بھلائی کے ساتھ ذکر کیا تو اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور اُس کا برائی کے ساتھ ذکر کیا تو اس کے لئے جہنم واجب ہو گئی کیونکہ تم زمین میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے گواہ ہو۔^(۱)

انوکھی بخشش:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب بندہ مرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں حالانکہ عِلْمِ الہی میں وہ اس تعریف کے لائق نہیں ہوتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ فرشتوں سے فرماتا ہے: میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے بندے کے لئے اپنے بندوں کی گواہی قبول کر لی ہے اور اس کے جو گناہ میرے علم میں ہیں وہ معاف کر دیئے ہیں۔^(۲)

باب نمبر ۷: موت کی حقیقت اور صور پھونکنے تک پیش آنے والی چیزوں کا بیان (اس میں چار فصلیں ہیں)

موت کی حقیقت کا بیان

پہلی فصل:

موت کی حقیقت کے متعلق لوگوں کے ایسے جھوٹے خیالات ہیں جن میں وہ یقیناً غلطی پر ہیں۔

موت کے متعلق غلط نظریات:

①... بعض لوگوں نے یہ گمان کیا کہ موت محض فنا ہو جانے کا نام ہے، حشر و نشر ہو گا نہ نیکی اور برائی کا بدلہ ملے گا، انسان اور حیوانات کی موت نباتات کے خشک ہو جانے کی طرح ہے۔

یہ بے دینوں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ اور آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھنے والوں کی رائے ہے۔

②... بعض لوگوں کا خیال ہے کہ موت سے انسان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے اور حشر کے وقت دوبارہ اٹھائے جانے تک جب تک قبر میں ہے نہ تو کسی عذاب کی تکلیف اٹھاتا ہے اور نہ کسی ثواب سے راحت پاتا ہے۔

③... بعضوں کی رائے یہ ہے کہ موت سے روح فنا نہیں ہوتی بلکہ وہ باقی رہتی ہے اور ثواب و عذاب کا تعلق

①... بخاری، کتاب الجنائز، باب ثناء الناس علی المیت، ۱/۴۶۰، حدیث: ۱۳۶۷

②... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرۃ، ۳/۳۳۰، حدیث: ۸۹۹۹، بتغیر قلیل

جسم کے بجائے صرف روح کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ جسموں کو دوبارہ اٹھا کر حشر کے میدان میں جمع کرنے کا سلسلہ ہر گز نہیں ہوگا۔

یہ تمام خیالات فاسد ہیں، حق سے انکا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن و حدیث سے ثبوت اور معتبر ذرائع سے جس کی گواہی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ موت فقط حالت کی تبدیلی کا نام ہے اور روح جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہے یا تو عذاب میں ہوتی ہے یا پھر نعمتوں میں۔

روح کے جسم سے جدا ہونے کا مطلب:

جسم سے روح کے جدا ہونے کا مطلب ہے: جسم کے روح کی اطاعت سے نکل جانے کے سبب جسم پر سے روح کا اختیار ختم ہو جانا کیونکہ جسمانی اعضاء روح کے آلات ہیں جنہیں وہ استعمال کرتی ہے یہاں تک کہ وہ ہاتھ کے ذریعے پکڑتی، کان کے ذریعے سنتی، آنکھ کے ذریعے دیکھتی اور دل کے ذریعے اشیاء کی حقیقت معلوم کرتی ہے، یہاں دل سے مراد روح ہے اور روح بغیر کسی آلے کے خود سے اشیاء کا علم حاصل کر لیتی ہے، اسی وجہ سے روح بذات خود مختلف رنج و غم کی تکلیف اٹھاتی اور رنگ و خوشیوں اور مسرتوں سے لطف اندوز ہوتی ہے، ان میں سے کسی کا تعلق بھی اعضاء کے ساتھ نہیں ہے اور روح کا ذاتی وصف (یعنی محسوس کرنا) جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی باقی رہتا ہے اور جو اعضاء کے واسطے سے حاصل ہوتا ہے وہ جسم کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے یہاں تک کہ روح دوبارہ جسم میں ڈالی جائے، ممکن ہے کہ روح قبر کے اندر جسم میں ڈالی جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ قبر میں نہ ڈالی جائے بلکہ قبر سے اٹھائے جانے کے دن ڈالی جائے، اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لئے کیا فیصلہ کیا ہے۔

اپاہج کے بعض اعضاء میں روح نہیں ہوتی:

موت کی وجہ سے جسم یوں بے جان ہو جاتا ہے جیسے جسمانی خرابی اور پٹھوں میں کھنچاؤ کی وجہ سے اپاہج کے اعضاء بے جان ہو جاتے ہیں اور ان میں روح کا عمل دخل رک جاتا ہے، اس صورت میں روح کے اوصاف علم، عقل اور ادراک تو باقی رہتے ہیں اور بعض اعضاء سے یہ کام بھی لیتی ہے لیکن بعض اعضاء نافرمانی کرتے ہیں جبکہ موت یہ ہے کہ تمام اعضاء روح سے بغاوت کر جائیں۔

انسان کی حقیقت اور دو جہتیں:

تمام اعضاء آلات ہیں اور روح ان کو استعمال کرنے والی ہے، روح سے میری مراد وہ قوت ہے جو علوم، غموں کی تکالیف اور خوشیوں کی لذات کا ادراک کرتی ہے اور اسی قوت کو انسان کہتے ہیں اگرچہ اعضاء میں اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کی علوم و ادراکات، خوشی و غمی، تکالیف و لذات کے احساسات کی قوت فنا نہیں ہوتی، تو انسان درحقیقت اسی قوت کا نام ہے جو علوم، تکالیف اور لذات کا ادراک کرتی ہے اور یہ مرقی نہیں یعنی فنا نہیں ہوتی اور موت کا مطلب ہے بدن سے انسان کا اختیار ختم ہو جائے اور وہ اس کا آلہ نہ رہے جس طرح اپانچ پن کا معنی ہے کہ ہاتھ استعمال کے قابل آلہ نہ رہے جبکہ موت تمام اعضاء کے اپانچ ہو جانے کا نام ہے، انسان کی حقیقت اس کا نفس اور روح ہے جو باقی رہتی ہے۔ ہاں! دو جہتوں سے اس کی حالت میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔

⑤ پہلی جہت: اس طرح کہ اس کی آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء ضبط کر لئے جاتے ہیں اور اس کے اہل و عیال، عزیز و اقربا اور دیگر شناساؤں کو اس سے الگ کر دیا جاتا ہے، اس کے گھوڑوں، چوپایوں، خدمت گاروں، گھروں، زمینوں اور دیگر املاک کو چھین لیا جاتا ہے۔ اب اس میں کوئی فرق نہیں کہ یہ چیزیں انسان سے چھین لی جائیں یا انسان کو ان چیزوں سے علیحدہ کر دیا جائے کیونکہ تکلیف دہ چیز تو فراق و جدائی ہے اور فراق اس صورت میں بھی ہے کہ آدمی سے مال لے لیا جائے اور اس صورت میں بھی ہے کہ مال و ملکیت اپنی جگہ برقرار رہے اور آدمی کو قید کر لیا جائے، دونوں ہی حالتوں میں تکلیف یکساں ہے۔ موت کے بھی یہی معنی ہیں کہ انسان کو اس کے اموال سے جدا کر کے ایک ایسے عالم میں بھیج دیا جائے جو اس عالم جیسا نہ ہو، اب اگر دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز تھی جس سے وہ انس حاصل کرتا تھا، اس سے راحت پاتا تھا اور اس کے وجود کو اہمیت دیتا تھا تو موت کے بعد اس کا بہت زیادہ افسوس ہو گا اور اس سے جدائی کے سبب بہت زیادہ تکلیف ہو گی بلکہ اس کے دل میں ایک ایک چیز کا خیال آئے گا مثلاً مال، جاہ و مرتبہ، زمین یہاں تک کہ اس قمیص کا بھی خیال آئے گا جسے پہن کر وہ خوش ہوتا تھا اور اگر وہ صرف اللہ عزوجل کے ذکر سے خوش ہوتا تھا اور اسی سے انس حاصل کرتا تھا تو اسے بہت چین و سکون حاصل ہو گا اور اس کی سعادت مکمل ہو جائے گی اس لئے کہ اب اس کے اور اس کے محبوب کے درمیان راہیں کھل گئیں اور تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں کیونکہ تمام اسباب دنیا اللہ عزوجل کے ذکر کی راہ

میں رکاوٹ تھے، زندگی اور موت کی حالتوں کے درمیان اختلاف کی ایک صورت تو یہ تھی۔

⑤ دوسری جہت: یہ ہے کہ اس پر موت سے وہ امور کھل جاتے ہیں جو زندگی میں نہیں کھلے تھے جس طرح حالت بیداری میں وہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو نیند کی حالت میں ظاہر نہیں ہوتیں، ابھی لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے اور سب سے پہلے آدمی کے سامنے اس کی نیکیاں اور برائیاں ظاہر ہوں گی جو اس کے دل کے اندر ایک بند کتاب میں لکھی ہیں، آدمی ان پر اپنے دنیاوی مشاغل کے باعث مطلع نہیں ہو پاتا، جب یہ مشاغل ختم ہوں گے تو تمام اعمال اس پر منکشف ہو جائیں گے، جب اسے کوئی گناہ نظر آئے گا تو اس پر اسے بہت زیادہ افسوس ہو گا حتیٰ کہ وہ اس حسرت و افسوس سے چھٹکارے کے لئے جلتی آگ میں کود پڑنے کو اختیار کرے گا، اس وقت اس سے کہا جائے گا:

كُفِيَ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ⑥ ترجمہ کنز الایمان: آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت

(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱۴)

ہے۔

یہ انکشاف سانس کی مالا ٹوٹنے کے بعد دفن سے پہلے ہو جائے گا اور دل میں ان چیزوں سے فراق کی آگ بھڑک اٹھے گی جن پر وہ اس دنیائے فانی میں مطمئن تھا، البتہ ان چیزوں کی جدائی پر کوئی غم نہیں ہو گا جو زاہدِ راہ اور اعمالِ آخرت پر مدد حاصل کرنے کے لئے اختیار کی تھیں اس لئے کہ جو مقصد تک رسائی حاصل کرنے کے لئے زاہدِ راہ طلب کرتا ہے وہ اس تک پہنچنے کے بعد بچ جانے والے زاہدِ راہ سے جدائی پر غمگین نہیں ہوتا کیونکہ زاہدِ راہ ذاتی طور پر اس کا مقصود نہیں ہوتا ہے، یہ حال اس شخص کا ہو گا جو دنیا سے صرف بقدرِ ضرورت لیتا ہو گا اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہو گی کہ یہ ضرورت بھی ختم ہو جائے تاکہ اس دنیا کی حاجت نہ رہے اور جو اس کی خواہش تھی وہ اسے حاصل ہو گئی اور اب اسے دنیا کی حاجت نہیں رہی، یہ مختلف قسم کے عذابات اور بڑی بڑی تکالیف دفن سے پہلے ہی اس پر آپڑتی ہیں۔ پھر تدفین کے بعد دوسری قسم کا عذاب دینے کے لئے روح جسم میں ڈالی جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔

دنیا پر مطمئن ہونے والے کی مثال:

دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے والے اور اس کی نعمتوں پر مطمئن ہو جانے والے شخص کی مثال

ایسی ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کی غیر موجودگی میں اس بھروسے پر ہے کہ بادشاہ اس کے معاملے میں چشم پوشی سے کام لے گا یا اسے میرے ان برے کاموں کی خبر نہیں ہوگی، اس کے محل اور اس کی سلطنت و احاطہ میں خوب مزے اڑاتا ہے پھر اچانک بادشاہ اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کے سامنے ایک رجسٹر رکھ دیتا ہے جس میں اس کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی اور قدم قدم پر کی ہوئی خطائیں بھی لکھی ہوتی ہیں پھر بادشاہ زبردست غلبہ اور طاقت بھی رکھتا ہے، اپنے احاطہ میں کوئی غلط کام گوارا نہیں کرتا، اپنی سلطنت میں جرم کرنے والوں سے انتقام لیتا ہے اور ان کے معاملے میں کسی کی سفارش کی طرف توجہ نہیں کرتا تو غور کرو اس گرفتار شخص کا بادشاہ کی طرف سے ملنے والی سزا سے پہلے کیا عالم ہو گا، وہ خوف، شرمندگی، حیا، افسوس اور ندامت کے کتنے تکلیف دہ اور آفت ناک احساسات سے دوچار ہو گا۔ یہی حال بدکار، دنیا کے دھوکے میں مبتلا اور اس کی نعمتوں پر مطمئن میت کا عذابِ قبر سے پہلے بلکہ مرنے کے قریب ہوتا ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ (ہم اس سے اللہ عزوجل کی پناہ چاہتے ہیں) کیونکہ رسوائی، عیب کشائی اور پردہ دری کی تکلیف جسم کو مارنے، کاٹنے وغیرہ کی تکلیف سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ موت کے وقت میت کی حالت کی طرف اشارہ تھا۔

اربابِ بصیرت نے اس کا باطنی مشاہدہ بھی کیا ہے اور باطنی مشاہدہ آنکھ کے مشاہدے سے زیادہ قوی ہوتا ہے نیز کتاب و سنت کے دلائل بھی اس کی گواہی دیتے ہیں ہاں! حقیقتِ موت کی تہہ تک رسائی نہیں ہو سکتی کیونکہ موت کی حقیقت وہی جان سکتا ہے جو زندگی کی حقیقت سے واقف ہو اور زندگی کی حقیقت روح کی معرفت اور اس کی ماہیت کے ادراک کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی اور روح ایک ایسا موضوع ہے جس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کلام کرنے کی اجازت نہ ملی^(۱) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روح کے متعلق صرف اتنا فرمایا کہ ”الْروحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي“ یعنی روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور مزید کچھ ارشاد نہ فرمایا۔ کسی عالمِ دین کے لئے جائز نہیں کہ وہ روح کا راز آشکار کرے اگرچہ اس پر مطلع ہی کیوں نہ ہو جائے، اگر اجازت ہے تو صرف اتنی کہ مرنے کے بعد روح کا جو حال ہوتا ہے اسے بیان کر دیا جائے۔

اس بات پر کہ موت روح اور اس کے ادراکات کے فنا ہونے کا نام نہیں ہے کثیر آیات اور احادیث

①...بخاری، کتاب العلم، باب قول اللہ: وما اوتيتم الا قليلا، ۱/۶۶، حدیث: ۱۲۵

دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ شہدا کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿۱۶۹﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز
انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں
روزی پاتے ہیں۔

(پ ۲، آل عمران: ۱۶۹)

مردے سنتے ہیں:

غزوہ بدر کے موقع پر جب بڑے بڑے سردارانِ قریش قتل کر دیئے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ وسلم نے انہیں نام بنام پکارا اور فرمایا: ”جو وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا تھا میں نے تو اسے سچا پایا کیا تم نے
بھی وہ وعدہ سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟“ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم!
کیا آپ ان لوگوں کو پکار رہے ہیں جو مر چکے ہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں
میری جان ہے! وہ تم سے زیادہ اس کلام کو سن رہے ہیں لیکن وہ جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔“ (۱)

اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ بد بخت کی روح اور اس روح کے ادراک اور پہچاننے کی
قوت باقی رہتی ہے جبکہ مذکورہ آیت میں شہدا کی ارواح کے فنا نہ ہونے کی تصریح ہے۔ پھر مرنے والا دو حال
سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ سعادت مند ہوتا ہے یا بد بخت۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا: ”الْقَبْرُ أَمَّا حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ أَوْ مَوْضِعٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ“ یعنی قبر یا تو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے
یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔“ (۲)

اس حدیث پاک سے صاف ظاہر ہے کہ موت کا معنی فقط حالت کی تبدیلی ہے اور یہ کہ میت کے لئے
تقدیر الہی نے سعادت یا شقاوت کا جو فیصلہ صادر کیا ہے اس پر بلا تاخیر عمل ہوتا ہے، البتہ عذاب و ثواب کی
بعض قسموں میں تاخیر ہوتی ہے مگر ان کی اصل پر اسی وقت عمل شروع ہو جاتا ہے۔

①...مسلم، کتاب الجنة، باب عرض الميت... الخ، ص ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، حدیث: ۲۸۷۳، ۲۸۷۴

②...سنن الترمذی، کتاب صفة القيامة، باب رقم ۲۶، ۲/۲۰۸، حدیث: ۲۲۶۸، بتقدم و تاخر

جو مر گیا اس کے لئے قیامت قائم ہو گئی:

حضرت سیدنا انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”الْمَوْتُ الْقِيَامَةُ فَمَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ یعنی موت قیامت ہے، جو مر گیا اس کے لئے قیامت قائم ہو گئی۔“^(۱)

حدیث شریف میں ہے کہ جب تم میں کوئی مرتا ہے تو (قبر میں) صبح و شام اس کا ٹھکانا اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت کا ٹھکانا اور اگر دوزخی ہے تو دوزخ کا ٹھکانا اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانا ہے یہاں تک کہ تو قیامت کے دن اس کی طرف بھیجا جائے گا۔^(۲)

دونوں ٹھکانوں کو دیکھ کر اسی وقت تکلیف یا خوشی کا احساس ہونا واضح ہے۔

حضرت سیدنا ابو قیس عبد الرحمن بن ثابت رَحِمَہُ اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں: ہم حضرت سیدنا علقمہ بن قیس رَحِمَہُ اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے، آپ نے فرمایا: اس شخص پر قیامت قائم ہو گئی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالَى وَجْہَہُ الْکَرِیْم فرماتے ہیں: کسی جان پر اس وقت تک دنیا سے نکلنا حرام ہوتا ہے جب تک اسے اپنے جنتی یا دوزخی ہونے کا علم نہ ہو جائے۔

صبح و شام جنت سے رزق:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جو شخص حالتِ مرض میں انتقال کر جائے وہ شہید مرا اور عذابِ قبر سے بچایا گیا نیز اسے صبح و شام جنت سے اس کا رزق دیا جاتا ہے۔^(۳)

اتنا رشک کسی پر نہیں آتا:

حضرت سیدنا مسروق رَحِمَہُ اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ فرماتے ہیں: مجھے اتنا رشک کسی پر نہیں آتا جتنا اس مومن پر آتا ہے جو قبر میں دنیا کی مشقتوں سے راحت اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عذاب سے امن پا چکا ہو۔

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب ذکر الموت، باب الخوف من الله، ۵/۴۴۷، حدیث: ۱۷۳

②... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمر، ۲/۳۱۰، حدیث: ۵۱۱۹

مسلم، کتاب الجنة، باب عرض الميت... الخ، ص ۱۵۳۳، حدیث: ۲۸۶۶

③... سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن مات مريضاً، ۲/۲۷۷، حدیث: ۱۶۱۵

محبوب کے لئے موت پسند کی:

حضرت سیدنا علی بن ولید رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں: میں حضرت سیدنا ابو درداء رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے ہمراہ چل رہا تھا، میں نے پوچھا: آپ اپنے محبوب شخص کے لئے کیا چیز پسند کریں گے؟ فرمایا: موت۔ میں نے پوچھا: اگر وہ نہ مرے تب؟ فرمایا: تب میں یہ پسند کروں گا کہ اس کا مال اور اولاد کم ہو۔ آپ نے اپنے پسندیدہ شخص کے لئے موت اس لئے پسند کی کہ موت کو صرف مومن محبوب رکھتا ہے اور موت مومن کے لئے قید سے آزادی کا سبب ہے اور مال و اولاد کی کمی اس لئے پسند کی کیونکہ یہ فتنہ اور دنیا سے دل لگانے کا باعث ہیں اور ان چیزوں سے دل لگانا جن سے لازمی طور پر جدا ہونا ہے انتہائی بد بختی ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات، اس کے ذکر اور اس کے ساتھ انس حاصل کرنے کے علاوہ جو کچھ بھی ہے موت کے وقت ناچار اس سے جدا ہونا پڑے گا۔

روح نکلتے وقت مومن کی مثال:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: جان یا روح نکلتے وقت مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو قید خانے میں رات گزارے پھر جب اسے قید سے نکالا جائے تو وہ زمین میں کشادگی پا کر اس میں گھومتا پھرے۔

مذکورہ روایت میں اس مومن کی حالت بیان کی گئی ہے جو دنیا سے اکتا کر کنارہ کش ہو گیا ہو، جسے ذکرِ الہی میں ہی سکون ملتا ہو، جسے دنیاوی معاملات اس کے محبوب رب عَزَّوَجَلَّ سے دور کرتے ہوں، جسے نفسانی خواہشات برداشت کرنے میں تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہو اور پھر مرتے ہی اسے تمام تکالیف سے چھٹکارا مل جائے اور یادِ الہی کے لئے وہ تنہائی مل جائے جس میں سکون پاتا تھا کہ اب یہاں کوئی روکنے والا ہے نہ بھگانے والا لہذا ایسے مومن کے لئے یہی مناسب ہے کہ اسے اعلیٰ درجے کی نعمتیں اور لذتیں عطا کی جائیں۔

کامل نعمتوں کی وجہ:

شہیدوں کے لئے کامل درجہ کی نعمتیں اور لذتیں اس لئے تیار کی گئی ہیں کہ یہ لوگ اسی وجہ سے جہاد میں شریک ہوئے تھے کہ دنیا کی محبت سے اپنی توجہ ہٹائیں، دیدارِ الہی کی خواہش میں مجلسیں اور رضائے الہی کی خاطر

ہنسی خوشی قتل ہو جائیں، اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو شہید پہلے ہی دنیا کو بخوشی آخرت کے بدلے بیچ دیتا ہے اور بیچنے والے کا دل نیچی جانے والی چیز کی طرف مائل نہیں ہوتا اور اگر اخروی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ پہلے ہی آخرت کو خرید لیتا ہے اور اس کے لئے بیتاب رہتا ہے لہذا جب اس خریدی جانے والی چیز کو دیکھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے نیچی جانے والی چیز کی طرف ذرہ برابر توجہ نہیں کرتا، اگرچہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ شہید اپنے دل کو محبت الہی کے لئے مکمل خالی کر پائے مگر چونکہ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا لہذا اس کی حالت بدل جاتی ہے اور جہاد موت کا سبب بن جاتا ہے اور جیسے ہی جہاد موت کا سبب بنتا ہے اس حالت پر اسے موت آ جاتی ہے اسی وجہ سے اس کے لئے نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ نعمت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جو چیز چاہے اسے پالے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿۵۷﴾ (پ ۱۴، النحل: ۵۷) ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے لیے جو اپنا جی چاہتا ہے۔

یہ آیت جنتی لذتوں کو سمجھنے کے لئے جامع ہے اور بڑا عذاب یہ ہے کہ انسان کو اس کی چاہت سے روک دیا جائے۔ جیسا کہ فرمانِ الہی ہے:

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ (پ ۲۲، سبا: ۵۴) ترجمہ کنز الایمان: اور روک کر دی گئی ان میں اور اس میں جسے چاہتے ہیں۔

یہ آیت جہنمیوں کی سزاؤں کو سمجھنے کے لئے جامع ہے۔

جیسے ہی شہید کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے بغیر کسی تاخیر کے وہ ان نعمتوں کو پالیتا ہے اور یہ وہ معاملہ ہے جو اللہ والوں پر ان کے یقینِ کامل کی نورانی کرنوں کی وجہ سے روشن ہوتا ہے، اگر تم اس پر کوئی حدیث سننا چاہتے ہو کہ شہید اعلیٰ درجے کی نعمتوں کا حقدار ہوتا ہے تو یاد رکھو کہ شہیدوں کے بارے میں تمام احادیث مبارکہ اسی جانب راہنمائی کرتی ہیں اور ہر حدیث سے یہی مفہوم نکلتا ہے کہ شہیدوں کو اعلیٰ درجے کی نعمتیں عطا کی جاتی ہیں اگرچہ احادیث کے الفاظ مختلف ملیں گے۔

﴿تُوبُوا إِلَى اللَّهِ﴾ ﴿أَسْتَغْفِرُ اللَّه﴾

﴿صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ﴾ ﴿صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ﴾

دنیا میں واپس جانے کی خواہش:

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگِ اُحد میں شہید ہوئے تو سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: اے جابر! کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: ضرور دیجئے! اللہ عزوجل آپ پر اپنا فضل فرمائے۔ پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل نے تمہارے والد کو زندہ کیا اور اپنی بارگاہ میں بٹھایا پھر ارشاد فرمایا: اے میرے بندے! تم جو چاہو مجھ سے خواہش کر سکتے ہو میں تمہیں دوں گا، تو تمہارے والد نے عرض کی: اے میرے رب عزوجل! میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا اب خواہش ہے کہ تو مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ تیرے پیارے نبی کی ہمراہی میں جہاد کروں اور ایک مرتبہ پھر شہید کیا جاؤں۔ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: میں پہلے ہی فیصلہ فرما چکا ہوں تم دنیا میں واپس نہیں جاؤ گے۔^(۱)

جنت میں رونے والا شخص:

حضرت سیدنا کعب الأحبار علیہ رحمۃ اللہ انفقار فرماتے ہیں: ”ایک شخص جنت میں روئے گا، اس سے پوچھا جائے گا: تم جنت میں ہو پھر کیوں رو رہے ہو؟“ وہ کہے گا: ”رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں راہِ خدا میں ایک ہی مرتبہ شہید ہوا ہوں اب خواہش ہے کہ واپس جاؤں اور بار بار شہادت پاؤں۔“

جان لیجئے! مرنے کے بعد مومن پر رحمتِ الہی کی وسعت روشن ہو جاتی ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا قید خانہ اور کال کوٹھری کی طرح ہے، اسے یوں سمجھیے کہ ایک شخص اندھیری کال کوٹھری میں بند ہے پھر اس کا دروازہ ایک ایسے باغ کی طرف کھول دیا جائے جو نہایت وسیع و عریض اور حدِ نگاہ تک پھیلا ہے جس میں مختلف قسم کے پھل، پھول، درخت اور پرندے ہیں، اب یقیناً وہ شخص اندھیری کال کوٹھری میں واپس جانے کی خواہش نہیں کرے گا۔ حدیثِ پاک میں بھی اس کی مثال بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ ایک شخص کا

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب ذکر الموت، باب حب الموت... الخ، ۵/۴۰۹، حدیث: ۴۶

سنن الترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورۃ آل عمران، ۵/۱۲، حدیث: ۳۰۲۱

انتقال ہوا تو نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اس شخص نے دنیا کو دنیا والوں کے لئے چھوڑ رکھا تھا اور پھر اسی حالت میں یہاں سے کوچ کر گیا اگر یہ اس پر راضی ہے تو دنیا میں دوبارہ آنا پسند نہیں کرے گا جیسے تم میں سے کوئی بھی اپنی ماں کے پیٹ میں دوبارہ جانا پسند نہیں کرتا۔“^(۱)

مذکورہ فرمان سے آپ جان چکے ہیں کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں جتنی پیٹ کے اندھیرے کے مقابلے میں دنیاوی نعمتیں۔

مومن کو دنیا میں واپس جانا پسند نہیں:

حضور سید عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: دنیا میں مومن کی مثال پیٹ میں موجود بچے کی طرح ہے جو باہر نکلنے پر روتا ہے مگر جب دنیا میں آجاتا ہے اور روشنی دیکھ لیتا ہے تو واپس جانا پسند نہیں کرتا۔^(۲)

مومن کا بھی یہی حال ہے کہ موت کے وقت گھبراتا ہے مگر جب بارگاہِ الہی میں حاضر ہو جاتا ہے تو دنیا میں واپس جانا پسند نہیں کرتا جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں واپس جانا پسند نہیں کرتا۔

بارگاہِ رسالت میں کسی نے عرض کی کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”مُسْتَرِیحٌ اَوْ مُسْتَوَاحٌ مِنْہُ“ یعنی اسے سکون مل گیا ہے یا لوگوں کو اس سے سکون مل گیا ہے۔^(۳)

مذکورہ فرمان میں ”مُسْتَرِیحٌ“ سے مومن کی جانب اشارہ ہے جبکہ ”مُسْتَوَاحٌ مِنْہُ“ سے گنہگار کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے مرنے پر دنیا والوں کو سکون مل جاتا ہے۔

ثواب و عذاب کا تعلق روح کے ساتھ ہے:

حضرت سیدنا ابو عمر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں اپنے بچپن میں حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ آپ ایک قبر کو دیکھ رہے ہیں، اچانک وہاں آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو ایک

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب ذکر الموت، باب حب الموت... الخ، ۵/۴۰۵، حدیث: ۲۶

②... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب ذکر الموت، باب کراهية الموت... الخ، ۵/۳۹۹، حدیث: ۱

③... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب ذکر الموت، باب فضل الموت، ۵/۴۱۲، حدیث: ۵۶

بخاری، کتاب الرقاق، باب سكرات الموت، ۲/۲۵۰، حدیث: ۶۵۱۲

کھوپڑی نظر آئی جسے آپ نے چھپانے کا حکم دیا، ایک شخص نے اسے چھپا دیا، پھر آپ نے فرمایا: ان جسموں کو اس مٹی سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی بلکہ اصل تو روحیں ہیں کہ جنہیں قیامت تک ثواب و عذاب ملتا ہے۔
مردہ گھر والوں کو دیکھتا ہے:

حضرت سیدنا عمرو بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَظْمَا فرماتے ہیں: ہر مرنے والا اپنے بعد گھر میں موجود معاملات کو جانتا ہے کہ لوگ اسے غسل دے رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں اور یہ انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔
مومن کی روح آزاد ہوتی ہے:

حضرت سیدنا مالک بن انس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ مسلمانوں کی روحیں آزاد ہوتی ہیں جہاں چاہیں چلی جاتی ہیں۔
دنیا کی مقدار:

حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: میں نے پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو منبر پر یہ فرماتے سنا: سن لو! دنیا کی مقدار ہوا میں اڑنے والی مکھی کے برابر باقی رہ گئی ہے انتقال کر جانے والے بھائیوں کے معاملے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرو کہ تمہارے اعمال ان پر پیش کئے جاتے ہیں۔^(۱)
مردوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ حضور اکرم نورِ مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: تم اپنے برے اعمال کے ذریعے اپنے مردوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ کہ انہیں تمہارے مرے ہوئے گھر والوں پر پیش کیا جاتا ہے۔^(۲)

اسی وجہ سے حضرت سیدنا ابو درداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ یہ دعا مانگا کرتے تھے: یا اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں ہر اس عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میری حضرت عبداللہ بن رواحہ کے سامنے رسوائی ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ آپ کے ماموں ہیں جن کا انتقال ہو گیا تھا۔

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب المنامات، ۳/ ۱۳، حدیث: ۱

②... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب المنامات، ۳/ ۱۴، حدیث: ۲

مومن اور کافر کی روح کہاں ہوتی ہے؟

ایک شخص نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے پوچھا: ”مومنین کی روحیں انتقال کے بعد کہاں جاتی ہیں؟“ آپ نے فرمایا: ”عرش کے نیچے سفید پرندوں کے پوٹوں میں جبکہ کافروں کی روحیں ساتویں زمین کے نیچے لے جائی جاتی ہیں۔“

میت لوگوں کو پہچانتی ہے:

حضرت سیدنا ابو سعید خدری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو یہ فرماتے سنا ہے: میت پہچانتی ہے کہ اسے کس نے غسل دیا، کس نے کاندھا دیا اور کس نے قبر میں اتارا۔^(۱)

روحوں کا آپس میں ملنا:

حضرت سیدنا صالح مَرُومِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ موت کے بعد روحیں آپس میں ملتی ہیں پس وہ آنے والی روح سے پوچھتی ہیں: تمہارا ٹھکانا کیسا تھا؟ تم پاک جسم میں تھیں یا ناپاک جسم میں؟ حضرت سیدنا عبید بن عمیر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: مُردے اپنے رشتہ داروں کی خبروں کا انتظار کرتے ہیں جب کوئی میت آتی ہے تو پوچھتے ہیں: فلاں کا معاملہ کیسا رہا؟ تو وہ کہتی ہے: کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا یا تم پر پیش نہیں کیا گیا؟ یہ سُن کر وہ کہتے ہیں: ”إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ“ اسے کسی اور راستے سے لے جایا گیا ہے۔

مرنے کے بعد استقبال:

حضرت سیدنا جعفر حضرت سیدنا سعید بن مسیب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے نقل کرتے ہیں کہ جب آدمی مَر جاتا ہے تو فوت شدہ اولاد اس طرح استقبال کرتی ہے جیسے سفر سے واپسی پر اس کا استقبال کرتی تھی۔

قبر میں نیک اولاد کی خوش خبری:

حضرت سیدنا مجاہد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَاحِد فرماتے ہیں: آدمی کو قبر میں اس کی اولاد کے نیک بننے کی خوش خبری سنائی جاتی ہے۔

①...المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند ابی سعید الخدری، ۸/۴، حدیث: ۱۰۹۹۷، بتقدم وتأخر

روحیں آپس میں سوالات کرتی ہیں:

حضرت سیدنا ابویوب انصاری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: جب مومن کی روح نکال لی جاتی ہے تو بارگاہِ الہی میں انعام یافتہ بندے اس کا یوں استقبال کرتے ہیں جیسے دنیا میں خوش خبری لانے والے کا استقبال کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں: ابھی اسے مہلت دو تا کہ پر سکون ہو جائے کیونکہ یہ بڑی تکلیف دہ حالت میں تھا۔ بعد میں اس سے مختلف سوالات پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کیا کر رہا تھا؟ فلاں عورت کیا کر رہی تھی؟ کیا فلاں عورت کا نکاح ہو گیا؟ پھر جب ایسے شخص کے بارے میں پوچھتے ہیں جو پہلے مر چکا تھا تو وہ کہتا ہے: اس کا انتقال مجھ سے پہلے ہو چکا ہے، جس پر وہ ”اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ“ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں: اسے جہنم کی طرف لے جایا گیا ہے۔^(۱)

قبر کا مردے سے کلام کرنا

دوسری فصل:

قبر مردے سے زبانی کلام کرتی ہے یا عملی کیونکہ زندوں کو زبانی کلام جبکہ مردوں کو عملی کلام سمجھانا زیادہ آسان ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب مُردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے: ”اے آدمی! تو ہلاک ہو، تجھے کس بات نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، اندھیروں اور تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، تجھے کس بات نے مجھ سے دھوکے میں رکھا کہ تو مجھ پر انتہائی تکبر سے چلا کرتا تھا؟“ اگر مُردہ نیک ہو تو کوئی اس کی طرف سے قبر کو جواب دیتا ہے: ”کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا تھا۔“ پس قبر کہتی ہے: ”تب تو میں اس کے لئے باغ بن جاؤں گی، اس کا جسم نورانی ہو جائے گا اور اس کی روح بارگاہِ الہی کی جانب پرواز کر جائے گی۔“^(۲)

قبر کی پکار:

حضرت سیدنا عبید بن عمیر لَیْثِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِی فرماتے ہیں کہ ہر مرنے والے کو اس کی قبریوں پکار کر

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنیا، کتاب ذکر الموت، باب ملاقات الارواح، ۵/ ۴۸۱، حدیث: ۲۷۴، مکرر

②... المعجم الکبیر، ۲۲/ ۳۷۷، حدیث: ۹۴۲

کہتی ہے: میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو اپنی زندگی میں اطاعت گزار تھا تو میں آج تجھ پر رحمت بن جاؤں گی اور اگر گناہ گار تھا تو آج تجھ پر عذاب بن جاؤں گی، مجھ میں کوئی اطاعت گزار داخل ہو تو خوش و خرم ہو کر نکلتا ہے اور کوئی گناہ گار داخل ہو تو انتہائی غمگین ہو کر نکلتا ہے۔

پڑوسی مردے کا ملامت کرنا:

حضرت سیدنا محمد بن صُبْحِ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّی فرماتے ہیں: ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جب کسی مردے کو قبر میں رکھا جائے اور اسے عذاب ہو یا کوئی ناپسندیدہ بات پہنچے تو پڑوسی مردہ کہتا ہے: اے اپنے پڑوسیوں اور بھائیوں کے بعد دنیا میں رہنے والے! کیا تو ہم سے عبرت نہیں پکڑ سکتا تھا؟ ہم یہاں پہلے چلے آئے کیا تو اس پر غور و فکر نہیں کر سکتا تھا؟ کیا تو نہ جانتا تھا کہ ہمارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور تیرے پاس مہلت ہے؟ پچھلے لوگ جو اعمال نہ کر سکے تو نے ان کا اہتمام کیوں نہ کیا؟ پھر قبر پکار کر کہتی ہے: اے دنیا سے دھوکا کھانے والے! تو نے ان رشتہ داروں سے عبرت کیوں نہ پکڑی جنہیں زمین کے گڑھے میں ڈال دیا گیا، یہ وہی تھے جنہیں دنیا نے تجھ سے پہلے دھوکے میں رکھا پھر موت انہیں قبروں کی طرف لے آئی اور تو دیکھ رہا تھا کہ ان کے دوست احباب انہیں اٹھا کر اس منزل کی جانب چلے آ رہے ہیں جو ان کے لئے ضروری ہے۔

اعمال کا مردے سے کلام:

حضرت سیدنا یزید رقاشی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّی فرماتے ہیں: مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے اعمال اسے گھیر لیتے ہیں پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ انہیں قوتِ گویائی عطا فرماتا ہے اور وہ کہتے ہیں: اے قبر میں تنہا رہ جانے والے! دوست احباب تجھ سے جدا ہو چکے ہیں اور آج ہمارے پاس تیری کوئی مانوس چیز نہیں ہے۔

نیک اعمال کا عذاب میں رکاوٹ بننا:

حضرت سیدنا کعب الأحبار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّی فرماتے ہیں: جب نیک بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال یعنی نماز، روزہ، حج، جہاد، صدقہ اسے گھیر لیتے ہیں پھر عذاب کے فرشتے پاؤں کی جانب سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے: اسے چھوڑ دو! تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ رضائے الہی کے لئے نمازیں پڑھتا تھا۔ پھر فرشتے

سر کی جانب سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے: تمہارا اس سے کیا واسطہ؟ یہ رضائے الہی کے لئے دنیا میں پیاس برداشت کرتا تھا لہذا تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر جسم کی جانب سے آتے ہیں توجہ اور جہاد کہتے ہیں: اسے چھوڑ دو! یہ اپنے نفس کو عاجز اور بدن کو تھکا تا تھا، اس نے رضائے الہی کے لئے حج اور جہاد کیا ہے پس تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ فرشتے ہاتھ کی جانب سے آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے: تم اس سے رُک جاؤ! اس نے کئی مرتبہ رضائے الہی کے لئے صدقہ دیا ہے جو بارگاہِ الہی میں مقبول ہو چکا ہے، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مزید فرماتے ہیں: پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں مبارک ہو! تمہاری زندگی بھی خیر سے گزری اور موت بھی خیر پر ہوئی۔ پھر اس کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور قبر میں جنت کا بچھونا اور چادر بچھا دیتے ہیں، اس کی قبر تاحدِ نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے پھر جنتی فانوس لایا جاتا ہے جس سے اس کی قبر حشر تک روشن رہے گی۔

قبر کا مردے کو جھڑکنا:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جنازے میں فرمایا: حضور نبی رحمت، شفیع اُمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مردہ قبر میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنے ساتھ آنے والوں کی آوازیں سنتا ہے مگر اس سے بات چیت صرف قبر کر سکتی ہے جو کہتی ہے: اے آدمی! تو ہلاک ہو، کیا تجھے میری تنگی، بدبو، ہولناکی اور کیڑے مکوڑوں سے نہیں ڈرایا گیا تھا، تو نے میرے لئے کیا تیاری کی؟^(۱)

تیری فصل: قبر کا عذاب اور منکر نکیر کے سوالات مومن اور کافر کی موت کا حال:

حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری مرد کے جنازے میں شریک تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے سر جھکا کر تشریف فرما ہوئے اور تین مرتبہ یہ دعا مانگی: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ“ یعنی اے اللہ عزوجل! میں عذابِ قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“ پھر فرمایا: جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ عزوجل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں جن کے پاس خوشبو اور کفن ہوتا ہے یہ

①... الزهد لابن المبارك في نسخته زائد، باب ما يبشر به الميت عند الموت... الخ، ص ۴۱، حدیث: ۱۶۳

حدّ نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں پھر جب مومن بندے کی روح نکلتی ہے تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر رحمت برساتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لئے کھول دیئے جاتے ہیں اور ہر دروازہ یہی چاہتا ہے کہ اس بندے کی روح کو یہاں سے لایا جائے اور جب اس کی روح اوپر لے جائی جاتی ہے تو بارگاہِ الہی میں عرض کی جاتی ہے: یا اللہ عَزَّوَجَلَّ! یہ تیرا فلاں بندہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: اسے لے جاؤ اور وہ تمام انعام و اکرام دکھاؤ جو میں نے اس کے لئے تیار کر رکھے ہیں کہ میرا اس سے وعدہ تھا:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۝ (پ ۱۶، طہ: ۵۵)

ترجمہ کنزالایمان: ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔

چنانچہ اسے دفن کرنے کے بعد جب لوگ واپس ہونے لگتے ہیں تو مردہ ان کے جو توں کی چاپ سنتا ہے پھر اس سے سوالات ہوتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کون ہیں؟ وہ کہتا ہے: میرا رب اللہ عَزَّوَجَلَّ، میرا دین اسلام اور میرے نبی محمد رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہیں۔ پھر فرمایا: فرشتے سوالات سخت انداز میں جھڑک کر پوچھتے ہیں اور یہ مردے کی سب سے آخری آزمائش ہوتی ہے اور جب مردہ ان کے جوابات دے دیتا ہے تو منادی کہتا ہے: تم نے سچ کہا۔ اس فرمانِ باری تعالیٰ کا مطلب یہی ہے:

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۖ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۝ (پ ۱۳، ابراہیم: ۲۷)

ترجمہ کنزالایمان: اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہے کرے۔

پھر انتہائی خوبصورت چہرے والا، پاکیزہ کپڑوں والا اور خوشبو میں بسا ہوا کوئی آتا ہے اور یہ کہتا ہے: تجھے تیرے رب عَزَّوَجَلَّ کی رحمت اور جنت کی خوش خبری ہو جس میں دائمی نعمتیں ہیں، مردہ پوچھتا ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہارا بھلا کرے، تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے: میں تمہارا نیک عمل ہوں، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں جانتا ہوں کہ تم اطاعت گزاری میں جلدی کرنے والے اور نافرمانی سے بچنے والے تھے اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے، پھر ندا آتی ہے: اس کے لئے جنت کا بچھونا بچھا دو اور جنت کی کھڑکی کھول دو، لہذا اس کی قبر میں جنت کا بچھونا

بچھا دیا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اس وقت مردہ کہتا ہے: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! جلدی سے قیامت قائم فرما دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف جاسکوں۔ جب کافر کا آخرت سے قریب اور دنیا سے دور ہونے کا وقت آتا ہے تو سخت گیر فرشتے اترتے ہیں اور کافر کو گھیر لیتے ہیں، ان کے پاس آگ کا لباس اور تار کول کی قمیص ہوتی ہے، جب اس کی روح نکلتی ہے تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے، آسمان کے دروازے اس پر بند کر دیئے جاتے ہیں اور ہر دروازہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کی روح یہاں سے گزرے اور جب اس کی روح اوپر لے جائی جاتی ہے تو اسے دھتکار دیا جاتا ہے اور بارگاہِ الہی میں عرض کی جاتی ہے: یا اللہ عَزَّوَجَلَّ! تیرے فلاں بندے کو آسمان نے قبول کیا ہے نہ زمین نے۔ ارشاد ہوتا ہے: اسے لے جاؤ! اسے وہ عذابات دکھاؤ جو میں نے اس کے لئے تیار کر رکھے ہیں کہ میرا اس سے وعدہ تھا:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴿۵۵﴾ (پ ۱۶، ظہ: ۵۵)

ترجمہ کنزالایمان: ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔

چنانچہ اسے دفن کرنے کے بعد پھر جب لوگ واپس ہونے لگتے ہیں تو وہ ان کے جو توں کی چاپ سنتا ہے پھر اس سے سوالات ہوتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کون ہیں؟ وہ کہتا ہے: میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے: تو واقعی نہیں جانتا۔ پھر ایک بد صورت، بدنما کپڑوں والا اور بدبو میں اٹا ہوا شخص آتا ہے اور کہتا ہے: تجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی اور دائمی دردناک عذاب کی خبر ہو۔ مردہ پوچھتا ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ تیرا بھلا نہ کرے! تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے: میں تیرا برا عمل ہوں، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی میں جلدی کرتا اور اطاعت میں سستی کرتا تھا، پس اللہ عَزَّوَجَلَّ تیرا بھلا نہ کرے۔ مردہ کہتا ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ تیرا بھی بھلا نہ کرے۔ پھر اس پر ایک فرشتہ مُسَلَّط کر دیا جاتا ہے جو اس سے بات کرتا ہے نہ اسے دیکھتا ہے اور نہ ہی اس کی سنتا ہے اس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے جسے جن و انس مل کر بھی اٹھانا چاہیں تو نہ اٹھا سکیں، اگر پہاڑ پر مارا جائے تو مٹی ہو جائے پس وہ کافر کی میت کو مارتا ہے تو وہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر روح لوٹائی جاتی ہے اور گرز اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان مارا جاتا ہے جس کی آواز جن و انس کے علاوہ زمین کی ہر مخلوق سنتی ہے، پھر آواز آتی ہے: اس کی قبر میں آگ کی دو سلیں رکھ دی جائیں اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے لہذا اس کی قبر میں آگ کی دو

سلیں رکھ دی جاتی ہیں اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔^(۱)
اچھے اور برے اعمال کا میت پر پیش کیا جانا:

حضرت سیدنا محمد بن علی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں: ہر مرنے والے کے سامنے اس کے اچھے اور برے اعمال پیش کئے جاتے ہیں، اچھے اعمال پر نظر اٹھا کر دیکھتا ہے اور برے اعمال پر نظر جھکا لیتا ہے۔
مومن اور کافر کی جاں کنی کا وقت:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رسول عظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ریشمی رومال لاتے ہیں جس میں مشک اور پھولوں کے گلدستے ہوتے ہیں، اس کی روح یوں نکالی جاتی ہے جیسے گوندھے ہوئے آٹے میں سے بال اور اس سے کہا جاتا ہے: اے اطمینان والی جان! تو بارگاہِ الہی میں اعزازات و انعامات پانے کے لئے اس حالت میں نکل کہ اللہ عزوجل تجھ سے اور تو اس سے راضی ہے، پھر روح نکال کر مشک اور پھولوں پر رکھ دی جاتی ہے اور ریشمی رومال میں لپیٹ کر مقام ”علیین“ کی جانب روانہ کر دی جاتی ہے۔ جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے سیاہ چادر لاتے ہیں جس میں انگارے ہوتے ہیں، اس کی روح جھٹکے سے کھینچی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے: اے خبیث جان! تو عذاب اور ذلت پانے کے لئے اس حالت میں نکل کہ اللہ عزوجل تجھ سے اور تو اس سے ناراض ہے، پھر روح نکال کر انگاروں پر رکھ دی جاتی ہے جس سے کھولتے پانی کی آواز آتی ہے اور اسی سیاہ چادر میں لپیٹ کر جہنم کے نچلے طبقے کی جانب روانہ کر دی جاتی ہے۔^(۲)

دوبارہ زندگی کی تمنا:

حضرت سیدنا محمد بن کعب قرظی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ترجمہ کنز الایمان: یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت

①... سنن ابی داؤد، کتاب السنۃ، باب فی المسالۃ فی القبر وعذاب القبر، ۳/۱۶، حدیث: ۴۷۵۳

المستدرک، کتاب الایمان، باب لحنی ملک الموت عند قبض الروح... الخ، ۱/۱۹۸، حدیث: ۱۱۴

②... المعجم الاوسط، ۱/۲۱۶، حدیث: ۷۴۲

اُرْجِعُونِ ۹۹ لَعَلَّ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ اے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں۔ (پ ۱۸، المؤمنون: ۹۹، ۱۰۰)

یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے سے پوچھتا ہے: تو کیا چاہتا ہے؟ تجھے کس چیز میں رغبت ہے؟ کیا تو اس وجہ سے لوٹنا چاہتا ہے تاکہ مال جمع کر سکے، باغات لگا سکے، عمارتیں بنا سکے، نہریں کھدوا سکے؟ بندہ کہتا ہے: اے میرے رب! نہیں بلکہ اس امید پر کہ نیک اعمال کروں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۚ ترجبہ كنز الایمان: ہشت (ہرگز نہیں) یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے۔ (پ ۱۸، المؤمنون: ۱۰۰)

یعنی بندہ موت کے وقت یہ بات ضرور کہے گا۔

کافر پر 99 سانپوں کا عذاب:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: مومن بندہ اپنی قبر میں ہرے بھرے باغ میں ہوتا ہے، اس کی قبر ستر گز کشادہ اور چودھویں رات کے چاند کی مانند روشن ہو جاتی ہے، پھر صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان سے فرمایا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ آیت مبارکہ کس کے بارے میں نازل ہوئی:

فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا (پ ۱۶، طہ: ۱۲۳) ترجبہ كنز الایمان: توبے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان نے عرض کی: اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کا رسول ہی بہتر جانیں۔ ارشاد فرمایا: یہ کافر کے عذاب کے بارے میں ہے کہ قبر میں اس پر 99 ”تِنِّین“ مُسَلَّط کر دیئے جاتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ ”تِنِّین“ کیا ہے؟ ننانوے سانپ ہیں کہ ہر سانپ کے سات سر ہوتے ہیں جو قیامت تک کافر کے جسم کو نوچتے ہیں، اسے چاٹتے اور اس پر پھنکارتے ہیں۔^(۱)

قبر میں سانپ بچھوؤں کی حقیقت:

اس مخصوص تعداد پر حیران نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ان سانپ بچھوؤں کی تعداد بری صفات یعنی تکبر،

①... صحیح ابن حبان، کتاب الجنائز، ذکر الاخبار عن وصف التین... الخ، ۵/۵۰، حدیث: ۳۱۱۲

ریا، حسد، دھوکا، کینہ اور ان جیسی دیگر مذموم صفات کے حساب سے ہوتی ہے اگرچہ یہ گناہ گنے چنے ہیں مگر ان کی کئی شاخیں ہیں اور پھر ان شاخوں کی بھی کئی کئی اقسام ہیں جن میں سے ہر ایک صفت ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، پھر یہی سانپ بچھوؤں میں بدل جاتی ہیں، جو بری صفت قوی ہو وہ ”تینین“ سانپ بن کر کاٹتی ہے اور جو کمزور ہو وہ بچھو بن کر اور درمیانی ہو تو وہ عام سانپ کی طرح تکلیف پہنچاتی ہے۔

اہل بصیرت ان تمام ہلاکت خیز صفات اور ان کی شاخوں کے پنپنے کو نور بصیرت سے دیکھ لیتے ہیں مگر ان کی تعداد صرف نور نبوت سے ہی معلوم ہو سکتی ہے، اس طرح کی احادیث مبارکہ ظاہری الفاظ کے اعتبار سے صحیح اور اسرار کے اعتبار سے مخفی ہوتی ہیں لیکن اہل بصیرت پر روشن ہوتی ہیں لہذا جس پر ان کے اسرار کھل نہ سکیں اسے چاہئے کہ ان کے ظاہری الفاظ کا انکار نہ کرے بلکہ ایمان کا سب سے قلیل درجہ تصدیق و تسلیم ہے اسی کو اپنالے۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر کہا جائے کہ کافر مردہ حالت میں ایک عرصہ تک پڑا رہتا ہے مگر ہم اس پر کسی قسم کے عذابات کا مشاہدہ نہیں کر پاتے تو جس کا مشاہدہ نہ ہو سکے اس کی تصدیق کس طرح ہو سکتی ہے؟ جواب: جان لو! ایسے معاملات کی تصدیق تین طریقوں سے ہو سکتی ہے۔

عذاب قبر کی تصدیق کے تین طریقے:

⑤ پہلا طریقہ: زیادہ بہتر اور درست طریقہ یہی ہے کہ تم ان کے وجود کی تصدیق کرو کہ احادیث صحیحہ کے مطابق یہ چیزیں میت کو تکلیف پہنچاتی ہیں لیکن تم ان کا مشاہدہ نہیں کر پاتے کیونکہ ”عالم ملکوت“ کا نظارہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ جس چیز کا تعلق آخرت سے ہے وہ ”عالم ملکوت“ سے ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے آنے کی تصدیق کی حالانکہ انہوں نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا مگر اس پر ایمان ضرور لائے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، پس اگر تم اس بات پر ایمان نہیں لاتے تو پہلے اپنا اصل ایمان درست کرو کہ فرشتوں اور وحی پر ایمان لانا فرض ہے اور اگر اس بات پر ایمان

رکھتے ہو اور اسے بھی مانتے ہو کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان چیزوں کا مشاہدہ فرمایا ہے جو امت کی نظروں سے پوشیدہ ہیں تو مردے کے حق میں ایسا ماننے میں کیا حرج ہے؟ جس طرح فرشتہ آدمیوں اور جانوروں کی مثل نہیں ہے اسی طرح قبر میں کاٹنے والے سانپ بچھو ہماری دنیا کے سانپ بچھوؤں کی مثل نہیں بلکہ دوسری جنس ہیں لہذا انہیں دوسرے ذریعہ سے ہی جانا جاسکتا ہے۔

⑤... دوسرا طریقہ: تم سونے والے شخص کے معاملے پر غور کرو کہ کبھی وہ خواب دیکھتا ہے کہ اسے سانپ نے ڈس لیا ہے اور وہ درد سے بلبلارہا ہے حتیٰ کہ تم دیکھتے ہو کہ وہ حالت نیند میں چیخ اٹھتا ہے اور پیشانی پر پسینہ آجاتا ہے اور کبھی اپنی جگہ سے ہی اچھل پڑتا ہے، معلوم ہوا کہ سونے والا خواب میں اسی طرح سانپ بچھوؤں کو دیکھ سکتا ہے اور ان سے تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے جس طرح جاگنے والا ان کا مشاہدہ کر سکتا اور ان سے تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے لہذا تم مردے کو بظاہر پُر سکون دیکھتے ہو کہ اس کے آس پاس سانپ نہیں ہیں حالانکہ اس کے حق میں سانپ وہاں موجود ہوتے ہیں اور عذاب ہوتا ہے لیکن تمہارے حق میں نظر آنے والے نہیں ہوتے اور چونکہ یہ بات ثابت ہے کہ سانپ کے کاٹنے میں تکلیف پہنچتی ہے تو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سانپ خواب میں نظر آئے یا حقیقت میں۔

⑥... تیسرا طریقہ: تمہیں معلوم ہے کہ سانپ خود تکلیف نہیں دیتا بلکہ اس کا زہر انسانی بدن میں پہنچ کر تکلیف دیتا ہے اور پھر یہ زہر بھی خود تکلیف نہیں دیتا بلکہ اس زہر سے پہنچنے والا اثر تکلیف دیتا ہے لہذا اگر یہی اثر زہر کے علاوہ کسی اور ذریعے سے انسانی بدن میں پہنچ جائے تو بھی تکلیف دے گا اور اس تکلیف کو بیان کرنا صرف اسی طرح ممکن ہے کہ اس کی نسبت اس سبب کی جانب کر دی جائے جو عموماً پیش آتا ہے مثلاً: انسان میں ہم بستری کی لذت بغیر ہم بستری کے پیدا ہو جائے تو اس کی وضاحت اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اسے ہم بستری کی جانب منسوب کر دیا جائے کیونکہ جب سبب کا نتیجہ حاصل ہوا اگرچہ سبب نہ پایا جائے تو اشیا کو سبب کی جانب منسوب کر دیا جاتا ہے اور سبب کا نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے اگرچہ سبب نہ پایا جائے اور سبب کو سبب ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ نتیجہ کی وجہ سے ہی مراد لیا جاتا ہے۔

یہ تمام ہلاکت خیز صفات حقیقت میں موت کے وقت اذیت و تکلیف دیتی ہیں لہذا ان کی تکلیف سانیوں

کے ڈسنے کی طرح ہوتی ہے اگرچہ سانپوں کا وجود نہیں ہوتا۔ ان بری صفات کا اذیت ناک ہو جانا ایسا ہی ہے جیسے عشق میں اگرچہ لذت و سرور ہے مگر عاشق کے لئے یہی عشق معشوق کی موت کے وقت تکلیف کا باعث بن جاتا ہے اور دل پر ایک عذاب بن کر نازل ہوتا ہے اور اس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ کاش! عشق کی لذت و سرور سے لطف اندوز ہی نہ ہوا ہوتا۔ مردہ بھی اسی طرح کے ایک عذاب میں مبتلا رہتا ہے کہ اس نے دنیا کی محبت میں ڈوب کر مال و جائیداد سے محبت کی، عزت و مرتبہ سے محبت کی، اولاد اور عزیز واقارب سے محبت کی اگر کوئی اس کی زندگی میں یہ چیزیں چھین لے کہ واپسی کی کوئی امید نہ ہو تو اس کی حالت دیکھنے والی ہوگی، کیا اس کی بد حالی اور تکلیف بڑھ نہیں جائے گی؟ کیا وہ یوں نہیں کہے گا: کاش! میرے پاس مال و جائیداد ہوتی نہ کوئی عزت و مرتبہ تاکہ ان سے جدا ہو کر تکلیف میں مبتلا نہ ہوا ہوتا؟

دنیا سے جدائی کو عذاب کہنے کی وجہ:

اسے عذاب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ موت دنیاوی محبوب چیزوں سے یک دم جدا ہو جانے کا نام ہے۔

مَا خَالُ مَنْ كَانَ لَهُ وَاحِدٌ غَيْبٌ عَنْهُ ذَلِكَ الْوَاحِدُ

ترجمہ: اس شخص کا کیا حال ہو گا جس کے پاس ایک چیز ہو اور وہ بھی اس سے غائب ہو جائے۔

اس شخص کی تکلیف کا کیا عالم ہو گا جس کی خوشی کا باعث صرف دنیا ہو جو اس سے لے کر اس کے دشمنوں کے سپرد کر دی جائے اور مزید یہ کہ اُخروی نعمتوں اور دیدارِ الہی سے محرومی کی حسرت کا عذاب دیا جائے کیونکہ مَاسِوِی اللہ کی محبت اسے ربِّ عَزَّوَجَلَّ کی ملاقات اور لذتِ دیدار سے محروم کر دیتی ہے لہذا ان تمام محبوب چیزوں کی جدائی کی تکلیف، اُخروی وابدی نعمتوں اور دیدارِ الہی سے محروم ہو جانے کی حسرت اور اس کی بارگاہ میں مردود ہو جانے کی ذلت بار بار اسے ستاتی ہے اور اسی ذریعے سے اسے عذاب دیا جاتا ہے کیونکہ جدائی کی آگ کے بعد صرف جہنم کی آگ ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّحَجُوبُونَ ﴿١٥﴾ ترجمہ کنزالایمان: ہاں ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ (پ ۳۰، المطففین: ۱۶، ۱۵) دیدار سے محروم ہیں پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا۔

جو شخص دنیا سے محبت چھوڑ کر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرتا ہے اور اس کے دیدار کا طلب گار رہتا ہے تو

مرتے ہی دنیا کی قید اور اس کی خواہشات کی سختیوں سے چھٹکارا پالیتا ہے اور محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اس کی تمام تکالیف و مشکلات ختم ہو جاتی ہیں اور ابدی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے چھین جانے سے بے خوف ہو جاتا ہے، لہذا ہمیں اسی طرح کے اچھے مقاصد پیش نظر رکھ کر عمل کرنا چاہئے۔

تصدیق کے تیسرے طریقے کی مزید وضاحت:

بعض اوقات انسان اپنے گھوڑے سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اگر اسے اختیار دیا جائے کہ گھوڑا دے دو یا پھر بچھو کا ڈنک برداشت کرنے پر راضی ہو جاؤ تو وہ بچھو کا ڈنک برداشت کرنے کو ترجیح دیتا ہے مگر اپنا گھوڑا نہیں دیتا کیونکہ اس کے نزدیک گھوڑے سے جدائی کا درد بچھو کے ڈنک مارنے سے بڑھ کر ہے کہ جب اس سے گھوڑا لے لیا جائے گا تو اس کی جدائی کا ڈنک زیادہ درناک ہو گا اسی طرح دنیا دار شخص ان تمام محبوب چیزوں کی جدائی کے ڈنک کے لئے تیار رہے کیونکہ موت گھوڑا اور دیگر سواریاں، گھر اور جائیداد چھین لیتی ہے، اہل و عیال اور دوست احباب چھین لیتی ہے، عزت و مرتبہ چھین لیتی ہے بلکہ دیکھنے، سننے اور تمام اعضاء کی طاقت بھی چھین لیتی ہے اور وہ ان تمام چیزوں کے واپس آنے سے مایوس ہو جاتا ہے لہذا جو شخص اللہ عزوجل سے محبت نہ کرے اور اس سے یہ تمام چیزیں لے لی جائیں تو قبر میں اس کی تکلیف اصلی سانپ بچھوؤں کے کاٹنے سے زیادہ ہوگی کہ جس طرح زندگی میں یہ تمام چیزیں چھین لئے جانے پر تکلیف بڑھ جاتی ہے اسی طرح مرجانے پر بھی تکلیف بڑھ جاتی ہے جیسا کہ اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ تکالیف اور لذتوں کا احساس کرنے والی قوت نہیں مرتی بلکہ موت کے بعد اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ کہ اپنی زندگی میں بات چیت اور لوگوں کی محفلوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو تسلی دے سکتا ہے نیز انہی چیزوں کے مل جانے یا ان کے بدلے دوسری چیزیں مل جانے کی تسلی بھی ہو سکتی ہے لیکن موت کے بعد کسی قسم کی تسلی نہیں کیونکہ اس وقت تسلی کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں اور مایوسی چھا جاتی ہے۔ ذرا غور کرو! اس کی پسندیدہ قمیص یا رومال جس کا دینا بھی اسے ناگوار تھا اگر اس سے چھین لیا جائے تو وہ افسردگی اور تکلیف دہ حالت میں مبتلا رہے گا، اگر یہ شخص دنیاوی چیزوں سے دل نہ لگاتا اور ہلکا پھلکا رہتا تو اسے سلامتی نصیب ہو جاتی اور بزرگوں کے فرمان ”ہلکے پھلکے لوگوں نے ہی نجات پائی ہے“ کا یہی مطلب ہے اور اگر دنیاوی چیزوں سے دل لگائے گا

تو اس کی تکلیف بھی زیادہ ہوگی مثلاً کسی شخص کا ایک دینار چوری ہو جائے تو اس کی تکلیف اس شخص کی تکلیف سے کم ہوگی جس کے دس دینار چوری ہو چکے ہوں اسی طرح جس کا ایک درہم چوری ہو جائے تو اس کی تکلیف دو درہم چوری ہو جانے والے کی تکلیف سے کم ہوگی اور حضور اکرم ﷺ کے اس فرمان کا بھی یہی مطلب ہے: ”ایک درہم والے کا حساب دو درہم والے سے ہلکا ہوگا۔“^(۱)

مرتے وقت جو چیز پیچھے چھوڑو گے تو موت کے بعد تمہیں اس کی حسرت ضرور ہوگی، اب تمہاری مرضی اپنی حسرت کو زیادہ کرو یا تھوڑا۔ مال کی جتنی چاہت رکھو گے حسرت بھی اتنی زیادہ ہوگی چاہت میں جتنی کمی رکھو گے پیٹھ پر بوجھ بھی اتنا ہلکا ہوگا، وہ مال دار جو آخروی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پسند کرتے ہیں، اس پر خوش ہوتے ہیں اور مطمئن رہتے ہیں تو ان کی قبروں میں سانپ بچھو بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ مذکورہ تینوں طریقے قبر میں سانپ بچھوؤں اور دیگر عذابات پر ایمان لانے کے ہیں۔

30 سال تک قمیص نہ پہنی:

حضرت سیدنا ابو سعید خراز علیہ رحمۃ اللہ الوہاب نے اپنے فوت شدہ بیٹے کو خواب میں دیکھا تو فرمایا: اے میرے بیٹے! مجھے نصیحت کرو۔ اس نے کہا: اللہ عزوجل کی رضا کے خلاف نہ کیجئے گا۔ فرمایا: مزید نصیحت کرو۔ اس نے کہا: اے میرے والد محترم! آپ اس کی ہمت نہیں رکھتے۔ فرمایا: تم کہو تو سہی۔ کہا: اللہ عزوجل اور آپ کے درمیان کوئی قمیص آڑ نہ بنے۔ لہذا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 30 سال تک قمیص ہی نہ پہنی۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

(عذاب قبر کی تصدیق کے متعلق بیان کئے گئے) مذکورہ تین طریقوں میں سے کون سا طریقہ صحیح ہے؟
جواب: جان لیجئے! کچھ لوگ پہلے کا اقرار کرتے ہیں تو باقی دونوں کا انکار، اسی طرح کچھ لوگ پہلے کا انکار کرتے ہیں تو دوسرے کا اقرار جبکہ کچھ تیسرے کا اقرار کرتے ہیں، توفیق الہی سے جو ہم پر حق واضح ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ہر طریقہ اپنی جگہ صحیح ہے لہذا جو شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے وہ کم ہمت ہے نیز

①... حلیۃ الاولیاء، یزید بن شریک التیمی، ۲/۲۳۲، حدیث: ۵۳۵۸

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قدرتِ کاملہ اور نظامِ کائنات کے عجائبات سے جاہل ہے، ایسا شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ان افعال کا انکار کر بیٹھتا ہے جن کی پہچان نہیں رکھتا اور یہی بات اس کی جہالت اور کم عقلی ہے، مذکورہ تینوں طریقوں سے عذاب دیا جانا ممکن ہے اور انہیں ماننا ضروری ہے، کچھ لوگ ایک طریقے کے عذاب میں مبتلا ہوں گے جبکہ کچھ تینوں طریقوں کے عذاب میں، اللہ عَزَّوَجَلَّ ہمیں تھوڑے اور زیادہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔

ہر طریقہ اپنی جگہ صحیح ہے اور یہی حق ہے لہذا اس کی تصدیق بطور تقلید کرو (اور دلیل طلب نہ کرو) کہ روئے زمین پر ایسے لوگ بہت کم ہیں جنہوں نے تحقیق کر کے اس کی پہچان کی ہو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس بارے میں نہ تو غور و فکر کرو، نہ اس کے پیچھے پڑو بلکہ جیسے بھی ہو عذاب دور کرنے کی کوشش کرو اگر تم نے عمل اور عبادت میں سستی کی اور اس بحث میں پڑے رہے تو اس شخص کی مانند ہو جاؤ گے جسے بادشاہ نے پکڑ کر قید کر دیا ہوتا کہ اس کے ہاتھ اور ناک کاٹے مگر وہ شخص پوری رات اسی غور و فکر میں گزار دے کہ بادشاہ اس کا ہاتھ چھری سے کاٹے گا، تلوار سے یا سترے سے؟ اور یہ سوچنا چھوڑ دے کہ اپنے آپ سے اس سزا کو کیسے دور کیا جائے؟ اور یہ انتہا درجہ کی جہالت ہے۔ جب یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ مرنے کے بعد ہولناک عذاب ہو گا یا دائمی نعمتیں تو بندہ اسی کی تیاری میں مشغول رہے اور عذاب و ثواب کی تفصیلی بحث سے بچے کہ اس میں پڑنا بے کار اور وقت ضائع کرنا ہے۔

چوتھی فصل: منکر نکیر کے سوالات اور صورتیں اور قبر کا

عذاب اور اس کا دبانہ

قبر میں مومن خوش حال جبکہ کافر بد حال:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے پاس دو سیاہ رنگ کے فرشتے آتے ہیں جن کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں ایک کو ”مُنْکَر“ دوسرے کو ”نَکِیْر“ کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں: تم نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اگر وہ مومن ہو تو کہتا ہے: وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندے اور رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً حضرت محمد صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں: ہمیں معلوم تھا کہ تم یہ کہو گے۔ پھر اس کی

قبر چاروں جانب سے 70، 70 گز کشادہ اور روشن کر دی جاتی ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے: سو جا۔ وہ کہتا ہے: مجھے چھوڑ دو! میں اپنے گھر جاؤں تاکہ انہیں یہ خبر دوں۔ وہ کہتے ہیں: سو جا۔ پھر وہ دُہن کی طرح سو جاتا ہے کہ جسے اس کا محبوب ہی جگاتا ہے یہاں تک کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے قبر سے اٹھائے گا۔ اگر مردہ منافق ہو تو کہتا ہے: میں نہیں جانتا، میں تو لوگوں کو جو کہتے سنتا تھا وہی کہتا تھا۔ فرشتے کہتے ہیں: ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی کہو گے۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا، وہ اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ مردے کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں پھر وہ اسی عذاب میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے قبر سے اٹھائے گا۔^(۱)

میں منکر نکیر کو کافی ہو جاؤں گا:

حضرت سیدنا عطاء بن یسار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَفَّاد سے مروی ہے کہ حضور اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے فرمایا: اے عمر! جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تو کیا ہو گا؟ لوگ تمہیں لے کر چلیں گے، تین ہاتھ لمبی اور ڈیڑھ ہاتھ چوڑی قبر کھودیں گے پھر واپس آئیں گے اور تمہیں غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے اور خوشبو لگائیں گے پھر تمہیں اٹھا کر قبر میں ڈال دیں گے، اس کے بعد مٹی ڈالیں گے اور تمہیں دفن کر دیں گے، پھر جب لوگ چلے جائیں گے تو منکر اور نکیر دو فرشتے آئیں گے جن کی آواز بجلی کی کڑک اور آنکھیں چُنڈھیا دینے والی روشنی کی طرح ہوں گی جو اپنے لمبے بالوں کو گھسیٹ رہے ہوں گے، وہ اپنے نوکیلے دانتوں سے قبر چیریں گے اور تمہیں جھنجھوڑ ڈالیں گے۔ اے عمر! تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی؟ حضرت سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: کیا آج کی طرح اس وقت بھی میری عقل میرے ساتھ ہوگی؟ ارشاد فرمایا: ہاں۔ عرض کی: تب تو میں ان دونوں کو کافی ہوں گا۔^(۲)

موت عقل میں تبدیلی نہیں کرتی:

مذکورہ حدیث اس بات پر صریح نص ہے کہ موت سے عقل متغیر نہیں ہوتی صرف بدن اور جسمانی

①... سنن الترمذی، کتاب الجنائز، باب ما جاء فی عذاب القبر، ۲/۳۳۷، حدیث: ۱۰۷۳

②... مسند الحارث (زوائد الہیثمی)، کتاب الجنائز، باب السؤال فی القبر، ۱/۳۷۹، حدیث: ۲۸۱

المصنف لعبد الرزاق، کتاب الجنائز، باب فتنۃ القبر، ۳/۳۸۹، حدیث: ۶۷۶۷

اعضاء میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے پس مردہ عقل رکھتا ہے، سمجھتا ہے اور جس طرح پہلے لذت اور تکالیف کو جانتا تھا اب بھی جانتا ہے، اس کی عقل میں کچھ تبدیلی نہیں آتی۔

عقل کیا ہے؟

سمجھ بوجھ رکھنے والی عقل ان جسمانی حصوں کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک نظر نہ آنے والی چیز ہے جس کی لمبائی ہے نہ چوڑائی بلکہ تقسیم بھی نہیں ہو سکتی اور یہی ہے جو چیزوں کو جان لیتی ہے، اگر انسانی بدن کے تمام اجزا بکھر جائیں اور اس جز کے سوا کچھ باقی نہ رہے جو تقسیم ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے تو بھی انسان مکمل طور پر عقل مندر ہے گا اور یہی معاملہ موت کے بعد بھی ہے کیونکہ یہ جز نہ تو مرتا ہے اور نہ ہی فنا ہوتا ہے۔

اندھا بہر اجا نور:

حضرت سیدنا محمد بن مُنکدر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: کافر پر اس کی قبر میں ایک اندھا بہرا جانور مُسلَّط کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے جس کا سرا اونٹ کے کوہان کی مانند ہوتا ہے، وہ اس ہتھوڑے سے کافر کو قیامت تک مارتا رہے گا، نہ تم اسے دیکھتے ہو کہ اسے بچالو اور نہ ہی اس کافر کی آواز سُن پاتے ہو کہ اس پر رحم کھاؤ۔

نیک اعمال کا قبر میں آنا:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال اسے گھیر لیتے ہیں، عذاب کے فرشتے سر کی جانب سے آتے ہیں تو تلاوتِ قرآن ان کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے، اگر پاؤں کی جانب سے آتے ہیں تو راتوں کو قیام کرنا حائل ہو جاتا ہے، اگر ہاتھ کی جانب سے آتے ہیں تو ہاتھ کہتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! یہ مجھے صدقہ اور دعا کے لئے بڑھاتا تھا لہذا تم اس تک نہیں جاسکتے۔ اگر وہ منہ کی جانب سے آتے ہیں تو ذکرِ الہی اور روزہ آ جاتا ہے، اسی طرح نماز اور صبر ایک جانب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں: اگر کچھ کمی ہوئی تو ہم پوری کرنے والے ہیں۔

قبر کے بہترین دوست اور ساتھی:

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی فرماتے ہیں: جس طرح آدمی اپنے بھائی اور اہل و عیال کا بچاؤ

کرتا ہے اس طرح قبر میں نیک اعمال آدمی کا بچاؤ کرتے ہیں، پھر اس سے کہا جاتا ہے: اللہ عزوجل تیری قبر پر برکتیں نازل فرمائے تیرے دوست کتنے اچھے ہیں اور تیرے ساتھی کتنے بہترین ہیں۔

قبر ہر ایک کو دباتی ہے:

حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ایک جنازہ میں مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبر کی ایک جانب تشریف فرما ہوئے قبر کا حال ملاحظہ کیا اور فرمایا: مومن کو قبریوں دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔^(۱)

قبر کے دباؤ سے کون بچا؟

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قبر ہر ایک کو دباتی ہے اگر کوئی اس سے محفوظ رہتا یا نجات پاتا تو سعد بن معاذ ضرور محفوظ ہیں۔^(۲)

حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت زیادہ بیمار رہا کرتی تھیں، جب ان کا انتقال ہوا تو آپ جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے، قبر کے پاس پہنچ کر اس میں داخل ہوئے تو چہرہ انور کا رنگ متغیر تھا مگر جب باہر تشریف لائے تو چہرہ انور روشن تھا۔ ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! ہمیں آپ کی جانب سے ایک عجیب بات نظر آئی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا: مجھے عذابِ قبر کی شدت اور قبر میں بیٹی کا دنیا یاد آگیا تھا مگر جب قبر میں داخل ہوا تو بتایا گیا کہ اللہ عزوجل نے اس پر تخفیف فرمادی ہے اور تحقیق قبر اس قدر دباتی ہے کہ اس کی آواز مشرق و مغرب کے درمیان (جن و انس کے علاوہ) ہر مخلوق سنتی ہے۔^(۳)

①...المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث حذیفہ بن الیمان، ۹/۱۲۰، حدیث: ۲۳۵۱۷

②...المسند للامام احمد بن حنبل، مسند السيدة عائشة، ۹/۳۱۶، حدیث: ۲۲۳۳۷

③...موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب ذکر الموت، باب بشری المؤمن و انذار الکافر، ۵/۴۷۶، حدیث: ۲۶۰

خواب میں مُردوں کے حالات دیکھنا

(اس میں تین فصلیں ہیں)

پہلی فصل:

خواب کی حقیقت

جان لیجئے! نورِ بصیرت جو کہ قرآن و حدیث اور عبرت کے واقعات سے حاصل ہوتا ہے ہمیں مُردوں کے مختصر حالات کی پہچان کرواتا ہے کہ ان میں کچھ خوش بخت ہیں تو کچھ بد بخت مگر ایسا نہیں نورِ بصیرت کے ذریعے کسی خاص شخص مثلاً زید یا عمرو کی یقینی حالت ظاہر ہو جائے اگرچہ ہمیں اعتماد ہے کہ زید و عمرو مومن تھے مگر یہ معلوم نہیں کہ کس عقیدے پر مرے ہیں اور خاتمہ کیسا ہوا ہے؟ لہذا ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم ان کی ظاہری نیکی کا اعتبار کریں کیونکہ تقویٰ کا تعلق دل سے ہے جس کا جاننا نہایت مشکل ہے یہاں تک کہ کبھی خود صاحبِ تقویٰ بھی اسے جان نہیں پاتا تو دوسرا شخص کیونکر جان سکتا ہے! البتہ باطنی تقویٰ کے بغیر ظاہری نیکی کی کوئی اہمیت نہیں۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۲۷﴾

ترجمہ کنزالایمان: اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔

(پ ۶، المائدہ: ۲۷)

لہذا نورِ بصیرت کے ذریعے زید و عمرو کے بارے میں حکم جان لینا ممکن ہے، البتہ ان پر طاری ہونے والے معاملات کا مشاہدہ کر کے ان کا حکم جانا جاسکتا ہے کیونکہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو وہ عالمِ ظاہر سے عالمِ غیب کی جانب چلا جاتا ہے جسے ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا جاسکتا بلکہ اس دوسری آنکھ سے دیکھا جاتا ہے جو کہ ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے مگر انسان اس آنکھ پر خواہشاتِ نفسانی اور دنیاوی محبت کے بھاری بھر کم پردے ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس آنکھ سے دیکھ نہیں پاتا بلکہ اس وقت تک دیکھنے کا تصوّر بھی نہیں کر سکتا جب تک ان پردوں کو اپنے دل کی آنکھ سے ہٹانہ دے اور چونکہ انبیائے کرام کی آنکھوں پر یہ پردے نہیں ہوتے، لہذا وہ یقینی طور پر غیب کا مشاہدہ کرتے اور اس کے عجائبات کو دیکھتے ہیں اور مُردے بھی عالمِ غیب میں ہوتے ہیں، لہذا انبیائے کرام انہیں بھی دیکھتے اور ان کی خبریں ارشاد فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا سعد بن معاذ اور حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر کے دبانے کو

ملاحظہ فرمایا، اسی طرح جب حضرت سیدنا ابو جابر عبد اللہ بن حرام رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوئے تو ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں اپنے سامنے یوں بٹھایا ہے کہ درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہے۔^(۱)

اس قسم کے مشاہدے کی امید صرف انبیائے کرام اور بڑے بڑے اولیائے عظام سے ہی رکھی جاسکتی ہے البتہ ہم جیسے لوگ ایک کمزور طریقے سے ”عالم غیب و ملکوت“ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں یعنی خواب کے ذریعے سے اور یہ بھی نور نبوت اور فیض نبوت سے ہی ملتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَارْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ“ یعنی سچا خواب نبوت کا چھیلیساواں حصہ ہے۔^(۲)

سچے خواب نظر آنے کی وجہ:

سچے خواب بھی اس وقت نظر آتے ہیں جب دل سے پردے اٹھ جائیں اسی وجہ سے صرف نیک اور سچے آدمی کے خواب پر بھروسہ کیا جاتا ہے اور جھوٹے آدمی کے خواب کو سچا نہیں مانا جاتا کیونکہ جس کا فسق اور گناہ بڑھ جاتے ہیں اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے اور اسے جو خواب نظر آتے ہیں وہ فضول قسم کے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سوتے وقت طہارت کا حکم فرمایا تاکہ بندہ پاکی کی حالت میں سوئے۔^(۳) اس فرمان سے مراد باطنی طہارت ہے کیونکہ اصلی طہارت یہی ہے جبکہ ظاہری طہارت اس کو کامل اور مکمل کرنے کا ذریعہ ہے، جب باطن کی صفائی ہوتی ہے تو مستقبل کی باتیں جان لینے والی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے جیسا کہ پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے خواب میں ملاحظہ فرمایا کہ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو چکے ہیں جس کی تصدیق اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس آیت مبارکہ سے فرمائی:

لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعْيَا بِالْحَقِّ ۚ

ترجمہ کنزالایمان: بے شک اللہ نے سچ کر دیا اپنے رسول کا

(پ ۲۶، الفتح: ۲۷)

سچا خواب۔^(۴)

①... سنن الترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورۃ ال عمران، ۵/۱۲، حدیث: ۳۰۲۱

②... بخاری، کتاب التعبير، باب الرؤیا الصالحة جزء... الخ، ۴/۴۰۴، حدیث: ۶۹۸۹

③... بخاری، کتاب الوضوء، باب فضل من بات علی الوضوء، ۱/۱۰۴، حدیث: ۲۴۷

④... تفسیر الطبری، سورۃ الفتح، تحت الآیۃ: ۲۷، ۱۱/۳۶۷، حدیث: ۳۱۶۰۴

ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ انسان سچی باتوں پر راہنمائی کرنے والے خواب دیکھے۔ سچے خواب اور نیند کی حالت میں غیب کی باتیں جان لینا قدرت الہیہ کے عجائبات میں سے ہے جس کا ظہور انسانی فطرت پر کبھی کبھار ہی ہوتا ہے اور یہ عالم ملکوت کی واضح دلیل ہے۔ اس سے مخلوق اس طرح غافل ہے جس طرح قلب عالم کے دیگر عجائبات سے۔ خواب کی حقیقت کا تعلق علمِ مکاشفہ سے ہے جسے علمِ معاملہ کے ساتھ ذکر کرنا آسان نہیں البتہ ایسی مثال بیان کرنا ضرور آسان ہے جس سے تم بات سمجھ جاؤ۔

خواب کب اور کس طرح آتے ہیں؟

تمہیں معلوم ہے کہ دل ایک شیشے کی مانند ہے جس میں صورتیں اور چیزوں کی حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ عالم کی ابتدا سے انتہا تک کی تمام باتیں جہاں لکھی ہوئی ہیں اسے کبھی لوحِ محفوظ، کبھی کتابِ مبین اور کبھی امامِ مبین کہا جاتا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے۔ عالم میں جو کچھ ہوا اور جو ہو گا وہ سب اس میں موجود ہے اور یوں لکھا ہے کہ ہماری یہ آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، لوحِ محفوظ کے بارے میں یہ گمان نہ کر لینا کہ وہ لوح ہے، لکڑی یا ہڈی سے بنی ہے، اور نہ کتابِ مبین کے بارے میں یہ گمان کر لینا کہ وہ کاغذ پر مشتمل ہے بلکہ یقینی طور پر یہی گمان رکھو کہ جس طرح اللہ عزوجل کی ذات و صفات مخلوق کی ذات و صفات کے مشابہ نہیں اسی طرح لوحِ محفوظ اور کتابِ مبین مخلوق کی لوح اور کتاب کے مشابہ نہیں بلکہ اگر تم چاہو تو اسے بآسانی یوں سمجھ سکتے ہو کہ لوحِ محفوظ پر تقدیر کے راز اس طرح نقش ہیں جس طرح قرآن پاک کے کلمات حافظ کے دل و دماغ پر نقش ہوتے ہیں کہ جب وہ پڑھتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے دیکھ کر پڑھ رہا ہے اگر تم اس کے دماغ کو کھنگالو گے تو اس تحریر کا ایک حرف بھی نہ پاؤ گے لہذا لوحِ محفوظ کو بھی اسی طریقے پر سمجھو کہ اس میں ہر وہ بات نقش ہے جو رب تعالیٰ نے مقدر فرمائی ہے۔ لوحِ محفوظ کی مثال اس آئینے کی طرح ہے جس میں صورتیں نظر آتی ہیں اگر اس کے سامنے دوسرا آئینہ یوں رکھ دیا جائے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو تو اس میں پہلے آئینے کی صورتیں نظر آتی ہیں، دل وہ آئینہ ہے جو معلومات کو قبول کرتا ہے اور لوحِ محفوظ وہ آئینہ ہے جس میں تمام معلومات نقش ہوتی ہیں جبکہ دل کا خواہشات اور چاہت میں مشغول ہونا وہ پردہ ہے جو اس کے اور لوحِ محفوظ کے درمیان لٹکا ہوا ہے جب ہوا چلتی ہے تو وہ اس

پردے کو حرکت دیتی ہے اور اسے اٹھا دیتی ہے پھر عالم ملکوت سے آنکھوں کو خیرہ کرنے والی بجلی کی طرح کوئی چیز چمکتی ہے جو اکثر مرتبہ وقتی طور پر ہوتی ہے جبکہ کبھی کبھار مستقل اور دیرپا ہوتی ہے جب تک بندہ جاگتا رہتا ہے تو اس کے حواس ”عالم ملک و شہادۃ“ یعنی ظاہری دنیا کی چیزوں میں مشغول رہتے ہیں اور یہی چیز عالم ملکوت یعنی عالم غیب کا نظارہ کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔

نیند کیا ہے؟

نیند یہ ہے کہ بندے کے حواس اس طرح ساکن ہو جائیں کہ ان کے ذریعے دل تک کسی بات کا خیال نہ پہنچے لہذا جب حواس اور خیالات سے چھٹکارا پا کر دل صاف ہو جاتا ہے تو اس کے اور لوح محفوظ کے درمیان موجود پردہ اٹھ جاتا ہے اور لوح محفوظ کے کچھ راز دل میں اتار دیئے جاتے ہیں جس طرح دو آئینوں کا درمیانی پردہ اٹھ جانے پر ایک کی صورتیں دوسرے میں نظر آتی ہیں اگرچہ نیند حواس کو کام کرنے سے روک دیتی ہے مگر خیالات کے سلسلے کو نہیں روک پاتی لہذا نیند کی حالت میں جو بات دل میں آتی ہے خیالات اس کی جانب بڑھتے ہیں اور اس سے ملتی جلتی کہانی بنا کر پیش کر دیتے ہیں چونکہ خیالی باتیں حافظہ میں ہی جمع ہوتی ہیں پس حافظہ میں خیالات رہ جاتے ہیں اور جاگنے پر خیالات کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہتا۔

خواب کی تعبیر کیسے بیان کی جائے؟

تعبیر بتانے والے کے لئے ضروری ہے کہ ان خیالات کو کہانی کے روپ میں دیکھے اور ان دونوں کے درمیان مناسبت رکھنے والی تعبیر بیان کرے، فن تعبیر میں ماہر حضرات کے نزدیک اس طرح کی مثالیں ظاہر ہوتی ہیں ایک مثال تمہارے سمجھنے کے لئے کافی ہے، چنانچہ ایک آدمی نے حضرت سیّدنا محمد بن سیرین علیہ رحمۃ اللہ النبیین سے عرض کی: میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک مہر ہے جس کے ذریعے میں مردوں کے مونہوں پر اور عورتوں کی شرم گاہوں پر مہر لگا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تم مؤذن ہو اور رمضان میں فجر کے وقت سے پہلے اذان دیتے ہو (تاکہ لوگ کھانے پینے اور ہم بستری سے رک جائیں)۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا: آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اب غور کرو کہ مہر کی اصل ”کسی کام سے روکنا“ ہے جس کی وجہ سے اسے مہر کہا جاتا ہے، لوح محفوظ سے اس شخص کی اصلی حالت یعنی لوگوں کو کھانے پینے اور ہم بستری سے روکنے والا

کام دل پر ظاہر ہوا مگر جب ان باتوں سے روکنے کا وقت آیا تو خیالات مہر کے ذریعے روکنے پر مائل ہوئے اور انہوں نے اسے خیالی صورت بنا کر پیش کر دیا کہ جس میں اصل مفہوم موجود تھا لہذا جاگنے پر حافظہ میں صرف خیالی صورت ہی باقی رہ گئی۔

مذکورہ بحث علم تعبیر کے دریا کا ایک چھوٹا سا کنارہ ہے ورنہ اس کے عجائبات تو بے شمار ہیں اور کیوں نہ ہوں کہ نیند موت کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے جو کہ قدرت الہیہ کے عجائبات سے ہے۔

موت اور نیند میں مشابہت کی وجہ:

اس مشابہت کی ایک چھوٹی سی وجہ یہ ہے کہ نیند میں بھی غیب کے پردے اٹھ جاتے ہیں یہاں تک کہ سونے والا مستقبل کی باتوں کو جان لیتا ہے جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ موت اس پردے کو پھاڑ دیتی ہے اور ہر چیز ظاہر کر دیتی ہے یہاں تک کہ انسان سانس ختم ہوتے ہی بغیر کسی تاخیر کے یہ جان لیتا ہے کہ وہ بیڑیوں اور ذلت و رسوائی کا شکار ہو چکا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہماری حفاظت فرمائے۔ یا یہ جان لیتا ہے کہ وہ دائمی نعمتوں اور بہت بڑی بادشاہت کے سائے میں ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بد بخت کے سامنے سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے:

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۝۲۲

ترجمہ کنزالایمان: بے شک تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔

(پ ۲۶، ق: ۲۲)

ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا:

أَفَسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ۝۱۵۱ اَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۱۶

ترجمہ کنزالایمان: تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوچتا نہیں اس میں جاؤ اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو سب تم پر ایک سا ہے تمہیں اسی کا بدلہ جو تم کرتے تھے۔

(پ ۲۷، الطور: ۱۵، ۱۶)

یہ فرمان باری تعالیٰ بھی اسی جانب اشارہ کرتا ہے:

وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَالٌ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٢٤﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی۔ (پ ۲۴، الزمر: ۴۷)

پس سب سے بڑے عالم اور عقل مند پر بھی موت کے بعد ایسے عجائبات اور نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جن کا دل میں کبھی خیال آیا نہ ان کی طرف کبھی دھیان گیا، اگر عقل مند صرف اسی بات کا غم اور فکر کرتا رہے کہ پردہ کس طرح اٹھے گا اور جب اٹھے گا تو حقیقی بد بختی ملے گی یا دائمی خوش بختی نصیب ہوگی تو یہی بات عمر بھر کے لئے کافی ہے۔

تعجب ہے کہ بڑے بڑے واقعات ہمارے آنکھوں دیکھے ہیں مگر پھر بھی ہم غافل ہیں اور زیادہ تعجب تو اس پر ہے کہ ہم اپنے مال و اسباب، اہل و عیال بلکہ جسمانی اعضاء اور دیکھنے سننے کی قوت پر خوش ہوتے ہیں حالانکہ ہم جانتے ہیں ایک دن ان سے ضرور جدا ہو جانا ہے، ایسا شخص کہاں ملے گا جس کے دل میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام وہ بات الہام فرمادیں جو بارگاہ رسالت میں پیش کی تھی: ”جس سے چاہیں محبت کر لیں اس سے جدا ضرور ہونا ہے، جب تک چاہیں زندگی گزار لیں اس دنیا سے رخصت ضرور ہونا ہے، جو چاہیں عمل کر لیں بدلہ ضرور پانا ہے۔“ (۱)

بلاشبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں کا مشاہدہ یقین کی آنکھ سے کیا اسی وجہ سے آپ دنیا میں مسافر کی طرح رہے کہ نہ کبھی اینٹ پر اینٹ رکھی اور نہ بانس پر بانس۔ (۲) کوئی درہم چھوڑا نہ دینار، کسی کو حبیب بنایا نہ خلیل البتہ یہ ضرور فرمایا ہے: ”اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا مگر میں رحمن عزوجل کا خلیل ہوں۔“ (۳)

رب تعالیٰ کی محبت حضور کی اتباع میں ہے:

ظاہر ہے کہ اللہ عزوجل کی دوستی اور محبت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور میں راسخ اور پختہ

①...المستدرک، کتاب الرقاق، باب شرف المؤمن قیام اللیل، ۵/۴۶۳، حدیث: ۷۹۹۱

②...شعب الایمان للبیہقی، باب فی الزہد وقصر الامل، ۷/۳۹۵، حدیث: ۱۰۷۲۶

③...مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ابی بکر، ص ۱۳۰۰، حدیث: ۲۳۸۳

ہو چکی تھی لہذا آپ نے اپنے قلبِ انور میں کسی قسم کی گنجائش نہ رکھی کہ کسی اور کو حبیب اور خلیل بنائیں نیز اُمتیوں کو ربِّ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمان سنایا:

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
ترجمہ کنزالایمان: لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو
میرے فرمانبردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ (پ ۳، آل عمران: ۳۱)

سرکارِ کا حقیقی اُمتی کون؟

حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا اُمتی وہی ہے جو آپ کا فرمانبردار ہے اور فرمانبردار وہی ہے جو دنیا سے منہ موڑ کر آخرت کی جانب متوجہ ہو جائے کیونکہ آپ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ اور آخرت کی جانب بلایا ہے اور دنیا اور اس کی عارضی لذتوں سے روکا ہے لہذا تم دنیا سے جتنا منہ موڑ کر آخرت کی جانب توجہ کرو گے اتنا ہی سنتوں پر تمہارا عمل ہو گا اور سنتوں پر جتنا عمل ہو گا حضور کے اتنے ہی فرمانبردار ہو جاؤ گے اور جتنے زیادہ فرمانبردار ہو گے اتنے ہی بڑے حقیقی اُمتی بنو گے اور تم جتنا دنیا کی جانب توجہ کرو گے اتنا ہی سنتوں سے منہ موڑو گے اور اطاعت سے دور بھاگو گے اور ان لوگوں سے جا ملو گے جن کے بارے میں یہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۖ وَآثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۖ فَإِنَّ
الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاوِی ۝ (پ ۳۰، الذُّلُوع: ۷۳ تا ۷۴) کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانا ہے۔

اگر تم نے اپنے ساتھ انصاف کیا ہو تا اور دھوکے کے جال سے بچ نکلتے بلکہ ہم سب نے انصاف کیا ہو تا اور اس جال سے بچ نکلتے تو ضرور جان لیتے کہ صبح سے شام تک ہماری کوششیں ان عارضی لذتوں کی ہی جانب ہیں اور ساری دوڑ اسی ناپائیدار دنیا کی خاطر ہے اور پھر بھی اس بات کی امید لگا رکھی ہے کہ کل بروزِ قیامت پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اُمتی اور فرمانبرداروں کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے حالانکہ یہ بات ہماری سوچ سے کتنی دور اور امید کے برخلاف ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

أَفَجَعَلُ الْمُسْلِمِیْنَ کَالْجُرْمِیْنَ ۖ مَا لَکُمْ
ترجمہ کنزالایمان: کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں سا کر دیں
تمہیں کیا ہوا کیسا حکم لگاتے ہو۔ (پ ۲۹، القلم: ۳۵، ۳۶)

گفتگو کا رخ کہیں اور ہو چکا ہے لہذا اب ہم اصل موضوع کی جانب لوٹتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت

ہونے والوں کے متعلق خواب بیان کرتے ہیں جو کہ بڑے فائدہ مند ہیں کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اور بشارتیں باقی رہ گئی ہیں جو کہ صرف خواب کے ذریعے ہی ملتی ہیں۔

دوسری فصل: آخرت میں نفع دینے والے اعمال اور مردوں

کے احوال کے متعلق خواب

شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا:

آقائے بے مثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى حَقًّا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا

يَتَمَثَّلُ بِإِيعْنِي جَسَدِي فِي خُيُومِي دِيكَا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔“ (۱)

روزے میں بیوی کا بوسہ:

حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: میں نے خواب میں مدینہ کے تاجدار،

دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری جانب

توجہ نہ فرمائی، میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟“

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری جانب توجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”کیا تم نے روزے کی حالت

میں اپنی بیوی کا بوسہ نہیں لیا؟“ میں نے عرض کی: ”قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان

ہے اب میں روزے کی حالت میں کبھی اپنی بیوی کا بوسہ نہیں لوں گا۔“ (۲)

خواب میں سیدنا عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی زیارت:

حضرت سیدنا عباس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: مجھے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللہُ

①...مسلم، کتاب الرؤیا، باب قول النبی من رآ فی المنام فقد رآ فی، ص ۱۲۴۲، حدیث: ۲۲۶۶

②...دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۲۵۰ صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت، حصہ پنجم،

جلد اول، صفحہ ۹۹۷ پر صَدْرُ الشَّيْخِ، بِذَرِ الطَّرِيقِ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَيْہِ نقل فرماتے

ہیں: (روزے کی حالت میں) عورت کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن چھونا مکروہ ہے، جب کہ یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یا

جماع میں مبتلا ہو گا اور ہونٹ اور زبان چوسنا روزہ میں مطلقاً (چاہے انزال و جماع کا ڈر ہو یا نہ ہو) مکروہ ہے۔

تَعَالٰی عَنْہُ سے کافی محبت و دوستی تھی اور میری شدید خواہش تھی کہ میں ان کو خواب میں دیکھوں جو تقریباً سال گزرنے پر پوری ہوئی، دیکھا کہ اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں: اب میں فارغ ہوا ہوں اگر مہربان اور رحمت والے رب عَزَّوَجَلَّ سے ملاقات نہ ہوتی تو میری بنیادیں گر جاتیں۔

وصال سے پہلے سیدنا علی رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کا خواب:

حضرت سیدنا امام حسن رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم نے اپنی شہادت سے پہلے فرمایا: گزشتہ رات سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم میرے خواب میں تشریف لائے تو میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! مجھے لوگوں سے کوئی بھلائی نہیں ملی۔ ارشاد فرمایا: ان کے لئے بد دعا کر دو۔ میں بارگاہِ الہی میں یوں عرض گزار ہوا: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ان کے بدلے مجھے اچھے لوگوں کا ساتھ عطا فرما اور میرے بدلے انہیں وہ حکمران دے جن کا زمانہ مجھ سے زیادہ فساد کا شکار ہو۔ اس کے بعد آپ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم باہر تشریف لائے تو ابنِ ماجہ نے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔

خواب میں مغفرت کی دعا:

ایک بزرگ فرماتے ہیں: میں خواب میں زیارتِ رسول سے مشرف ہوا تو میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! میرے لئے دعائے مغفرت فرما دیجئے۔ مگر آپ نے میری جانب توجہ نہ فرمائی۔ میں نے عرض کی: ہمیں حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ نے حضرت سیدنا محمد بن منکدر سے اور انہیں حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے یہ بات پہنچی ہے کہ ”کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے عطا نہ فرمائی ہو۔“^(۱) تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مجھ پر نظرِ کرم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ تیری مغفرت فرمائے۔

میلادِ مصطفیٰ کی خوشی کے سبب عذاب میں کمی:

حضرت سیدنا عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اپنا زمانہ جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: میرا ابو لہب

①...بخاری، کتاب الادب، باب حسن الخلق والسخاء وما یکرہ من البخل، ۱۰۹/۴، حدیث: ۶۰۳۴

سے کافی دوستانہ اور بھائی چارہ تھا، جب وہ مر گیا اور مجھے معلوم ہوا کہ قرآن نے گواہی دی ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے تو مجھے اس سابقہ دوستی و رشتہ داری نے کچھ غمزہ و بے چین سا کر دیا، میں ایک سال تک یہی دعا مانگتا رہا کہ ابو لہب کو خواب میں دیکھوں، پھر اسے خواب میں دیکھا کہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، میں نے حالت پوچھی تو کہنے لگا: میں جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں جو کم نہیں ہوتا البتہ ہر پیر کی رات کچھ سکون مل جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا: اس رات محمد عربی (صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کی پیدائش ہوئی تو ایک کنیز نے آکر خبر دی کہ آمنہ کے گھر بچے کی ولادت ہوئی ہے، میں بہت خوش ہوا اور اسی خوشی میں اسے آزاد کر دیا، اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے بدلے ہر پیر کی رات مجھ سے عذاب میں تخفیف فرماتا ہے۔

سرکار صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا امتی کی مدد کو پہنچنا:

حضرت سیدنا عبدالواحد بن زید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں حج کے ارادے سے نکلا تو ایک شخص میرا ہم سفر بن گیا جو اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے بارگاہ رسالت میں درود پاک کے تحفے پیش کرتا رہتا، میں نے کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا: اس کی وجہ ضرور بتاؤں گا، واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ سَفَرِ حج کے لئے نکلا تو اپنے والد صاحب کے ساتھ تھا، ہم نے ایک جگہ قیام کیا تو میں سو گیا، کسی نے آکر مجھے کہا: اٹھ! تیرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا چہرہ سیاہ پڑ چکا ہے۔ میں گھبرا کر اٹھا اور والد صاحب کے چہرے سے چادر ہٹائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور چہرہ سیاہ پڑ چکا ہے، میں ڈر گیا اور اسی غم میں ڈوبا ہوا تھا کہ نیند کا غلبہ ہوا اور آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا کہ والد صاحب کے سر ہانے چار حبشی اپنے ہاتھوں میں لوہے کے گرز اٹھائے کھڑے ہیں، یکایک ایک نہایت حسین و جمیل صورت والے بزرگ دوسبز چادریں زیب تن کئے ہوئے تشریف لائے اور ان چاروں سے فرمایا: دور ہٹ جاؤ! پھر والد صاحب کے چہرے پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور میرے قریب آکر فرمایا: اٹھ! اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تیرے والد کے چہرے کو روشن فرما دیا ہے۔ میں نے عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ کون ہیں؟ فرمایا: میں محمد ہوں، پھر میری آنکھ کھل گئی، میں نے اٹھ کر والد صاحب کے چہرے سے چادر ہٹائی تو ان کا چہرہ روشن ہو چکا تھا، اس کے بعد سے میں نے کبھی پیارے آقا صَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر درود پاک پڑھنا نہ چھوڑا۔

فیصلہ ہو چکا اور معاف کر دیا گیا:

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا: بارگاہ رسالت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا حاضر ہیں، میں نے آگے بڑھ کر بارگاہ رسالت میں سلام پیش کیا اور وہیں بیٹھ گیا، اسی دوران حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا تشریف لائے اور ایک کمرے میں داخل ہو گئے پھر اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا، تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْمُ یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لائے: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! فیصلہ میرے حق میں ہو چکا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لائے: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میری خطاؤں کو معاف کر دیا گیا ہے۔

خواب میں شہادتِ حسین کی خبر:

ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نیند سے بیدار ہوئے اور ”إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا إِلَیْہِ رَاجِعُونَ“ پڑھا اور فرمایا: بخدا! حضرت امام حسین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا امام حسین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی شہادت کی خبر نہ پہنچی تھی۔ آپ کے ساتھیوں کو اس بات کا یقین نہ آیا تو آپ نے فرمایا: مجھے خواب میں پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زیارت ہوئی ہے، آپ کے پاس خون سے بھری ہوئی بوتل تھی اور فرما رہے تھے: ”تم جانتے ہو کہ میرے بعد میری امت نے کیا کام کیا ہے؟ انہوں نے میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا ہے، اس بوتل میں ان کا اور ان کے رفقاء کا خون ہے، میں اسے بارگاہ الہی میں پیش کروں گا۔“ پھر 24 دن بعد خبر آئی کی کہ حضرت سیدنا امام حسین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اسی دن شہید ہو چکے تھے جس دن حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے خواب دیکھا تھا۔

مجھے جنت میں داخل کر دیا:

کسی نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی خواب میں زیارت کی تو پوچھا: آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اپنی زبان کے بارے میں اکثر فرمایا کرتے تھے: ”اس نے مجھے مشکلات میں ڈال دیا ہے“ یہ

بتائیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ارشاد فرمایا: میں نے اسی زبان سے کلمہ پڑھا تھا لہذا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مجھے جنت میں داخل فرمادیا۔

تیسری فصل: بزرگانِ دین رَحْمَتُ اللہِ الْبَرِّ کے خواب رب تعالیٰ کے قربِ خاص میں:

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نے خواب میں حضرت سیدنا مُتَمِّمٌ دَوْرَقِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِی کی زیارت کی تو عرض کی: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟“ انہوں نے فرمایا: پہلے مجھے جنت کی سیر کروائی گئی پھر پوچھا گیا: ”اے متمم! تمہیں اس کی کوئی چیز پسند آئی؟“ میں نے عرض کی: اے میرے مالک! کوئی چیز پسند نہیں آئی۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: ”اگر کوئی چیز پسند آجاتی تو تمہیں اسی کے سپرد کر دیتا اور اپنا قربِ خاص عطا نہ کرتا۔“

سنجیدگی کے سبب مغفرت:

حضرت سیدنا ابویعقوب یوسف بن حسین رازی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگے: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے میری مغفرت فرمادی۔ پوچھا گیا: کس وجہ سے؟ فرمایا: میں سنجیدہ بات میں مذاق شامل نہ کرتا تھا۔

چہرے کا گوشت جھڑ گیا:

حضرت سیدنا منصور بن اسماعیل مغربی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عبد اللہ بزار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفَّار کو خواب میں دیکھا تو پوچھا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟“ فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا، میں جس گناہ کا اقرار کرتا گیا وہ معاف ہو تا رہا مگر شرم کے باعث ایک گناہ کا اقرار نہ کر سکا جس کی وجہ سے میں پسینے میں نہا گیا یہاں تک کہ میرے چہرے کا گوشت جھڑ گیا۔“ میں نے اس گناہ کے بارے میں پوچھا تو فرمانے لگے: ”میری نظر ایک خوبصورت لڑکے پر پڑی تو وہ مجھے اچھا لگا، مجھے شرم آئی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سامنے اس گناہ کا اقرار کروں۔“

فقرا سے محبت کرنے والے پر انعام:

حضرت سیدنا ابو جعفر صید لانی قدس سرہ التورانی فرماتے ہیں: میں خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے فیض یاب ہوا تو دیکھا کہ آپ کے آس پاس فقرا کی جماعت ہے، اسی دوران آسمان پھٹا جس سے دو فرشتے اترے ایک کے ہاتھ میں تھال تھا جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا، آپ کے سامنے تھال رکھ کر لوٹے سے آپ کے ہاتھ مبارک دھلوائے گئے پھر سب کو ہاتھ دھونے کا حکم ارشاد فرمایا گیا یہاں تک کہ سب کے ہاتھ دھل گئے مگر جب تھال میرے سامنے آیا تو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا: اس کے ہاتھوں پر پانی مت ڈالنا کیونکہ یہ ان میں شامل نہیں ہے۔ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! کیا یہ آپ کا فرمان نہیں ہے کہ ”آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔“ ارشاد فرمایا: کیوں نہیں، یہ میرا ہی فرمان ہے۔ میں نے عرض کی: مجھے آپ سے اور ان فقرا سے محبت ہے۔ ارشاد فرمایا: اس کے بھی ہاتھ دھلواؤ، یہ ان فقرا کی جماعت میں شامل ہے۔

توفیق الہی:

حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں: میں نے خواب دیکھا کہ میں لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہا ہوں پھر ایک فرشتہ نے آدمی کی صورت میں مجھ سے پوچھا: ”سب سے افضل عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے لوگ بارگاہ الہی میں سرخروئی پاتے ہیں؟“ میں نے کہا: ”وہ پوشیدہ عمل جو میزان پر بھاری ہو۔“ پھر فرشتہ یہ کہتا ہوا چلا گیا: ”اللہ عزوجل کی قسم! یہ جواب اسی کا ہوتا ہے جسے توفیق ملی ہو۔“

دنیا و آخرت کی بھلائیاں:

حضرت سیدنا مجمع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا: ”آپ نے اخروی معاملات کیسے پائے؟“ فرمایا: ”میں نے دنیا سے کنارہ کرنے والوں کو دیکھا کہ وہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں پا گئے۔“

شیطان کا وار:

ملک شام کے ایک شخص نے حضرت سیدنا علاء بن زیاد علیہ رحمۃ اللہ الوہاب سے عرض کی: میں نے آپ

کو خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں ہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ اٰبِیْہِیْ جگہ سے اٹھے اور اس کے پاس آکر کہا: شاید شیطان نے مجھے پھانسا چاہا مگر میں بچ گیا اب اس نے تجھے بھیجا ہے کہ تاکہ تو مجھے برباد کر دے۔

حضرت سیدنا محمد بن واسع رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ فرماتے ہیں: اچھے خواب مومن کو دھوکا نہیں دیتے بلکہ خوش کرتے ہیں۔

غمگین رہنے والوں پر انعام:

حضرت سیدنا صالح بن بشیر عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَدِیْر فرماتے ہیں: میں نے خواب میں حضرت عطاء سلمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْغَنی کی زیارت کی تو عرض کی: اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ پر رحم کرے! دنیا میں آپ بہت زیادہ غمگین رہا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا: ہاں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! اسی وجہ سے مجھے بہت زیادہ آرام اور دائمی خوشی ملی ہے۔ میں نے پھر عرض کی: آپ کا درجہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: انبیاء، صدیق، شہید اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں اور یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔

سب سے بہترین عمل:

کسی نے حضرت سیدنا زرارہ بن ابی اوفی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا: آپ کے نزدیک کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ فرمایا: تقدیر پر راضی رہنا اور چھوٹی امیدیں رکھنا۔

علماء کا مقام و مرتبہ:

حضرت سیدنا یزید بن مذعور عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْغَفُور فرماتے ہیں میں نے سیدنا امام اوزاعی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ کو خواب میں دیکھا تو کہا: ”اے ابو عمرو! وہ عمل بتائیے جس کی وجہ سے مجھے بارگاہ الہی میں کوئی مقام مل جائے۔“ فرمایا: ”میں نے یہاں علما سے بڑھ کر کسی کا مقام و مرتبہ نہیں دیکھا، ان کے بعد غمگین رہنے والوں کا مقام و مرتبہ ہے۔“ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا یزید بن مذعور عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْغَفُور بہت بڑے بزرگ تھے، آپ مسلسل روتے رہتے یہاں تک کہ رونے کی وجہ سے آپ کی بینائی چلی گئی تھی۔

گناہ پر استغفار کرنے کا فائدہ:

حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی کو انتقال کے بعد خواب

میں دیکھا تو پوچھا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟“ اس نے کہا: ”دنیا میں جس گناہ پر استغفار کیا تھا وہ معاف ہو گیا اور جس پر استغفار نہ کیا تھا وہ معاف نہ ہوا۔“

حور کا حق مہر:

حضرت سیدنا علیؑ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَلٰی فرماتے ہیں: مجھے خواب میں ایک عورت نظر آئی جو دنیاوی عورتوں جیسی نہ تھی، میں نے اس سے پوچھا: تم کون ہو؟ اس نے کہا: میں ”حور“ ہوں۔ میں نے کہا: مجھ سے نکاح کر لو۔ اس نے کہا: پہلے میرے مالک کے پاس نکاح کا پیغام بھیجو اور میرا حق مہر ادا کرو۔ میں نے پوچھا: تمہارا حق مہر کیا ہے؟ اس نے کہا: اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روک رکھنا۔

اچھی نیت پر بخشش:

حضرت سیدنا ابراہیم بن اسحاق حربیؑ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَلٰی فرماتے ہیں: میں نے خلیفہ ہارون الرشیدؑ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَلٰی کی بیوی ملکہ زبیدہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟“ اس نے کہا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مجھے بخش دیا۔“ میں نے پھر پوچھا: ”کیا اسی مال کے سبب جو تم نے حاجیوں کی سہولیات کے لئے خرچ کیا تھا؟“ ملکہ نے کہا: ”جو مال خرچ کیا تھا اس کا ثواب تو ان کے اصل مالکوں کی طرف چلا گیا مجھے تو مال خرچ کرنے کی اچھی نیت کی وجہ سے بخشا گیا ہے۔“

پہلا قدم پل صراط پر دوسرا جنت میں:

حضرت سیدنا سفیان ثوریؑ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَلٰی کے انتقال کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: میں نے پہلا قدم پل صراط پر رکھا تو دوسرا قدم جنت میں تھا۔

نورانی چہرے والی عورت:

حضرت سیدنا احمد بن ابو حواریؑ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَلٰی فرماتے ہیں: میں نے خواب میں ایک جنتی عورت دیکھی جس کا چہرہ نور سے جگمگا رہا تھا، میں نے اس سے زیادہ حسین کسی کو نہ دیکھا، میں نے کہا: ”تمہارے چہرے کی روشنی کا سبب کیا ہے؟“ اس نے کہا: ”آپ کو وہ رات یاد ہے جس میں آپ خوفِ خدا سے روئے

تھے؟“ میں نے کہا: ”مجھے یاد ہے۔“ اس نے کہا: ”اس وقت آپ کے چند آنسو میں نے اپنے چہرے پر مل لئے تھے، یہ جو نور آپ کو نظر آرہا ہے اسی وجہ سے ہے۔“

رات کی دور کعتیں:

حضرت سیدنا ابو بکر کثانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا: ”اللہ عزوجل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟“ فرمایا: ”تحریرات اور حوالہ جات کسی کام نہ آئے، کامیابی ان دور کعتوں کی بدولت ملی جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔“

چار کلمات کے سبب مغفرت:

کسی نے خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیوی ملکہ زبیدہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا: اللہ عزوجل نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ ان چار کلمات کے سبب میری مغفرت ہو گئی: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پر ہی زندگی کا خاتمہ ہو، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ساتھ ہی قبر میں جاؤں، اسی کلمہ کے ساتھ تنہا ہوں اور اسی کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضری ہو۔“

سیدنا بشر علیہ الرحمۃ پر رب تعالیٰ کا رحم:

حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا: اللہ عزوجل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے مجھ پر رحم کیا اور فرمایا: ”اے بشر! کیا تمہیں اس پر شرمندگی نہیں ہو رہی کہ دنیا میں ہم سے اس قدر خوف زدہ رہا کرتے تھے؟“

نقصان دہ بات:

کسی نے حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ التورانی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا: ”اللہ عزوجل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟“ آپ نے فرمایا: ”اللہ عزوجل نے مجھ پر رحم کیا، بس میرے لئے سب سے زیادہ نقصان دہ بات یہی رہی کہ لوگ میری جانب اشارہ کر کے میرے عمل کو اچھا کہتے تھے۔“

میں بغیر مجبوری کے نہ ہنسوں گا:

حضرت سیدنا ابو بکر کتانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں: میں نے خواب میں ایک ایسے نوجوان کو دیکھا کہ اتنا حسین میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، میں نے اس سے پوچھا: تم کون ہو؟ اس نے کہا: میں ”تقویٰ“ ہوں۔ دوبارہ پوچھا: رہتے کہاں ہو؟ اس نے کہا: ہر غمگین دل میں۔ پھر ایک کالی کلوٹی عورت نظر آئی، اس سے پوچھا: تم کون ہو؟ اس نے کہا: میں بیماری ہوں۔ دوبارہ پوچھا: رہتی کہاں ہو؟ اس نے کہا: ہر ہنس مکھ اور متکبر دل میں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب بغیر مجبوری کے نہ ہنسوں گا۔

شیطان کس چیز سے ڈرتا ہے؟

حضرت سیدنا ابو سعید خراز علیہ رحمۃ اللہ الوہاب فرماتے ہیں: میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا شیطان مجھ پر حملہ کر رہا ہے، میں نے اسے مارنے کے لئے ایک لاٹھی اٹھائی مگر وہ بالکل نہ گھبرا یا۔ کہیں سے آواز آئی: یہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتا، یہ دل میں موجود معرفت الہی کے نور سے ڈرتا ہے۔

انسان کون ہے؟

حضرت سیدنا احمد بن ایوب مسنونی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: میں نے خواب میں شیطان کو دیکھا کہ وہ برہنہ چل رہا ہے، میں نے پوچھا: ”تمہیں انسانوں سے شرم نہیں آرہی؟“ اس نے کہا: ”یہ انسان ہیں؟“ اللہ کی قسم! اگر یہ انسان ہوتے تو میں ان سے صبح و شام اس طرح نہ کھیلتا جس طرح بچے گیند سے کھیلتے ہیں۔“ پھر صوفیائے کرام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا: ”میرے نزدیک تو انسان یہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے جسم کو بیمار کر دیا ہے۔“

برائیاں نیکیوں سے زیادہ:

حضرت سیدنا ابو سعید خراز علیہ رحمۃ اللہ الوہاب فرماتے ہیں: جب میں دمشق میں تھا تو وہاں میں نے ایک خواب دیکھا کہ بے خودی میں اپنا سینہ پیٹ رہا ہوں اور منہ سے آوازیں نکال رہا ہوں، اتنے میں پیارے آقا

محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اپنے دونوں ہاتھ مبارک سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کے کاندھوں پر رکھے ہوئے تشریف لائے اور میرے قریب ٹھہر کر فرمایا: اس شخص کی برائیاں اس کی نیکیوں سے زیادہ ہے۔

لوگوں سے میل جول کم رکھو:

حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک سے دوسرے درخت کی جانب اڑتے پھر رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں: ”اعمال کرنے والوں کو ایسا ہی مقام پانے کے لئے اعمال کرنے چاہئیں۔“ میں نے عرض کی: ”کچھ نصیحت کیجئے۔“ فرمایا: ”لوگوں سے میل جول کم رکھو۔“

تنہائی میں عبادت کرنے پر جنتی محل:

حضرت سیدنا قبیصہ بن عقیبہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ نے یہ اشعار پڑھے:

نَظَرْتُ إِلَىٰ رَبِّي كَفَاحًا فَقَالَ لِي هَيِّنَا بِرِضَائِي عَنْكَ يَا ابْنَ سَعِيدٍ
فَقَدْ كُنْتَ قَوَامًا إِذَا أَظْلَمَ الدُّبِّي بِعَبْرَةٍ مُّشْتَاكِ وَقَلْبٍ عَمِيدٍ
فَدُونَكَ فَاحْتَزْ أَمَىٰ قَصْرِ أَرْدَتَهُ وَرُبَّنِي فَلَانِي مِنْكَ غَيْرُ بَعِيدٍ

- ترجمہ:** (۱) ... میں بارگاہِ الہی میں پیش ہوا تو اس نے مجھ سے فرمایا: اے ابن سعید! تمہیں میری خوشنودی مبارک ہو۔
(۲) ... جب رات کا سناٹا چھا جاتا تھا تو تم دیدار کے واسطے پر خم آنکھوں اور عشق کے بیمار دل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔
(۳) ... اب جو جنتی محل تمہیں پسند آئے وہ لے لو اور میرا دیدار کرو کہ میں تم سے دور نہیں ہوں۔

سیدنا ابو بکر شبلی عَلَیْہِ الرَحْمَةُ پر فضل و کرم:

کسی نے حضرت سیدنا ابو بکر شبلی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کو ان کے انتقال کے تین دن بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟“ فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے میرا تفصیلی حساب لینا شروع کیا

یہاں تک کہ میں مایوس ہو گیا، جب اس نے میری مایوسی دیکھی تو مجھے اپنے فضل و کرم کی چادر میں چھپا لیا۔“
قبیلہ بنو عامر کے ایک مجذوب بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟“ انہوں نے جواب دیا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مجھے بخش دیا اور مجھے محبت کرنے والوں کے سامنے بطور دلیل پیش کیا۔“

دن میں دو مرتبہ دیدارِ الہی:

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟“ جواب دیا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مجھ پر رحم کیا ہے۔“ دوبارہ پوچھا: ”حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا کیا حال ہے؟“ فرمایا: ”ان کا شمار ان لوگوں میں ہے جو دن میں دو مرتبہ دیدارِ الہی سے فیض یاب ہوتے ہیں۔“

حساب میں سبختی:

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟“ فرمایا: ”فرشتوں نے میرا حساب سخت چھان بین کر کے لیا پھر مجھ پر احسان کیا اور چھوڑ دیا۔“
سیدنا امام مالک عَلَیْہِ الرَّحْمَۃ کی بخشش:

حضرت سیدنا امام مالک عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟“ فرمایا: میری بخشش اسی کلمہ کے سبب ہوئی ہے جو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ جنازے کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے اور وہ کلمہ یہ ہے ”سُبْحَانَ الْحَمْدِ الَّذِي لَا يَمُوتُ“ یعنی پاک ہے وہ ذات جو زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔“

سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ الرَّحْمَۃ کی بارگاہِ الہی میں حاضری:

منقول ہے کہ جس رات حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی کا انتقال ہوا کسی نے خواب دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے: سن لو! حضرت حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی کی بارگاہ

الہی میں حاضری اس شان سے ہوئی ہے کہ ان کا رب عَزَّوَجَلَّ ان سے راضی ہے۔

غیر ضروری بات بھی نہ لکھنا:

جاہظ معتزلی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب میں یہ شعر پڑھا:

وَلَا تَكُتُبْ بِخَطِّكَ غَيْرَ شَيْئٍ يَسُئُكَ فِي الْقِيَامَةِ أَنْ تَرَاهُ

ترجمہ: اپنے قلم سے وہی بات لکھنا جسے دیکھ کر تم قیامت کے دن خوش ہو جاؤ۔

شیطان کی باتیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں:

حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی نے خواب میں شیطان کو برہنہ دیکھا تو پوچھا: تجھے انسانوں سے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا: یہ بھی کوئی انسان ہیں! انسان تو ”مسجد شونیزیہ“ میں ہیں جنہوں نے مجھے بیمار کر کے کمزور کر دیا ہے اور میرا کلیجا جلا کر رکھ دیا ہے۔ سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی فرماتے ہیں کہ میں نیند سے جاگا اور صبح سویرے ہی ”مسجد شونیزیہ“ پہنچ گیا، وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا جو اپنے سر اپنے گھٹنوں پر رکھے یاد الہی میں مصروف تھے، مجھے دیکھا تو کہنے لگے: اے جنید! شیطان خبیث کی باتیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔

قربت کے بعد دوری مناسب نہیں:

منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابو قاسم نصر آبادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: میرا معاملہ نہایت ہلکا پھلکا رہا، مجھ سے پوچھا گیا: اے ابو قاسم! کیا قریب کرنے کے بعد دور کرنا مناسب ہے؟ میں نے عرض کی: اے عظمت والی ذات! یہ تیری شان کے لائق نہیں۔ چنانچہ جو نہی مجھے قبر میں رکھا گیا میں بارگاہ الہی میں پہنچ گیا۔

دنیا کو تین طلاق:

حضرت سیدنا عتبۃ الغلام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے خواب میں ایک خوب صورت حور دیکھی جو کہہ رہی تھی: اے عتبہ! میں تمہارے عشق میں مبتلا ہوں، کوئی ایسا کام نہ کرنا جو میرے اور تمہارے درمیان رُکاوٹ بنے۔ آپ

نے فرمایا: ”میں دنیا کو تین طلاقیں دے چکا ہوں اب رجوع کی کوئی صورت نہیں حتیٰ کہ تم سے ملاقات کر لوں۔“

گناہ گار کا جنازہ:

منقول ہے کہ حضرت سیدنا ایوب سختیانی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْغَنٰی نے ایک گناہ گار کا جنازہ دیکھا تو اپنے گھر میں آگئے تاکہ اس کی نماز نہ پڑھنی پڑے، بعد میں کسی نے اسی گناہ گار کو خواب میں دیکھا تو پوچھا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مجھے بخش دیا ہے اور حضرت ایوب سختیانی کو جا کر رب تعالیٰ کا یہ فرمان سنانا:

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَسْلِكُوْنَ خَزَاۤءِنَ رَاحِمَۃِ رَبِّیْ
اِذَا لَمْ مَسْکُمْ خَشِیۃَ الْاِنْفَاقِ ط
ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی
رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو انہیں بھی روک رکھتے
اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائیں۔ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱۰۰)

سیدنا داؤد طائی عَلَیْہِ الرِّحْمَہ کے لئے جنت آراستہ کی گئی:

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: جس رات حضرت سیدنا داؤد طائی رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا انتقال ہوا میں نے خواب میں دیکھا کہ نور چھایا ہوا ہے اور فرشتوں کی آمد و رفت جاری ہے، میں نے پوچھا: آج کوئی رات ہے؟ تو فرشتوں نے کہا: آج رات داؤد طائی کا انتقال ہوا ہے اور ان کی روح کے استقبال کے لئے جنت کو آراستہ کیا جا رہا ہے۔

شرعی مسائل بتانے پر بخشش:

حضرت سیدنا ابو سعید شحام رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نے سیدنا سہل صَلَوٰتُہُ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْوَلٰی کو خواب میں دیکھا تو پکارا: ”اے شیخ۔“ انہوں نے فرمایا: ”مجھے شیخ مت کہو۔“ میں نے عرض کی: ”میں نے آپ کی شان و شوکت دیکھ رکھی ہے اسی وجہ سے شیخ کہا ہے۔“ فرمایا: ”مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔“ میں نے پھر عرض کی: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟“ فرمایا: ”میں لوگوں کے مسائل حل کیا کرتا تھا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسی سبب سے میری بخشش فرمادی۔“

مزار پر حاضری دینا:

حضرت سیدنا ابو بکر رشیدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیُّ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا محمد طوسی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیُّ کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے میرے ذریعے حضرت سیدنا ابو سعید صفار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیُّ کے نام ایک شعر بھجوایا:

وَكُنَّا عَلَىٰ أَنْ لَا نَحُولَ عَنِ الْهَوَىٰ فَقَدْ وَحْيَاةَ الْحُبِّ حُلْتُمُ وَمَا حُلْنَا

ترجمہ: ہم تو اسی پر قائم ہیں کہ محبت کا دم بھریں اور محبوب کی زندگی سے نہ نکلیں، حیلے بہانے تم کر رہے ہو نہ کہ ہم۔

حضرت سیدنا ابو بکر رشیدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیُّ فرماتے ہیں کہ میں نیند سے بیدار ہوا اور حضرت سیدنا ابو سعید صفار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیُّ تک پیغام پہنچایا جسے سن کر آپ نے فرمایا: میں ہر جمعہ حضرت سیدنا محمد طوسی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیُّ کے مزار پر حاضری دیتا ہوں مگر اس جمعہ حاضرنہ ہو سکا تھا۔

سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ الرِّحْمَہ کی فضیلت:

حضرت سیدنا محمد بن راشد دمشقی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیُّ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا: کیا آپ کا انتقال نہیں ہوا؟ فرمایا: کیوں نہیں بالکل ہوا ہے۔ میں نے پوچھا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: میری اس طرح مغفرت ہوئی کہ ہر گناہ اس میں چھپ گیا۔ میں نے پھر پوچھا: حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیُّ کا معاملہ کیسا رہا؟ فرمایا: ان کی کیا بات ہے، ان کا شمار ان لوگوں میں ہے جن کے متعلق فرمان الہی ہے:

الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ
الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَ
حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿۶۹﴾ (پ ۵، النساء: ۶۹)

ترجمہ کنز الایمان: جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔

سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ الرِّحْمَہ پر انعام واکرام:

حضرت سیدنا ربیع بن سلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیُّ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیُّ کے انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا: اے ابو عبد اللہ! اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا

معاملہ کیا؟ فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مجھے سونے کی کرسی پر بٹھایا اور پھر مجھ پر قیمتی موتی نچھاور فرمائے۔

سیدنا حسن بصری علیہ الرحمہ کی فضیلت:

جس رات حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا انتقال ہوا تو آپ کے ایک ہم نشین نے خواب میں دیکھا کہ کوئی یہ آیت مبارکہ تلاوت کر رہا ہے:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۳۳﴾ (پ ۳، آل عمران: ۳۳)

اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہان سے۔

اور کہہ رہا ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کو ان کے زمانے کے لوگوں پر ممتاز کر دیا ہے۔

امید کا دامن نہ چھوڑو:

حضرت سیدنا ابو یعقوب دیقی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں: میں نے خواب میں ایک لمبے قد اور گندمی رنگت والی شخصیت دیکھی کہ لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ حضرت سیدنا اولیس قرنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی ہیں، میں ان کے قریب آیا اور عرض کی: مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے ناپسند کیا۔ میں نے پھر عرض کی: میں ہدایت کا طلب گار ہوں، آپ میری راہنمائی فرمائیے اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کی راہنمائی فرمائے گا۔ یہ سن کر انہوں نے میری جانب توجہ کی اور فرمایا: محبت الہی کے وقت اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی رحمت کو تلاش کرو اور اس کی نافرمانی کے وقت اس کی ناراضی سے ڈرو اور دونوں حالتوں میں امید کا دامن نہ چھوڑو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔

خوفِ خدا کے سبب نکلنے والے آنسو:

حضرت سیدنا ابو بکر بن ابو مریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: میں نے خواب میں حضرت سیدنا اور قاء بن بشر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا تو پوچھا: ”آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا گیا؟“ فرمایا: ”بڑی کوشش کے بعد کامیابی ملی ہے۔“ میں نے پوچھا: ”کس عمل کو آپ نے افضل پایا؟“ فرمایا: ”خوفِ خدا کے سبب رونا۔“

ثواب کی اہمیت:

حضرت سیدنا یزید بن نعائم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: طاعون کی وبا پھوٹنے کی وجہ سے ایک لڑکی کا

انتقال ہو گیا، اس کے والد نے اسے خواب میں دیکھا تو کہا: ”بیٹی! مجھے آخرت کے بارے میں کچھ بتاؤ۔“ اس نے کہا: ”ابا جان! ہم بہت بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں ہم اسے جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کر سکتے جبکہ آپ عمل کر سکتے ہیں مگر اس مشکل کو پہچانتے نہیں ہیں، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! دور کعتوں یا ایک دو مرتبہ تسبیح پڑھنے کا ثواب میرے نامہ اعمال میں ہو یہ بات مجھے دنیا اور اس کے تمام ساز و سامان سے زیادہ محبوب ہے۔“

سیدنا عبثۃ الغلام علیہ الرحمۃ کی مغفرت کا سبب:

حضرت سیدنا عبثۃ الغلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک دوست کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کو خواب میں دیکھا تو پوچھا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت نے فرمایا: مجھے اس دعا کی برکت سے جنت میں داخل کر دیا گیا جو تمہارے گھر میں لکھی ہوئی ہے۔ جب صبح ہوئی تو دوست فوراً اپنے گھر پہنچا اور دیکھا کہ دیوار پر حضرت سیدنا عبثۃ الغلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مکتوب چسپاں ہے جس میں یہ دعا ہے: ”يَا هَادِي الْمُضِلِّينَ وَيَا رَاحِمَ الْمُذْنِبِينَ وَيَا مُقِيلَ عَثَرَاتِ الْعَاثِرِينَ اِرْحَمْ عَبْدَكَ ذَا الْخَطَرِ الْعَظِيمِ وَالْمُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ اَجْمَعِينَ واجْعَلْنَا مَعَ الْاَحْيَاءِ الْمُرْتَدِّينَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ یعنی اے بھٹکے ہوؤں کو ہدایت دینے والے! اے گناہ گاروں پر رحم کرنے والے! اے لغزش کرنے والوں کی لغزشوں کو معاف کرنے والے! اپنے اس بندے پر بھی رحم فرما جو بہت بڑی آزمائش میں پھنس چکا ہے تمام مسلمانوں پر رحم فرما اور ہمیں ان لوگوں یعنی انبیائے کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب کر جو زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں اور ان پر تو نے انعام فرمایا ہے اے تمام جہانوں کے پالنے والے اس دعا کو قبول فرما۔“

سیدنا علی بن عاصم علیہ الرحمۃ کا مقام و مرتبہ:

حضرت سیدنا موسیٰ بن حماد علیہ رحمۃ اللہ الجنود فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ کو جنت میں دیکھا کہ ایک باغ سے دوسرے باغ اور ایک درخت سے دوسرے درخت کی جانب اڑتے پھر رہے ہیں، میں نے پوچھا: ”اے ابو عبد اللہ! اس مرتبہ تک کیسے پہنچے؟“ فرمایا: ”انتہائی تقویٰ کی وجہ سے۔“ میں نے پھر پوچھا: ”حضرت سیدنا علی بن عاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیا مقام ہے؟“ فرمایا: ”وہ تو ستاروں کی طرح انتہائی بلندی پر ہی دیکھے جاسکتے ہیں۔“

نقصان کا جائزہ نہ لینے کا نقصان:

ایک تابعی بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ خُواب میں سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے دیدار سے مشرف ہوئے تو عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا: جو نقصان کا جائزہ نہیں لیتا وہ نقصان میں رہتا ہے اور جو نقصان میں ہو اس کے لئے مر جانا ہی بہتر ہے۔

مشکل میں آسانی کی دعا:

حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَافِی فرماتے ہیں: کچھ دنوں سے مجھ پر ایسی مشکل آپڑی تھی جس کی وجہ سے میں کافی تکلیف اور رنج و غم میں مبتلا تھا، میری اس حالت کو اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی جانتا تھا، گزشتہ رات کوئی میرے خواب میں آیا اور کہا: اے محمد بن ادریس! یہ پڑھو: ”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ لَا اَمْلِکُ لِنَفْسِیْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَیٰۃً وَلَا نَشُوْرًا وَلَا اَسْتَطِیْعُ اَنْ اُخْذَ اِلَّا مَا اَعْطَیْتَنِیْ وَلَا اَتَّقِیْ اِلَّا مَا وَقَّیْتَنِیْ اَللّٰهُمَّ فَوْقَیْ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ فِیْ عَافِیۃٍ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں کسی نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا، زندگی کا مالک ہوں نہ موت کا اور نہ ہی قیامت کے دن خود اٹھ سکتا ہوں، جو تو عطا فرمائے وہی لے سکتا ہوں اور جس سے تو بچائے اسی سے بچ سکتا ہوں، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! جو بات اور عمل تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہو مجھے عافیت کے ساتھ اسی بات اور عمل کی توفیق عطا فرما“ آپ فرماتے ہیں: جب میں نے صبح کی تو یہی دعائیہ کلمات پڑھے، ابھی دن چڑھا ہی تھا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے میری مراد پوری فرمائی اور مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرمادی لہذا تم بھی ان دعائیہ کلمات کو یاد کر لو اور ان سے غافل نہ رہو۔

یہ تو ظاہر ہونے والے چند ایک واقعات ہیں جن سے مُردوں کے حالات معلوم ہونے کے ساتھ ان نیک اعمال کا بھی علم ہوا جو بارگاہِ الہی میں کسی مقام و مرتبہ تک پہنچا دیتے ہیں، اب ہم صور پھونکے جانے سے لے کر جنت یا دوزخ میں جانے تک مردے کو پیش آنے والے حالات ذکر کریں گے۔ ہر معاملے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ہے جیسا کہ شکر گزار بندوں نے اس کا شکر ادا کیا۔

﴿تُوبُوا إِلَى اللّٰهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ﴾

﴿صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ﴾

صور پھونکنے سے جنت یا دوزخ میں

دوسرا حصہ:

داخلے تک کا بیان

اس حصہ میں ان خطرناک اور لرزہ خیز واقعات کا بیان ہے جو صور پھونکنے کے وقت سے جنت یا دوزخ میں داخل ہونے تک مردے کو پیش آتے ہیں، اس حصہ میں چودہ باب ہیں: (۱)۔ صور پھونکنے کے بارے میں ہے (۲)۔ میدانِ حشر اور اہلِ محشر کے بارے میں ہے (۳)۔ اہلِ محشر کے پسینے کے بارے میں ہے (۴)۔ قیامت کے طویل ترین دن کے بارے میں ہے (۵)۔ قیامت کے دن کی وضاحت، اس کی مشکلات اور اس کے مختلف ناموں کے بارے میں ہے (۶)۔ گناہوں کی پوچھ گچھ کے بارے میں ہے (۷)۔ میزان کی وضاحت کے بارے میں ہے (۸)۔ دنیا میں جھگڑنے والوں کے فیصلے اور ان کے حقوق کی واپسی کے بارے میں ہے (۹)۔ پلِ صراط کے بارے میں ہے (۱۰)۔ شفاعت کے بارے میں ہے (۱۱)۔ حوضِ کوثر کے بارے میں ہے (۱۲)۔ جہنم کی ہولناکیوں، سزاؤں اور اس کے سانپ بچھوؤں کے بارے میں ہے (۱۳)۔ جنت کی تعداد اور اس کی نعمتوں کے بارے میں ہے جس میں جنت کے دروازوں، محلات، درخت اور نہروں کے ساتھ ساتھ جنتیوں کے لباس، بچھونے، تخت و تاج اور ان کے مختلف قسم کے کھانوں کی وضاحت ہے نیز حور و غلمان اور سب سے بڑی نعمت دیدارِ الہی کا بیان ہے (۱۴)۔ رحمتِ الہی کی وسعت کے بارے میں ہے۔

إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اس کے ساتھ ہی یہ کتاب ختم ہو جائے گی۔

صور پھونکے جانے کا بیان

باب نمبر ۱:

آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مردے پر کس قدر نزع کی سختیاں اور برے خاتمے کا خوف طاری ہوتا ہے پھر اسے قبر کا اندھیرا، کیڑے مکوڑے، منکر و نکیر کی جھڑک اور ان کے سوالات کی تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں اور اگر اس پر غضب ہو گیا تو عذابِ قبر اور اس کی ہولناکیوں کو سہنا پڑتا ہے مگر ان سب سے بڑھ کر خطرناک باتیں جو اسے پیش آئیں گی وہ یہ ہیں: صور پھونکنا، حشر کے دن اٹھنا، بارگاہِ الہی میں حاضری اور ہر چھوٹی بڑی بات کے متعلق پوچھ گچھ ہونا، اعمال کا وزن کروانے کے لئے میزان پر کھڑا ہونا، پلِ صراط کی

باریکی اور تیزی کے باوجود اس پر سے گزرنا اور پھر فیصلے کے وقت انتظار کی تکلیف جھیلنا کہ خوش بختی حصے میں آتی ہے یا بد بختی۔ یہ وہ ہیبت ناک اور خوفناک معاملات ہیں جن کی پہلے تو پہچان کرو اور ان پر سچے اور صدق دل سے ایمان لاؤ پھر ان میں خوب غور و فکر کرو تا کہ تم دل و جان سے ان کی تیاری میں لگ جاؤ۔

آخرت پر کمزور ایمان کی علامت:

اکثر لوگ آخرت پر نہ تو دل کی گہرائیوں سے ایمان لاپاتے ہیں اور نہ اپنے سیاہ دلوں میں اس کی جگہ بنا پاتے ہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ یہ لوگ موسم گرما و سرما میں گرمی و سردی سے بچنے کی خوب کوششیں اور تیاری کرتے ہیں مگر جہنم کی گرمی و سردی سے بچنے میں سستی کا شکار رہتے ہیں حالانکہ جہنم میں مشکلات اور سختیاں ہی سختیاں ہیں اور اگر ان لوگوں سے آخرت کے متعلق پوچھا جائے تو زبان سے اقرار کریں گے مگر دل پھر بھی غافل رہیں گے۔ اسے اس مثال سے سمجھو کہ تم کسی کو بتاؤ کہ تمہارا کھانا زہر آلود ہو چکا ہے اس کے جواب میں وہ شخص کہے: تم نے سچ کہا ہے، مگر پھر بھی وہ کھانے کی جانب ہاتھ بڑھائے تو یقیناً ایسا شخص زبان سے اقرار کرنے والا مگر عمل سے جھٹلانے والا ہے اور عملی طور پر جھٹلانا زبانی جھٹلانے سے زیادہ برا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل فرماتا ہے: بندہ میرے بارے میں برا کہتا ہے حالانکہ اسے نہیں کہنا چاہئے اور مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اسے یہ بھی نہیں چاہئے تھا، اس کا برا قول یہ ہے کہ وہ کہے: اللہ صاحبِ اولاد ہے اور اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہے: رب مجھے پہلے کی طرح دوبارہ نہ بنا سکے گا۔^(۱)

ایمان کی کمزوری باطن کی خرابی ہے:

روز قیامت مردوں کے اٹھنے پر یقین و تصدیق کی کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ اس عالم میں لوگ ان امور کی مثالوں کو بہت کم سمجھتے ہیں، اگر انسان نے پیدائش کے معاملات نہ دیکھے ہوتے اور اس سے یوں کہا جاتا کہ ایک کاریگر گندے نطفے سے آدمی کی طرح عقلمند، کام کرنے اور باتیں کرنے والا آدمی بناتا ہے تو یقیناً اس کا دل یہ بات ماننے میں شدید قسم کی نفرت محسوس کرتا۔ اسی وجہ سے یہ فرمایا گیا:

①... بخاری، کتاب الادب، باب ما جاء في قول الله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، ۲/ ۳۷۵، حدیث: ۳۱۹۳

... ﴿۱﴾

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿۲۳﴾ (پ ۲۳، یس: ۷۷)

ترجمہ کنزالایمان: اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا جبھی وہ صریح جھگڑالو ہے۔

... ﴿۲﴾

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿۳۱﴾ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُنْفِثُهَا ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿۳۲﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿۳۹﴾ (پ ۲۹، القیامۃ: ۳۶ تا ۳۹)

ترجمہ کنزالایمان: کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس منی کا کہ گرائی جائے پھر خون کی پھٹک ہوا تو اس نے پیدا فرمایا پھر ٹھیک بنایا تو اس سے دو جوڑے بنائے مرد اور عورت۔

آخرت پر ایمان مضبوط کرنے کا طریقہ:

انسان کی پیدائش اور جسمانی حصوں کی الگ الگ بناوٹ میں اگرچہ بے شمار عجائبات ہیں مگر دوبارہ پیدا کرنے اور اٹھائے جانے کا عمل ان عجائبات میں مزید اضافہ ہی کرتا ہے تو جو شخص ان عجائبات میں غور و فکر کرے گا وہ کس طرح اللہ عزوجل کی قدرتِ کاملہ اور حکمتِ بالغہ کا انکار کرے گا؟ لہذا اگر تمہارا ایمان کمزور ہے تو پہلی مرتبہ کی پیدائش میں غور و فکر کے ذریعے اسے مضبوط کرو کیونکہ دوسری مرتبہ کی پیدائش اسی کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے اور اگر تمہارا ایمان اس پر پہلے ہی مضبوط ہے تو اپنے دل کو قیامت کے ہوش اڑانے والے مناظر اور خطرات سے آگاہ کرو اور اس میں غور و فکر کرتے رہو تاکہ تم اپنے دل سے سکھ چین ختم کر دو اور بارگاہِ الہی میں پیش ہونے کے لئے خوب تیار ہو جاؤ۔

صور پھونکنے کی شدت:

سب سے پہلے اس آواز کے بارے میں غور و فکر کرو جو مردوں کے کانوں سے ٹکرائے گی یعنی صور پھونکنے کی شدت جو ایک زبردست چنگھاڑ ہوگی جس سے قبریں پھٹ جائیں گی اور مردے یکایک باہر نکل آئیں گے، اب تم اپنے بارے میں تصور کرو کہ میں قبر سے نکل چکا ہوں، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے اور سر سے پاؤں تک میرا پورا بدن قبر کی مٹی سے آلودہ ہو گیا ہے اور چیخ کی شدت کی وجہ سے حیران و پریشان ہو کر

آواز کی جانب مسلسل دیکھ رہا ہوں اور مخلوق یکدم باہر نکل آئی ہے جو کہ ایک لمبے عرصے سے قبر کی مشکلات میں گرفتار تھی نیز جس رنج و غم میں مبتلا تھی اور جس انجام کاشت سے انتظار کر رہی تھی اب ڈر و خوف نے اس میں اضافہ کر کے اسے مزید پریشان کر دیا ہے۔

صور کے متعلق تین فرامین باری تعالیٰ:

... ﴿۱﴾ ...

ترجمہ کنزالایمان: اور صور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں مگر جسے اللہ چاہے پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا جبھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ
الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ فِي
أُخْرَىٰ فَآذَاهُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿۱﴾

(پ ۲۴، الزمر: ۶۸)

... ﴿۲﴾ ...

ترجمہ کنزالایمان: پھر جب صور پھونکا جائے گا تو وہ دن کرا (سخت) دن ہے کافروں پر آسان نہیں۔

فَإِذَا نُفِخَ فِي النُّفُورِ ﴿۲﴾ قَدْ لَكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ
عَسِيرٌ ﴿۳﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۴﴾

(پ ۲۹، المدثر: ۸ تا ۱۰)

... ﴿۳﴾ ...

ترجمہ کنزالایمان: اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آلے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں گے اور پھونکا جائے گا صور جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے کہیں گے ہائے ہماری خرابی کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾
مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ
وَهُمْ يَخِصِّصُونَ ﴿۳۹﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا
إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿۴۰﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
فَآذَاهُمْ مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿۴۱﴾
قَالُوا يَٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۖ هَذَا

مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿۵۲﴾
یہ ہے وہ جس کا رحمن نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا۔ (پ ۲۳، یس: ۵۲ تا ۵۴)

اگر مردے کو صرف اسی ہیبت ناک آواز کا سامنا کرنا ہوتا تو بھی آخرت کی تیاری کے لئے یہی آواز کافی تھی کیونکہ یہ ایک ایسی آواز اور چیخ ہوگی جس سے تمام زمین و آسمان والے بے ہوش ہو جائیں گے یعنی مرجائیں گے سوائے چند فرشتوں کے جنہیں اللہ عزوجل زندہ رکھے گا۔ اسی وجہ سے نبی اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں کیسے خوش رہوں کہ صور پھونکنے والا فرشتہ بگل منہ میں لے چکا ہے، اپنے سر کو جھکا چکا ہے اور کان لگا کر اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے حکم ہو اور وہ صور پھونکے۔^(۱)

صور کیا ہے؟

حضرت سیدنا مقاتل علیہ رحمۃ اللہ الغافر فرماتے ہیں: صور ایک سینگ ہے اور حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام بگل بجانے والے کی طرح اپنا منہ اس پر رکھے ہوئے ہیں، اس سینگ کے سرے کی گولائی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے ان کی نگاہیں عرش پر جمی ہوئی ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ کب حکم ملے اور وہ پہلا صور پھونکیں اور جب پہلا صور پھونکیں گے تو زمین و آسمان کی ہر مخلوق بے ہوش ہو جائے گی یعنی شدید گھبراہٹ کی وجہ سے ہر جاندار مر جائے گا۔

صور پھونکنے جانے کے بعد کون زندہ رہے گا؟

صور پھونکنے جانے کے بعد اللہ عزوجل کے حکم سے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام زندہ رہیں گے پھر اللہ عزوجل کے حکم سے حضرت عزرائیل یعنی ملک الموت علیہ السلام پہلے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے پھر سیدنا میکائیل علیہ السلام کی اور پھر سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی، اس کے بعد اللہ عزوجل سیدنا عزرائیل علیہ السلام کو مرنے کا حکم فرمائے گا تو وہ بھی مرجائیں گے، پہلی مرتبہ صور پھونکنے سے 40 سال تک مخلوق اسی حالت میں رہے گی پھر اللہ عزوجل سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کر کے دوبارہ صور پھونکنے کا حکم ارشاد فرمائے گا جسے قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا ہے:

①... السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب التفسیر، سورۃ آل عمران، ۶/۳۱۶، حدیث: ۱۱۰۸۲

ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٢٨﴾ ترجمہ کنزالایمان: پھر وہ دوبار پھونکا جائے گا جبھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ (پ ۲۴، الزمر: ۲۸)

یعنی وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر دیکھ لیں گے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: جب مجھے مبعوث فرمایا گیا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی مامور کر دیا گیا اب وہ اپنا منہ صور سے لگائے ہوئے ہیں جبکہ ایک قدم آگے رکھا ہوا ہے اور دوسرا پیچھے اور اس انتظار میں ہیں کہ کب صور پھونکے جانے کا حکم ہوتا ہے، سنو! اس پھونک سے ڈرتے رہو۔^(۱)

دنیاوی بادشاہوں کا حال:

اب تم دوبارہ زندہ کئے جانے پر مخلوق کی ذلت و رسوائی اور بے بسی کا تصور باندھو کہ اس کڑک سے کتنے خوف زدہ ہوں گے اور اس انتظار میں ہوں گے کہ ان کے حق میں سعادت مندی کا فیصلہ ہوتا ہے یا بد بختی کا، پھر یہ تصور کرو کہ تم بھی ان کی طرح مایوس اور حیران و پریشان ہو بلکہ اگر دنیا میں تمہارا شمار مالدار اور خوش حال لوگوں میں ہے تو یاد رکھو کہ قیامت کے دن زمین کے بادشاہوں کی حالت تمام مخلوق سے زیادہ خراب و خستہ ہوگی، یہ اس قدر چھوٹے اور حقیر ہوں گے کہ لوگ انہیں چیونٹی کی طرح پاؤں سے مسل کر رکھ دیں گے، اس وقت جنگلی جانور جنگلوں اور پہاڑوں سے نکل آئیں گے، ان کے سر جھکے ہوں گے اور مخلوق میں یوں مل جائیں گے کہ ایک دوسرے سے وحشت دور ہو چکی ہوگی اگرچہ قیامت کے دن ان جانوروں کی کوئی اہمیت نہ ہوگی کہ ان سے کوئی گناہ ہوا ہے نہ کوئی خطا سرزد مگر پھر بھی صور پھونکنے کی ہولناکی اور آواز کی شدت سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور مخلوق سے دور بھاگنے اور بدکنے کا بالکل خیال نہ کریں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَإِذَا لَوْ حُوشٌ حُشِرَاتٌ ﴿٥﴾ (پ ۳۰، التکویر: ۵) ترجمہ کنزالایمان: اور جب وحشی جانور جمع کئے جائیں۔

پھر مرد و د شیطان اپنی سرکشی اور نافرمانی کے باوجود آئیں گے اور بارگاہ الہی میں پیشی کی ہیبت سے کانپتے ہوئے سر جھکا لیں گے۔ اس وقت رب تعالیٰ کے اس فرمان کی تصدیق ہو جائے گی:

فَوَسَّيْكَ لِنَحْشَرَنَّهُمُ وَالشَّيْطَانِ ثُمَّ ترجمہ کنزالایمان: تو تمہارے رب کی قسم ہم انہیں اور

①... کتاب العظيمة لابن الشيخ الاصبهاني، باب صفة اسرافيل، ص ۱۴۴، حدیث: ۳۹۲، مختصراً

لَنُخْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثَاً ۝۲۸

(پ ۱۶، مریم: ۲۸)

شیطانوں سب کو گھیر لائیں گے اور انھیں دوزخ کے آس پاس حاضر کریں گے گھٹنوں کے بل گرے۔

اب خود ہی غور کر لو کہ وہاں تمہاری اور تمہارے دل کی کیا حالت ہوگی۔

میدانِ حشر اور اہل محشر

باب نمبر ۲:

اب یہ تصور باندھو کہ مخلوق کو قبروں سے نکالنے کے بعد کس طرح ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنہ کے میدانِ حشر کی جانب لایا جائے گا جس کی زمین روشن اور ایسی ہموار ہوگی کہ کہیں سے بھی اونچی نیچی نہ ہوگی، نہ اس پر کوئی ٹیلہ ہو گا کہ انسان اس کے پیچھے چھپ سکے اور نہ ہی کوئی گڑھا ہو گا کہ اس میں اتر کر نظروں سے بچ سکے بلکہ یہ تو ایک ایسا پھیلا ہوا میدان ہے جس کی سطح بالکل برابر ہے اور لوگوں کو یہاں گروہ کی صورت میں لایا جائے گا، پاک ہے وہ ذات جو زمین کے گوشے گوشے سے تمام مخلوق کو یہاں جمع کرے گی کیونکہ پہلے صور کے بعد دوسرا صور پھونکتے ہی ان کو ہانکا جانے لگے گا یہ دل اسی قابل ہیں کہ اس دن خوب دھڑکیں اور آنکھیں اسی لائق ہیں کہ اس دن اٹھ نہ سکیں۔

حضور ساقی کوثر، شافع محشر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: يُخْشِرُ النَّاسَ عَلَى اَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصِ النَّقْيِ لَيْسَ فِيْہَا مَعْلَمٌ لِاَحَدٍ یعنی لوگ قیامت کے دن اس سفید زمین میں جمع کئے جائیں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہے جس میں کسی کے لئے کوئی آڑ نہ ہوگی۔^(۱)

راوی فرماتے ہیں: ”عَفْرَاءَ“ کا مطلب بے داغ صاف ستھری زمین ہے اور ”النَّقْيِ“ وہ آٹا ہے جس میں چھلکا اور بھوسی شامل نہ ہو جبکہ ”لَيْسَ فِيْہَا مَعْلَمٌ“ کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی ایسی آڑ نہ ہوگی جو چھپا سکے، نہ کوئی چھوٹی بڑی چیز ہوگی جو نظر کو روک سکے۔

میدانِ محشر اور دنیاوی زمین میں فرق:

یہ خیال مت کرنا کہ حشر کی زمین دنیا کی زمین کی طرح ہوگی، صرف نام ایک ہے برابری کوئی نہیں۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

①...بخاری، کتاب الرقاق، باب يقبض الله الارض، ۲/۲۵۲، حدیث: ۶۵۲۱

یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ
ترجمہ کنزالایمان: جس دن بدل دی جائے گی زمین اس
زمین کے سوا اور آسمان۔ (پ ۱۳، ابراہیم: ۴۸)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں: عام زمین کے مقابلے میں حشر کی زمین پر کچھ چیزیں زیادہ ہوں گی اور کچھ کم، درخت، پہاڑ، وادیاں ہر چیز غائب ہوگی اسے بازار میں ملنے والی کھالوں کی طرح کھینچ کر بڑا کر دیا جائے گا، زمین چاندی کی طرح سفید ہوگی کہ نہ کبھی کسی کا خون بہانہ کوئی گناہ ہو اور آسمانوں سے سورج چاند ستارے سب غائب ہوں گے۔

آسمان پھٹ جائے گا:

اے کمزور و ناتواں بندو! ذرا تم قیامت کے دن کی ہولناکی اور سختی کا تصور کرو کہ جب تمام مخلوق اس زمین پر جمع ہوگی اور سروں پر سے ستارے جھڑ چکے ہوں گے چاند و سورج کی روشنی مدہم پڑ چکی ہوگی، زمین چاند سورج کے گل ہونے کی وجہ سے تاریک ہوگی اسی دوران آسمان گھومے گا اور پھٹ جائے گا حالانکہ اس کی سختی اور موٹائی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے اور فرشتے اس کے ہر گوشے میں موجود ہیں، ہائے! آسمان پھٹنے کی وہ ہولناک آواز جو میرے کانوں سے ٹکرائے گی، ہائے! اس دن کی دہشت جس میں آسمان اپنی مضبوطی اور سختی کے باوجود پھٹ جائے گا اور اس چاندی کی طرح بہہ جائے گا جو تانبا کے ساتھ پگھل کر سرخ زردی مائل ہو جاتی ہے۔ الغرض آسمان پگھل گئے ہوں گے، پہاڑ دھنسی ہوئی رنگین روئی کی طرح ہوں گے جبکہ لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں یوں پیدل چل رہے ہوں گے کہ پھیلے ہوئے پتنگوں (پروانوں) کی طرح آپس میں ٹکرائیں گے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ کے اٹھایا جائے گا پسینہ کانوں کی لوتک پہنچ کر ان کی لگام بن جائے گا، یہ سن کر اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا سَوْدَہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! ہائے خرابی! کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب، حبیبِ لبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: لوگوں کو اس بات کی پروانہ ہوگی، پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَ مَوْتِهِ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۖ

ترجمہ کنزالایمان: ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر

ہے کہ وہی اسے بس ہے۔^(۱)

(پ ۳۰، عبس: ۳۷)

وہ دن کس قدر کٹھن اور دشوار ہو گا کہ لوگوں کے ستر کھلے ہوں گے مگر اس بات سے بے پروا ہوں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھیں اور اس طرف توجہ کریں اور بے پروا کیوں نہ ہوں کہ کچھ اپنے پیٹ کے بل چلیں گے اور کچھ منہ کے بل، ان میں طاقت ہی نہ ہوگی کہ دوسروں کی جانب توجہ کریں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بروز قیامت لوگوں کو تین انداز میں جمع کیا جائے گا سوار، پیدل اور منہ کے بل چلنے والے۔ ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! منہ کے بل کس طرح چلیں گے؟ ارشاد فرمایا: جو ذات انہیں قدموں کے بل چلا سکتی ہے وہ انہیں منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔^(۲)

انسان فطری طور پر ہر اس بات سے انکار کر بیٹھتا ہے جس سے مانوس نہ ہو اگر انسان سانپ کو پیٹ کے بل تیزی سے رینگتا ہو انہ دیکھتا تو کہہ بیٹھتا کہ پاؤں کے بغیر چلنا ممکن ہی نہیں اور اگر پاؤں سے چلنا نہ دیکھا ہوتا تو اسے بھی ناممکن مانتا لہذا قیامت کے جو معاملات دنیاوی معاملات کے خلاف نظر آئیں تم ان کا انکار مت کر دینا کیونکہ جو دنیاوی معاملات تمہاری نظر سے نہیں گزرے اگر تم پر پیش کئے جائیں تو تم ان کا بھی انکار کر بیٹھو گے، بس تم اپنے دل میں یہ تصور جماؤ کہ میں بروز قیامت ننگے بدن، ذلیل و رسوا، حیران و پریشان اس انتظار میں کھڑا ہوں کہ اب میرے بارے میں خوش بختی کا فیصلہ سنایا جاتا ہے یا بد بختی کا اور تم اس حالت کو بہت بڑا جانو کیونکہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔

﴿اَسْتَغْفِرُ اللہ﴾

﴿تُوبُ اِلٰی اللہ﴾

﴿صَلِّ اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد﴾

﴿صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْب﴾

①... المعجم الكبير، ۳۴/۲، حدیث: ۹۱..... المستدرک، کتاب التفسیر، تفسیر سورة عبس وتولی، ۳/۳۵۲، حدیث: ۳۹۵۳

②... سنن الترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورة بنی اسرائیل، ۵/۹۶، حدیث: ۳۱۵۳، بتقدم وتأخر

مسند ابی داود الطیالسی، ص ۳۳۲، حدیث: ۲۵۶۶

میدان محشر میں پسینے کی کیفیت

باب نمبر ۳:

لوگوں کے ہجوم اور اجتماع کے بارے میں سوچو کہ میدان محشر میں ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی مخلوق فرشتے، جن، انسان اور شیطان، وحشی جانور، درندے اور پرندے سب جمع ہوں گے ان پر سورج چمکے گا اور اس کی گرمی دگنی ہوگی اور جس طرح اب اس کا معاملہ ہلکا ہے ایسا نہیں رہے گا۔ پھر اسے مخلوق کے سروں پر دو کمانوں کی مقدار قریب کر دیا جائے گا اور زمین پر رب العالمین کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اور اس سے بھی صرف مقربین ہی سایہ حاصل کر سکیں گے لہذا کچھ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے جبکہ بعض سورج کی پھیلتی دھوپ کی گرمی میں ہوں گے، اس کی شدت انہیں جلا رہی ہوگی، اس کی شدید تپش کی وجہ سے ان کا درد و غم بڑھ جائے گا، پھر کثرت ہجوم اور پاؤں پر پاؤں آنے کی وجہ سے ایک دوسرے کو دھکے دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ شدید شرمندگی، بدنامی و رسوائی کا خوف، آسمانوں کے مالک جَلَّ جَلَالُہ کی بارگاہ میں پیشی کے وقت ذلت کا سامنا بھی دامن گیر ہوگا، اب سلگتی دھوپ، سانسوں کی گرمی، شرم و حیا اور خوف کی آگ سے دلوں کا جلنا سب جمع ہو جائے گا تو ہر بال کے نیچے سے پسینہ نکلے گا حتیٰ کہ تلووں تک پہنچ جائے گا، پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں ان کی جو وقعت ہوگی اس کے مطابق یہ پسینہ ان کے جسموں پر چڑھے گا، کچھ کا ان کے گھٹنوں تک، کچھ کا ان کی ناف تک، بعضوں کا کان کی لوتک اور کچھ تو ایسے ہوں گے گویا ابھی پسینے میں ڈوبے۔

میدان محشر کے پسینے پر احادیث مبارکہ:

حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شفیع محشر، ساتی کو ترصی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّىٰ يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَىٰ أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ یعنی جس دن لوگ تمام جہانوں کے پالنے والے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو بعض لوگ آدھے کانوں تک اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔^(۱)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّىٰ يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ بَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ وَيَبْلُغُ أَذَانَهُمْ یعنی قیامت کے دن لوگوں کو پسینہ آئے گا حتیٰ کہ ان کا پسینہ زمین میں ستر گز تک چلا جائے گا اور ان کے مونہوں پر لگام لگا کر ان کے

۱... بخاری، کتاب التفسیر، سورۃ ویل للمطففین، باب: یوم یقوم الناس لرب العالمین، ۳/۷۴، حدیث: ۴۹۳۸

کانوں تک پہنچ جائے گا۔^(۱)

ایک روایت میں ہے: وہ ۴۰ سال تک آسمانوں کی طرف ٹکٹکی باندھے کھڑے ہوں گے تو سخت تکلیف کے ساتھ پسینے نے ان کو لگام دے رکھی ہوگی۔^(۲)

حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن سورج زمین کے قریب ہو جائے گا تو لوگوں کو پسینہ آئے گا بعض لوگوں کا پسینہ ان کی ایڑیوں تک جائے گا، بعض کا آدھی پنڈلی تک، بعض کا گھٹنوں تک پہنچے گا، کچھ کارانوں تک، کچھ کا ان کی کمر تک اور بعض کا تو ان کے منہ تک پہنچے گا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ وہ ان کے منہ کو لگام ڈال دے گا اور بعض کو پسینہ ڈھانپ لے گا^(۳) اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھ کو سر انور پر رکھا۔

تو اے بے کس! اہل محشر کے پسینے اور ان کی سخت تکلیف میں غور کر، ان میں سے کوئی آواز دے رہا ہو گا: اے میرے رب! مجھے اس مصیبت اور انتظار سے نجات عطا فرما چاہے جہنم کی طرف لے جا۔ یہ سب تکالیف حساب اور عذاب سے پہلے کی ہیں، بے شک تو بھی ان لوگوں میں سے ایک ہے اور تجھے معلوم بھی نہیں کہ تیرا پسینہ کہاں تک جائے گا۔ جان لو! جو پسینہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے راستے یعنی حج، جہاد، روزے اور قیام نیز کسی مومن کی حاجت پوری کرنے اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی مشقت اٹھانے میں نہ نکلے تو عنقریب قیامت کے دن حیا اور خوف کی وجہ سے یہ پسینہ نکلے گا اور اس میں تکلیف زیادہ ہوگی۔

اگر آدمی جہالت اور دھوکے سے محفوظ ہو تو یقیناً جان لے گا کہ عبادات کی مشکلات کو برداشت کرنے میں پسینے کی مشقت آسان ہے اور اس کا وقت بھی قیامت کے دن تکلیف اور انتظار کے پسینے کے مقابلے میں کم ہے کیونکہ وہ بڑا سخت اور لمبا دن ہو گا۔

①...بخاری، کتاب الرقاق، باب قول اللہ: الا یظن اولئک انہم مبعوثون... الخ، ۴/۲۵۵، حدیث: ۶۵۳۲

مسلم، کتاب الجنة، باب فی صفة یوم القیامة... الخ، ص ۱۵۳۱، حدیث: ۲۸۶۳

②...شرح اصول اعتقاد اہل السنة والجماعة للالکائی، ۱/۴۰۲، حدیث: ۸۴۲..... المعجم الکبیر، ۹/۳۶۱، حدیث: ۹۷۶۴

③...المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث عقبہ بن عامر، ۶/۱۴۶، حدیث: ۱۷۴۴۴

المعجم الکبیر، ۱۵، ۱۷/۳۰۲، حدیث: ۸۳۴

روز قیامت کی طوالت

باب نمبر 4:

وہ دن کہ جس میں لوگ کھلی آنکھیں اور پھٹے دل لیے کھڑے ہوں گے، نہ ان سے کلام کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے معاملات میں نظر کی جائے گی وہ 300 سال کھڑے رہیں گے اور اس میں ایک لقمہ تک نہیں کھائیں گے، نہ ہی ایک گھونٹ پانی پیئیں گے اور نہ ہی اس دن ان پر ہوا کا جھونکا چلے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۱

ترجمہ کنزالایمان: جس دن سب لوگ رب العالمین کے

حضور کھڑے ہوں گے۔

(پ ۳۰، المطففین: ۶)

اس آیت کی تفسیر میں حضرت سیدنا کعب اور حضرت سیدنا قتادہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِمَا فرماتے ہیں: وہ 300 سال کی مقدار کھڑے رہیں گے۔ بلکہ حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں: رسول اکرم صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی پھر ارشاد فرمایا: تمہارا کیا حال ہو گا جب اللہ عَزَّوَجَلَّ تم سب کو جمع کرے گا جیسے ترکش میں تیر جمع ہوتے ہیں اور پچاس ہزار سال تک تمہاری طرف نظر نہیں کرے گا۔^(۱)

روز محشر کی مشقت:

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: اس دن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جب لوگ 50 ہزار سال کی مقدار اپنے پیروں پر کھڑے رہیں گے نہ اس دن میں ایک لقمہ کھائیں گے نہ پانی کا گھونٹ پیئیں گے یہاں تک کہ جب ان کے گلے پیاس سے کٹ جائیں گے اور بھوک سے ان کے پیٹ جل جائیں گے تو انہیں دوزخ کی طرف پھیر دیا جائے گا، وہ نہایت گرم چشمے کا پانی پیئیں گے جس کی گرمی اب پک چکی ہوگی۔ چنانچہ جب ان کی مشقت طاقت سے بڑھ جائے گی تو ایک دوسرے سے کہیں گے کوئی ایسا تلاش کرو جو اپنے مولیٰ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں معزز ہوتا کہ وہ ہماری سفارش کرے، وہ جس بھی نبی عَلَیْہِ السَّلَام کے پاس جائیں گے وہ ان کو خود سے دور کرتے ہوئے فرمائیں گے مجھے چھوڑ دو! نفسی نفسی! مجھے میرے معاملے نے دوسروں کے معاملے سے بے پروا کر رکھا ہے، الغرض ہر نبی عَلَیْہِ السَّلَام اللہ عَزَّوَجَلَّ کے جلال کا عذر پیش کرتے ہوئے فرمائیں گے: آج ہمارا رب عَزَّوَجَلَّ اتنے جلال میں ہے کہ نہ آج سے پہلے کبھی ایسے جلال میں ہوا نہ آج کے

①...المعجم الكبير، ۱۳، ۱۲/۲۶، حدیث: ۸۵

بعد کبھی اتنے جلال میں ہو گا جتنی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر اس شخص کی شفاعت کریں گے جس کی آپ کو اجازت ہوگی۔ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَ رَاضِيَ لَهُ قَوْلًا ① (پ ۱۶، ظہ: ۱۰۹)

ترجمہ کنزالایمان: کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمن نے اذن دے دیا ہے اور اس کی بات پسند فرمائی۔

لہذا اس دن کی طوالت اور اس میں شدید انتظار کے بارے میں غور و فکر کرو تا کہ تمہاری مختصر سی عمر میں گناہوں سے باز رہنے کا وقت تمہارے لئے آسان ہو جائے۔

مومن پر قیامت کا دن:

جان لو کہ جو شخص خواہشات سے صبر (یعنی باز رہنے) کی شدید سختی کو برداشت کرتے ہوئے دنیا میں موت کا طویل انتظار کرے تو اس دن خاص طور پر اس کا انتظار کم ہو جائے گا۔ چنانچہ جب جناب سید المرسلین، رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس دن کی طوالت کے متعلق عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! بے شک وہ دن مومن پر ضرور ہلکا ہو گا یہاں تک کہ اس نے دنیا میں جو ایک فرض نماز ادا کی اس سے بھی تھوڑا وقت ہو گا۔“ ①

لہذا تم بھی کوشش کرو کہ ان مومنین میں سے ہو جاؤ، جب تک تمہاری ایک بھی سانس باقی ہے معاملہ تمہارے سپرد اور محنت و کوشش تمہارے ہاتھ میں ہے، پس چھوٹے دنوں میں لمبے دنوں کے لئے عمل کر کے ایسا نفع اٹھاؤ جس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں، اپنی عمر بلکہ دنیا کی عمر کو حقیر جانو چاہے سات ہزار سال ہی کیوں نہ ہو کیونکہ بالفرض اگر تم سات ہزار سال صبر کرو تو اس دن سے خلاصی پالو گے جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے یوں یقیناً تمہاری محنت و مشقت تھوڑی اور تمہیں نفع زیادہ ہو گا۔

﴿تُوبُوا إِلَى اللَّهِ﴾ ﴿أَسْتَغْفِرُ اللَّه﴾

﴿صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب﴾ ﴿صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد﴾

①... شعب الایمان للبیہقی، باب فی حشر الناس بعد ما یبعثون من قبورهم، ۱/ ۳۲۲، حدیث: ۳۶۱

المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند ابی سعید الخدری، ۲/ ۱۵۱، حدیث: ۱۱۷۱۷

قیامت کے دن، اس کے نام اور اس کی

مصیبتوں کی کیفیت

اے کمزور انسان! اس دن کے لئے تیاری کر جس کی فکر بہت بڑی، زمانہ بہت لمبا، حاکم زبردست اور وقت بہت قریب ہے، جس دن تو دیکھے گا کہ آسمان پھٹ گئے، ستارے اس کی دہشت سے بکھر گئے، روشن ستارے جھڑ گئے، آفات کا نور سمیٹ لیا گیا، پہاڑوں کو ہوا میں چلایا گیا، حاملہ اونٹیاں کھلی پھریں، وحشی جانور جمع ہو گئے، سمندر سلگائے گئے، روحیں بدنوں سے ملنے لگیں، جہنم بھڑکایا گیا، جنت پاس لائی گئی، پہاڑ غبار بنا کر اڑا دیے گئے، زمین دراز کر دی گئی اور جس دن تو زمین کو تھر تھراتے دیکھے گا جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے اور زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے گی اس دن لوگ کئی راہ ہو کر اپنے رب کی طرف پھریں گے تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں، اس دن زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعۃً چورا کر دیئے جائیں گے تو اس دن ہو پڑے گی ہونے والی (یعنی قیامت) اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہو گا اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور اس دن تمہارے رب کا عرش آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائیں گے، اس دن تم سب پیش ہو گے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی، جس دن پہاڑ چلائے جائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے، جس دن زمین کانپے گی تھر تھرا کر اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے چورا ہو کر اور وہ ہو جائیں گے جیسے روزن کی دھوپ میں غبار کے باریک ذرے پھیلے ہوئے، جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنکی اون، جس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی اور تم لوگوں کو دیکھو گے جیسے نشے میں ہیں اور وہ نشہ میں نہ ہوں گے لیکن اللہ عَزَّوَجَلَّ کا عذاب سخت ہے، جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے سوا اور آسمان اور سب لوگ نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سامنے جو سب پر غالب ہے، جس دن پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیئے جائیں گے تو زمین پٹ کر ہموار کر دی جائے گی کہ تم اس میں نیچا اونچا کچھ نہ دیکھو گے، جس دن تم پہاڑوں کو دیکھو گے تو خیال کرو گے کہ جے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادل کی چال چلتے ہوں گے، جس دن آسمان پھٹ کر گلاب کا سا ہو جائے گا جیسے رنگا ہوا چڑا تو اس دن جن وانس میں سے کسی گنہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی، جس دن گنہگار کلام کرنے

سے روک دیا جائے گا اور اس سے جرموں کے متعلق پوچھنا نہ جائے گا بلکہ پیشانی اور پاؤں سے پکڑا جائے گا، جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا حاضر پائے گی اور جو برا کام کیا امید کرے گی کاش! مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا، جس دن ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو ساتھ لائی اور جو آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا سب حاضر ہوگا، جس دن زبانیں گونگی ہو جائیں گی اور اعضاء گفتگو کریں گے، جس دن کے ذکر نے حضور نبی کریم ﷺ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو بوڑھا کر دیا کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ ﷺ! میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔“ ارشاد فرمایا: ”شَیْبَتْنِي هُوْدُ وَاَخَوَاتُهَا یعنی مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔“ (۱) اس جیسی دوسری سورتیں واقعہ، مُرْسَلَات، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ اور اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ہیں۔

اے عاجز قاری! تیرا تو تلاوت قرآن سے اتنا ہی حصہ ہے کہ تو اسے منہ میں گھماتا اور اس کے ساتھ اپنی زبان ہلاتا ہے، جو کچھ تو پڑھتا ہے اگر اس میں غور و فکر کرتا تو ضرور اس لائق تھا کہ جن باتوں نے جناب سید المرسلین ﷺ کو بوڑھا کر دیا ان سے تیرا کلیجہ پھٹ جاتا، جب تو صرف زبان کو حرکت دینے پر قناعت کر لے گا تو یقیناً قرآن کے فائدے سے محروم ہو جائے گا، پس قیامت بھی ان ہی باتوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، اللہ عزوجل نے اس کی بعض دہشتوں اور اکثر ناموں کو ذکر فرمایا ہے تاکہ زیادہ ناموں سے زیادہ معافی پر واقفیت ہو جائے، زیادہ نام ذکر کرنے سے مقصود اس کے ناموں اور القابات کو دہرانا نہیں بلکہ عقل والوں کو تنبیہ کرنا اور ڈرانا ہے، قیامت کے ہر نام کے تحت ایک راز ہے اور اس کی ہر صفت میں ایک الگ معنی ہے لہذا اس کے معانی جاننے کی خوب کوشش کر۔

قیامت کے نام:

اب ہم تمہارے لئے قیامت کے ناموں کو ایک ساتھ بیان کرتے ہیں: قیامت کا دن، حسرت کا دن، پشیمانی کا دن، حساب کتاب کا دن، سوال جواب کا دن، آگے بڑھنے کا دن، جھگڑے کا دن، مقابلے کا دن،

①... سنن الترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورۃ الواقعة، ۵/۱۹۳، حدیث: ۳۳۰۸

مسند البزار، مسند ابی بکر الصدیق، ۱/۱۶۹، حدیث: ۹۲

زلزلے کا دن، تباہی کا دن، الٹ دینے کا دن، کڑک کا دن، واقع ہونے کا دن، دل دہلا دینے کا دن، تھر تھرا دیے جانے کا دن، پیچھے آنے والی کا دن، چھا جانے والی کا دن، مصیبت کا دن، پاس آنے والی کا دن، حق ہونے والی کا دن، بڑی مصیبت کا دن، کان پھاڑنے والی چنگاڑ کا دن، ملنے کا دن، جدائی کا دن، ہانکے جانے کا دن، بدلے کا دن، پکار کا دن، حساب کا دن، لوٹنے کا دن، عذاب کا دن، (اپنے اعزاء و اقربا سے) بھاگنے کا دن، ٹھہرنے کا دن، باقی رہنے کا دن، فیصلے کا دن، قضا کا دن، آزمائش کا دن، رونے کا دن، جمع ہونے کا دن، ڈر والا دن، پیشی کا دن، اعمال نامہ تلنے کا دن، مٹانے کا دن، اٹل فیصلے کا دن، فیصلے کا دن، جمع ہونے کا دن، اٹھائے جانے کا دن، نامہ اعمال کھلنے کا دن، رسوائی کا دن، بڑی وحشتوں کا دن، سخت دن، مشکل دن، جزا کا دن، یقین کا دن، اٹھنے کا دن، پلٹنے کا دن، صور پھونکنے کا دن، چیخ و پکار کا دن، زلزلے کا دن، کانپنے کا دن، نشے کا دن، گھبراہٹ کا دن، فریاد کا دن، انتہا کا دن، ٹھکانے کا دن، مقررہ وقت کا دن، وعدے کا دن، انتظار کا دن، تنگی کا دن، پسینے کا دن، محتاجی کا دن، جھڑ جانے کا دن، جدا جدا ہونے کا دن، پھٹنے کا دن، ٹھہرنے کا دن، قبروں سے نکلنے کا دن، ہمیشگی کا دن، گھاٹا ظاہر ہونے کا دن، سخت دن، معلوم دن، وعدے کا دن، حاضری کا دن، وہ دن جس میں کوئی شک نہیں، وہ دن جس میں دلوں کے رازوں کی جانچ ہوگی، وہ دن جس میں کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہ ہوگی، وہ دن جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا، جس دن ایک جان دوسری جان کے لئے کسی چیز کی مالک نہ ہوگی، جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر دھکیلے جائیں گے، جس دن آگ میں اپنے مومنہوں پر گھسیٹے جائیں گے، جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے، جس دن کوئی باپ اپنے بچے کے کام نہ آئے گا، جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ سے، جس دن نہ بول سکیں گے اور نہ اجازت ملے گی کہ عذر کریں، وہ دن جو اللہ عزوجل کی طرف سے ٹلنے والا نہیں اس دن لوگ بے لباس کے ہوں گے اور آگ پر تپائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، جس دن ظالموں کو ان کے بہانے کچھ کام نہ دیں گے اور ان کے لئے لعنت ہے اور ان کے لئے برا گھر، جس دن بہانے رد کر دیے جائیں گے، جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی، پوشیدہ ظاہر ہو جائے گا اور پردے کھل جائیں گے، جس دن آنکھیں جھک جائیں گی، آوازیں رک جائیں گی، دائیں بائیں کوئی

توجہ نہ رہے گی، چھپی باتیں کھل جائیں گی، خطائیں سامنے آجائیں گی، جس دن بندوں کو پیشی کے لئے چلایا جائے گا اور ساتھ میں گواہ بھی ہوں گے، بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور بڑے کی عقل زائل ہو جائے گی پس اس دن ترازو رکھے جائیں گے اور نامہ اعمال کھولے جائیں گے، جہنم ظاہر ہو جائی گی اور کھولتا پانی جوش مار رہا ہو گا، آگ لپٹیں مارے گی اور کافر مایوس ہو جائیں گے، جہنم بھڑکائی جائے گی اور رنگ بدل جائیں گے، زبانیں گنگ ہو جائیں گی اور انسان کے اعضاء گفتگو کریں گے۔

اے آدمی! تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب عَزَّوَجَلَّ سے کہ تو نے دروازے بند کر دیے، پردے لٹکا دیے اور لوگوں سے چھپ کر گناہوں میں مبتلا ہو گیا، یہ تو کیا کر رہا ہے حالانکہ تیرے اعضاء تیرے ہی خلاف گواہی دینے والے ہیں! پس اے غافل! ہمارے لئے تو زیادہ آزمائش ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہمارے لئے تمام رسولوں کے سردار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو بھیجا، ان پر روشن کتاب نازل فرمائی اور ہمیں قیامت کی یہ تمام صفات بھی بتادیں پھر ہمیں ہماری غفلت کی پہچان اپنے اس فرمان سے کروادی:

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ
مُّعْرِضُونَ ۝۱ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ
مُّحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝۲

ترجمہ کنزالایمان: لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں جب اُن کے رب کے پاس سے انھیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اُسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے۔

(پ ۱، الانبیاء: ۱، ۲)

پھر اپنے فرامین سے ہمیں قرب قیامت کی پہچان بھی کروادی:

... ﴿۱﴾

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝۱

ترجمہ کنزالایمان: پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند۔

(پ ۲، القمر: ۱)

... ﴿۲﴾

اِنَّهُمْ يَرُوءْنَهٗ بَعِيْدًا ۝۱ وَنَرٰہٗ قَرِيْبًا ۝۲

ترجمہ کنزالایمان: وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے

نزدیک دیکھ رہے ہیں۔

(پ ۲۹، المعارج: ۱، ۲)

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿۳﴾ ترجمہ کنزالایمان: اور تم کیا جانو شاید قیامت پاس ہی ہو۔

(پ ۲۲، الاحزاب: ۲۳)

ہماری سب سے اچھی حالت تو یہ ہے کہ ہم اس قرآن پاک کے سبق پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوں لیکن ہم اس کے معانی میں غور نہیں کرتے، نہ ہی روز قیامت کے اوصاف اور اس کے کثیر ناموں میں فکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی ہولناکیوں سے خلاصی پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس غفلت سے اللہ عزوجل کی پناہ چاہتے ہیں رب تعالیٰ اپنی وسیع رحمت سے ہماری کوتاہیوں کا تدارک فرمائے۔

باب نمبر ۶: روز محشر سوال و جواب کی کیفیت

اے مسکین! ان حالات کے بعد تجھ سے کسی ترجمان کے بغیر بالمشافہ سوال ہو گا اس کی فکر کر، تجھ سے تھوڑے اور زیادہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، الغرض گٹھلی کے سوراخ اور کھجور کے ریشے جیسی معمولی چیز کے متعلق بھی سوال ہو گا، اس وقت تو قیامت کی سختیوں، پسینے اور بڑی بڑی آفات میں گھرا ہو گا کہ اچانک آسمان کے کناروں سے لمبے چوڑے جسموں والے نہایت سخت فرشتے اتریں گے انہیں حکم ہو گا کہ مجرموں کو پیشانیوں سے پکڑ کر جبار عزوجل کے روبرو پیش کریں، رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بے شک اللہ عزوجل کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی دونوں آنکھوں کے کناروں کے درمیان سوسال کی مسافت ہے۔“^(۱)

اب تیر اپنے بارے میں کیا خیال ہے جب تو ان فرشتوں کو دیکھے گا جو تیری طرف اس لئے بھیجے گئے ہیں تاکہ تجھے پکڑ کر پیشی کے مقام تک لے جائیں، تو ان کو دیکھے گا کہ وہ اپنے لمبے چوڑے مضبوط جسموں کے باوجود اس دن کی سختی کی وجہ سے شکستہ حال ہوں گے اور بندوں پر غضب جبار کی مجسم تصویر بنے ہوں گے۔ ان فرشتوں کے اترنے کے وقت ہر نبی، ہر صدیق اور ہر نیکو کار اپنی گردنیں اس خوف سے جھکائے ہوں گے کہ کہیں وہ ماخوذ نہ ہوں۔ یہ مقررین کا حال ہے تو گناہ گار مجرموں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس

①... کتاب العظيمة لابن الشيخ الاصبهاني، باب حملة العرش وعظم خلقهم، ص ۱۷۰، حدیث: ۴۸۰

وقت لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ان فرشتوں سے پوچھیں گے: کیا تم میں ہمارا رب ہے؟ یہ سوال فرشتوں کی کثرت اور ان کی ہیبت کی وجہ سے ہوگا، چنانچہ فرشتے ان کے اس سوال پر کانپ اٹھیں گے کہ کہاں خالق عَزَّوَجَلَّ کی شان اور کہاں ہمارے درمیان ہونے کا سوال؟ پس زمین والوں نے جو خیال کیا فرشتے اس سے اپنے مالک عَزَّوَجَلَّ کی پاکی بیان کرتے ہوئے بلند آواز سے پکاریں گے اور کہیں گے: ہمارا رب پاک ہے وہ ہم میں سے کوئی نہیں لیکن وہ ابھی آنے والا ہے (اپنی شان کے لائق)، اس وقت فرشتے مخلوق کو چاروں طرف سے گھیر کر صف باصف کھڑے ہو جائیں گے اور اس دن کی شدت کی وجہ سے ان پر مسکینی، عاجزی اور ڈر و خوف کی علامت بالکل واضح ہوگی۔ اس وقت اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے ان فرامین کو سچ کر دکھائے گا:

﴿۱﴾ ...

ترجمہ کنزالایمان: تو بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے اور بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے رسولوں سے تو ضرور ہم ان کو بتادیں گے اپنے علم سے اور ہم کچھ غائب نہ تھے۔

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ۖ فَلَنَقْصِّنَّ عَنْهُمْ بَعْلِيمٌ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴿۸﴾ (پ ۸، الاعراف: ۶، ۷)

﴿۲﴾ ...

ترجمہ کنزالایمان: تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے۔

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ لَّا عِوَاكَ لَآؤَا يَعْمَلُونَ ﴿۹۲﴾ (پ ۱۲، الحجر: ۹۲، ۹۳)

چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام سے ابتدا فرمائے گا جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

﴿۳﴾ ...

ترجمہ کنزالایمان: جس دن اللہ جمع فرمائے گا رسولوں کو پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا۔

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿۱۰۹﴾ (پ ۱۷، المائدة: ۱۰۹)

ہائے اس دن کی شدت جس میں انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام کی عقلیں بھی متوجہ نہ ہوں گی، ان کے علوم

اس ہیبت کی شدت سے مٹ جائیں گے کہ جب ان سے کہا جائے گا: ”تم مخلوق کی طرف بھیجے گئے تھے تمہیں کیا جواب ملا؟“ ان کو جواب کا علم ہو گا لیکن پھر بھی ان کی عقلوں پر دہشت طاری ہو جائے گی تو ان کا ذہن جواب کی طرف نہ جائے گا، پس شدید ڈر و خوف سے عرض کریں گے: ”ہمیں کچھ علم نہیں بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔“ اس وقت ان کا یہ کہنا سچ ہو گا کیونکہ ان کی عقلیں متوجہ نہ ہوں گی اور علوم مٹ گئے ہوں گے یہاں تک کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ انہیں قوت عطا فرمائے گا۔

سیدنا نوح علیہ السلام سے سوال:

حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا: کیا آپ نے احکام پہنچائے تھے؟ عرض کریں گے: جی ہاں۔ اب ان کی امت سے کہا جائے گا: کیا انہوں نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ امتی کہیں گے: ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ اب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ان سے فرمائے گا:

أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ
مِنْ دُونِ اللَّهِ^ط (پ، المائدہ: ۱۱۶)
ترجمہ کنزالایمان: کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا۔

حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس سوال کی ہیبت سے کئی سال تک حیرانی و پریشانی میں ڈوبے رہیں گے۔ آہ! اس دن کی عظمت کہ جس میں اس قسم کے سوالات کے ذریعے انبیائے کرام علیہم السلام بھی تختِ تدبیر ہوں گے، پھر فرشتے ایک ایک کو آواز دیں گے: اے فلانی کے بیٹے فلاں! پیشی کے مقام پر آجا۔ اس وقت کاندھے تھر تھرائیں گے، اعضاء کانپ اٹھیں گے اور عقلیں مبہوت ہو جائیں گی، لوگ تمنا کریں گے کہ کاش! انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے لیکن جبار ذات جَلَّ جَلَالُہُ کے سامنے ان کے برے اعمال پیش نہ کیے جائیں اور تمام مخلوق کے سامنے ان کا پردہ فاش نہ کیا جائے۔ سوال جواب سے قبل عرش کا نور ظاہر ہو گا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا^پ (پ، الزمر: ۲۴) ترجمہ کنزالایمان: اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے۔

اب ہر بندے کو جبار ذات جَلَّ جَلَالُہُ کے اپنی طرف متوجہ ہونے کا یقین ہو جائے گا اور ہر شخص یہ گمان

کرے گا کہ اس نور کو صرف میں ہی دیکھ رہا ہوں میرے سوا کوئی نہیں اور میری ہی پکڑ اور مجھ ہی سے سوال و جواب ہونا ہے اور کسی سے نہیں، پس اس وقت اس پاک و بلند ذات کا فرمان جاری ہو گا: اے جبریل! جہنم کو ہمارے پاس حاضر کرو۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جہنم کے پاس آکر کہیں گے: اے جہنم اپنے خالق و مالک کے حکم کی پیروی کر۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اسے شدید غیظ و غضب کی حالت میں پائیں گے چنانچہ جہنم آپ کی پکار سنتے ہی جوش میں آکر دھاڑے گی اور مخلوق کی طرف چنگاڑے گی تمام مخلوق اس کے جوش اور چنگاڑ کی آواز کو سنے گی، جہنم کے محافظ فرشتے غصے میں بھرے مخلوق میں ان لوگوں کی طرف دوڑیں گے جنہوں نے اللہ عزوجل کی نافرمانی و مخالفت کی۔

اب تو اپنے دل میں خیال کر اور ان بندوں کی دلی حالت کو پیش نظر رکھ جو رعب و خوف سے بھرے ہوں گے، پس وہ اپنے گھٹنوں کے بل گریں گے اور پیٹھ دے کر پھریں گے اس دن تو ہر گروہ کو زانو کے بل گرے دیکھے گا اور بعض تو اپنے مونہوں کے بل پڑے ہوں گے جبکہ گناہ گار اور ظالم موت مانگتے ہوں گے اور صدیقین و صالحین نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے وہ اسی حالت پر ہوں گے کہ جہنم دوسری مرتبہ چنگھاڑے گی پس ان کا ڈر و خوف دگنا ہو جائے گا اور تمام اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں گے، وہ گمان کریں گے کہ اب ان کی پکڑ ہونے والی ہے پھر جب جہنم تیسری مرتبہ چنگھاڑے گی تو لوگ اپنے مونہوں کے بل گر پڑیں گے اور اپنی پوشیدہ ڈری سہمی نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے اس وقت ظالموں کے غم میں بھرے دل ٹوٹ کر گلوں تک آجائیں گے اور نیک بخت و بد بخت سب کی عقلیں کام کرنا چھوڑ دیں گی۔

اس کے بعد اللہ عزوجل انبیائے کرام علیہم السلام کی جانب توجہ فرمائے گا اور فرمائے گا: تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ جب لوگ انبیائے کرام علیہم السلام سے اس طرح کی تفتیش کو دیکھیں گے تو گناہ گاروں کا خوف مزید بڑھ جائے گا، اب باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے اور شوہر بیوی سے بھاگے گا اور ہر ایک رب عزوجل کے حکم کا منتظر ہو گا، ایک ایک کی پکڑ کی جائے گی اور اللہ عزوجل براہ راست اس سے اس کے قلیل و کثیر اور ظاہر و پوشیدہ عمل نیز تمام اعضاء کے متعلق باز پرس فرمائے گا۔

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: کیا تم دوپہر کے وقت کہ جب بادل نہ ہوں سورج کے دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی: نہیں۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے پھر ارشاد فرمایا: جب بادل نہ ہوں تو چودھویں کے چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ انہوں نے پھر عرض کی: نہیں۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! تم اپنے رب کو دیکھنے میں بھی بالکل شک نہ کرو گے، بندہ اپنے رب سے ملے گا اور رب عَزَّوَجَلَّ اس سے فرمائے گا: کیا میں نے تجھے عزت نہ دی؟ کیا سردار نہ بنایا؟ کیا تیرا جوڑا نہ بنایا؟ کیا تیرے لئے اونٹ اور گھوڑے مسخر نہ کئے؟ کیا تجھے سردار نہ بنایا کہ تو مالِ غنیمت کا چوتھا حصہ لیتا تھا؟ بندہ عرض کرے گا: کیوں نہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا: کیا تجھے میری ملاقات کا خیال تھا؟ وہ کہے گا: نہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا: آج میں تجھے چھوڑتا ہوں (یعنی فضل و ثواب سے محروم کرتا ہوں) جیسے تو نے مجھے چھوڑ دیا (بھلا دیا) تھا۔^(۱) اے مسکین! تو اپنے بارے میں سوچ کہ جب فرشتے تجھے تیرے بازوؤں سے پکڑے ہوں گے اور تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سامنے کھڑا ہو گا وہ براہ راست تجھ سے فرمائے گا: کیا میں نے تجھ پر جوانی کا انعام نہیں فرمایا؟ تو نے اسے کن کاموں میں گزارا؟ کیا میں نے تجھے زندگی میں مہلت نہ دی؟ تو نے اسے کہاں فنا کیا؟ کیا میں نے تجھے مال نہ دیا؟ تو نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ کیا میں نے تجھے علم سے عزت نہ بخشی؟ تو نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ اس وقت تیری حیا و شرمندگی کا کیا عالم ہو گا، رب تعالیٰ تجھ پر اپنے انعامات اور تیری نافرمانیاں نیز اپنے احسانات اور تیری برائیاں شمار کر دے گا اور اگر تو انکار کرے گا تو تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے۔

جب اعضاء گفتگو کریں گے!

حضرت سیدنا انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ تھے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کھل کر مسکرائے پھر ارشاد فرمایا: تم جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ ہم نے عرض کی: اللہ ورسولہٗ اَعْلَمُ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اس بات پر کہ بندہ قیامت کے دن اپنے رب سے مخاطب ہو گا اور کہے گا: اے میرے رب کیا تو

①...مسلم، کتاب الزہد والرقاق، ص ۱۵۸، حدیث: ۲۹۶۸

نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ رب تعالیٰ فرمائے گا: کیوں نہیں۔ بندہ عرض کرے گا: میں تو اس وقت مانوں گا جب مجھ ہی میں سے کوئی گواہ ہو۔ پس اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا: آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے اور اعمال نامہ لکھنے والے معزز فرشتے حاضر ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پس اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گے اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا بولو۔ چنانچہ ہر عضو اس کے اعمال کی خبر دے گا پھر اس کے منہ سے مہر ہٹائی جائے گی تو وہ اپنے اعضاء سے کہے گا: تمہارے لئے دوری اور بربادی ہو میں تمہاری طرف سے ہی تو دفاع کرتا تھا۔^(۱)

پس ہم تمام مخلوق کے سامنے اعضاء کی گواہی کے ذریعے ہونے والی ذلت سے اللہ عزوجل کی پناہ مانگتے ہیں، ہاں! اللہ عزوجل نے مومن سے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اور کسی دوسرے کو اس پر مطلع نہیں کرے گا۔

رب تعالیٰ سے ملاقات کی کیفیت:

ایک شخص نے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا: آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سرگوشی کے بارے میں کیا فرماتے سنا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں کوئی اپنے رب کے قریب ہو گا حتیٰ کہ اپنا شانہ اس پر رکھے گا (جیسے اس کے شایان شان ہے) رب عزوجل فرمائے گا: تو نے فلاں فلاں عمل کیا؟ بندہ عرض کرے گا: جی ہاں۔ پھر اللہ عزوجل فرمائے گا: تو نے فلاں فلاں عمل بھی کیا؟ وہ کہے گا: جی ہاں۔ پھر اللہ عزوجل فرمائے گا: میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی فرمائی اور آج میں تیری خطاؤں کو معاف کرتا ہوں۔^(۲)

سرکار مکہ مکرمہ، سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِنٍ عَوْرَتَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ عزوجل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔^(۳)

①...مسلم، کتاب الزہد والرقائق، ص ۱۵۸۸، حدیث: ۲۹۶۹

②...بخاری، کتاب الادب، باب ستر المؤمن علی نفسه، ۱۱۸/۲، حدیث: ۶۰۷۰

③...سنن ابن ماجہ، کتاب الحدود، باب الستر علی المؤمن ودفع الحدود بالشبہات، ۲۱۹/۳، حدیث: ۲۵۴۶

اس بات کی امید اس بندہ مومن کے لئے کی جاسکتی ہے جو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہو اور ان کی طرف سے کوئی کوتاہی ہو تو اسے برداشت کرتا ہو، اپنی زبان پر ان کی برائیاں نہ لاتا ہو اور نہ ہی پیٹھ پیچھے ایسی بات کہتا ہو کہ اگر ان کے سامنے کہی جائے تو انہیں برا لگے، ایسا شخص اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اسے قیامت کے دن اسی کے مثل بدلہ دیا جائے۔ فرض کر اگر تیری پردہ پوشی بھی کی گئی تو کیا پھر بھی تیرے کانوں سے پیشی کی ندانہیں ٹکڑائے گی؟ تیرے گناہوں کے بدلے کے طور پر یہ خوف بھی تیرے لئے کافی ہے کیونکہ تجھے تیری پیشانی سے پکڑ کر کھینچا جائے گا اس وقت تیرا دل بے چین ہوگا، عقل ہوا ہو جائے گی، شانے تھر تھرا رہے ہوں گے، اعضاء کانپ رہے ہوں گے اور رنگ بدل جائے گا، شدت خوف کی وجہ سے سارا جہاں تجھے اندھیرے میں ڈوبا ہوا لگے گا، اپنی فکر کر کہ اسی حالت میں تو لوگوں کی گردنیں پھلانگتا، صفوں کو چیرتا آگے بڑھ رہا ہو گا اور تجھے پیچھے رہ جانے والے گھوڑے کی طرح کھینچا جا رہا ہو گا اور تمام مخلوق تجھے نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھے گی، اب تو خیال کر کہ تو فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے اور اسی حالت میں وہ تجھے رحمن عَزَّوَجَلَّ کے عرش تک لے جا کر پھینک دیتے ہیں، اب اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے عظیم کلام سے تجھے یوں ندا فرماتا ہے: اے ابن آدم! میرے قریب ہو جا چنانچہ تو پریشان و غمگین اور ٹوٹے دھڑکتے دل کے ساتھ ذلیل و شرمسار قریب ہوتا ہے اب تجھے تیرا نامہ اعمال دیا جاتا ہے جس میں تیرا ہر چھوٹا بڑا گناہ درج ہے، کتنے ہی گناہ ایسے ہوں گے جنہیں تو بھول گیا ہو گا تو یہ نوشتہ تجھے یاد دلائے گا اور کتنی ہی نیکیاں ایسی ہوں گی جن کی آفات سے تو بے خبر تھا اب ان کی برائیاں تیرے سامنے ہوں گی، اب تجھے کس قدر شرمندگی اور بزدلی کا سامنا ہو گا؟ اور کس قدر تنگ دلی اور مجبوری درپیش ہو گی؟ آہ! معلوم نہیں تو کس قدم کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہو گا، کس زبان کے ساتھ جواب دے گا اور اپنے کہے کو کس دل کے ساتھ سمجھے گا؟ پھر ذرا یہ تو سوچ کہ تیری شرم و حیا کا کیا عالم ہو گا جب وہ ذات بلا واسطہ تجھے تیرے گناہ یاد دلاتے ہوئے فرمائے گی: اے میرے بندے! کیا تجھے مجھ سے حیا نہ آئی کہ میرے سامنے برائیوں کے ساتھ حاضر ہوا تو نے میری مخلوق سے حیا کی اور ان کے سامنے اچھا بنا رہا، کیا تیرے نزدیک میں اپنے تمام بندوں سے زیادہ ہلکا تھا؟ میری نظر کو تو نے خود پر ہلکا جانا اور کوئی پروانہ کی جبکہ میرے غیر کی نظر کو تو نے بہت عظیم سمجھا، کیا میں نے تجھ پر انعام نہ کیا تھا؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے

میں رکھا؟ کیا تو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میں تجھے نہیں دیکھ رہا اور نہ تو نے مجھ سے ملنا ہے؟

جناب سید المرسلین، رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے ہر ایک سے اللہ رب العالمین اس طرح سوال کرے گا کہ درمیان میں نہ کوئی پردہ ہو گا نہ کوئی ترجمان۔^(۱)

اچھی بات جہنم سے بچاتی ہے:

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا: تم میں سے ہر ایک اللہ عزوجل کے سامنے ایسے کھڑا ہو گا کہ درمیان میں کوئی پردہ نہ ہو گا پس اللہ عزوجل اس سے فرمائے گا: کیا میں نے تجھ پر انعام نہ کیا؟ کیا میں نے تجھے مال نہ دیا؟ بندہ عرض کرے گا: کیوں نہیں۔ اللہ عزوجل فرمائے گا: کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہ بھیجا؟ وہ عرض کرے گا: کیوں نہیں۔ پس بندہ اپنے دائیں نظر کرے گا تو صرف آگ ہی نظر آئے گی پھر بائیں دیکھے گا تو بھی آگ کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا لہذا تم میں سے ہر ایک جہنم سے بچے چاہے کھجور کے ٹکڑے ہی کے ذریعہ کیوں نہ ہو اور اگر یہ بھی نہ پاؤ تو اچھی بات کے ذریعے بچو۔^(۲)

حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک اللہ عزوجل کے سامنے اس طرح تنہا ہو گا جیسے چودھویں رات کے چاند کے سامنے تنہا ہوتا ہے پھر اللہ عزوجل فرمائے گا: اے ابن آدم! تجھے مجھ سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ اے ابن آدم! تو نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ تو نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اے ابن آدم! کیا میں تیری آنکھوں پر نگہبان نہیں تھا پھر بھی ان چیزوں کو دیکھتا تھا جو تیرے لئے حلال نہیں، کیا میں تیرے کانوں پر نگہبان نہیں تھا؟ یو نہی اللہ عزوجل تمام اعضاء کا شمار کروائے گا۔

روز قیامت کے چار سوال:

حضرت سیدنا مجاہد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَاحِد فرماتے ہیں: روز قیامت بندہ اللہ عزوجل کی عدالت سے اس وقت تک نہ چھوٹے گا جب تک اس سے چار سوال نہ کر دیے جائیں: (۱) عمر کس کام میں گزاری؟ (۲) اپنے علم پر

①...بخاری، کتاب الزکاة، باب الصدقة قبل الرد، ۱/۴۷۷، حدیث: ۱۴۱۳

بخاری، کتاب الرقاق، باب من نوقش الحساب عذب، ۲/۲۵۷، حدیث: ۶۵۳۹

②...بخاری، کتاب الزکاة، باب الصدقة قبل الرد، ۱/۴۷۷، حدیث: ۱۴۱۳، بدون ”الم انعم علیک؟“

کہاں تک عمل کیا؟ (۳) خود کو کن کاموں میں مبتلا رکھا؟ (۴) مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟
لہذا اے کمزور انسان! اپنے اس وقت کی شرم اور خطرے کو بڑا جان، ہو سکتا ہے تجھے یہ کہا جائے: ہم
نے دنیا میں تیرے عیبوں کو چھپائے رکھا اور آج ہم تجھے معاف کرتے ہیں۔ اس وقت تیری خوشی اور سرور کا
کوئی ٹھکانا نہ ہو گا اور تمام اگلے پچھلے تجھ پر رشک کریں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا جائے:
اس برے بندے کو پکڑو پھر اسے طوق ڈالو اور پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھنساؤ۔ اس وقت اگر تمام زمین و
آسمان تجھ پر روئیں تو یقیناً تو اسی لائق ہے کیونکہ اطاعتِ الہی میں کوتاہی اور فانی و کمینی دنیا جو کہ اب تیرے
پاس نہ رہی اس کے بدلے اپنی آخرت بیچ کر تو بڑی مصیبت اور شدید حسرت سے دوچار ہے۔

میزان عمل کی کیفیت

باب نمبر ۷:

پھر تجھے میزان (ترازو) سے بھی بے فکر نہیں ہونا چاہئے اور نہ ہی اعمال ناموں کے دائیں بائیں اڑنے سے
غافل ہونا چاہئے کیونکہ سوال و جواب کے بعد لوگوں کے تین گروہ ہو جائیں گے۔

پہلا گروہ ایسا ہو گا جن کے پاس کوئی نیکی نہ ہو گی پس جہنم سے ایک سیاہ گردن نکلے گی اور انہیں پرندے
کے دانہ چگنے کی طرح اچک لے گی اور اپنی لپیٹ میں لے کر جہنم میں ڈال دے گی لہذا آگ انہیں نکل لے
گی اور ان کو پکار کر کہا جائے گا: یہ بد بختی ہے اس کے بعد کوئی خوش بختی نہیں۔

دوسرا گروہ وہ ہو گا جن کا کوئی گناہ نہ ہو گا پس انہیں ایک منادی ندا دے گا: ہر حال میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی
حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں چنانچہ وہ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف چل پڑیں گے، پھر ان لوگوں
کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا جو رات کا قیام (یعنی عبادت) کرتے تھے اور پھر ان کے ساتھ بھی جن کو دنیا کی
خرید و فروخت نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی یاد سے غافل نہ کیا، اب ان لوگوں کو پکار کر کہا جائے گا: یہ خوش بختی ہے
اس کے بعد کوئی بد بختی نہیں۔

اب تیسرا گروہ رہ جائے گا یہ بہت زیادہ ہوں گے ان کے نیک و بد اعمال ملے جلے ہوں گے جن کی انہیں
خبر نہ ہو گی لیکن اللہ عَزَّوَجَلَّ باخبر ہے کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں پھر بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ انہیں ان کے اعمال
کی پہچان کروادے گا تاکہ معافی کے وقت اس کا فضل اور پکڑ کے وقت اس کا عدل ان پر واضح ہو جائے، پس

نیکوئوں اور برائیوں پر مشتمل اعمال نامے اڑیں گے، ترازو قائم کر دیا جائے گا اور نگاہیں اعمال ناموں پر جمی ہوں گی کہ دائیں پلڑے میں گرتے ہیں یا بائیں میں؟ پھر ترازو کے کانٹے کو دیکھتے ہوں گے کہ برائیوں کی طرف جھکتا ہے یا بھلائیوں کی طرف؟ یہ بڑی خوفناک حالت ہوگی جس میں لوگوں کی عقلیں بہک جائیں گی۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فکر آخرت:

حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ انقوی فرماتے ہیں: سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں تھا کہ آپ کو اونگھ آگئی اسی اثنا میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آخرت کی یاد نے رلا دیا یہاں تک کہ آپ کے آنسو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرنے لگے آپ نے مبارک آنکھوں کو کھولا اور ارشاد فرمایا: اے عائشہ تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ عرض کی: مجھے آخرت کی یاد نے رلا دیا کیا آپ قیامت کے دن اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے (یاد رکھیں گے) مگر تین جگہ پر ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی (۱) جب ترازو رکھے جائیں گے اور اعمال کا وزن کیا جائے گا حتیٰ کہ آدمی دیکھے گا کہ آیا اس کا (نیکوئوں والا) پلڑا ہلکا ہوتا ہے یا بھاری؟ (۲) جب اعمال نامے دیئے جارہے ہوں گے حتیٰ کہ آدمی دیکھے گا کہ آیا اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے بائیں میں؟ اور (۳) پل صراط پر۔^(۱)

حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا حتیٰ کہ ترازو کے دونوں پلڑوں کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا اور اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا، اگر اس کا (نیکوئوں والا) پلڑا بھاری ہو گیا تو فرشتہ اتنی زور سے پکار کر کہے گا جسے پوری مخلوق سنے گی کہ فلاں خوش بخت ہوا اب کبھی بد بخت نہ ہو گا اور اگر وہ پلڑا ہلکا ہوا تو فرشتہ اتنی ہی اونچی آواز سے پکارے گا جسے پوری مخلوق سنے گی: فلاں بد بخت ہوا اب کبھی خوش بخت نہ ہو گا۔

نیکوئوں کا پلڑا ہلکا ہونے کی صورت میں دوزخ پر مقرر فرشتے آگے بڑھیں گے، ان کے ہاتھ میں لوہے کے گرز ہوں گے جن پر آگ کا لباس ہو گا چنانچہ وہ آگ کے حصے (گناہ گار) کو آگ (یعنی دوزخ) کی طرف لے جائیں گے۔

①... سنن ابی داود، کتاب السنۃ، باب فی ذکر المیزان، ۳۱۷/۲، حدیث: ۴۷۵۵

ہر ہزار میں صرف ایک جنتی:

محسن کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روز قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا: وہ ایسا دن ہے جس میں اللہ عزوجل حضرت آدم علیہ السلام کو بلائے گا اور ارشاد فرمائے گا: اے آدم! اٹھو اور دوزخیوں کو دوزخ میں بھیجو۔ آپ عرض کریں گے: دوزخ میں کتنوں کو بھیجنا ہے؟ اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا: ہر ایک ہزار میں سے 999 کو۔ یہ سن کر صحابہ کرام علیہم الرضوان اس قدر غمگین ہوئے کہ تھوڑا سا بھی نہ ہنستے۔ جب مہربان و شفیق آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی یہ حالت دیکھی تو ارشاد فرمایا: عمل کرو اور خوش ہو جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! تمہارے ساتھ دو مخلوقیں ایسی بھی ہیں کہ وہ جس کے ساتھ بھی ہوں اس میں اضافے کا سبب بنتی ہیں ساتھ میں وہ بھی شامل ہیں جو اولادِ آدم اور شیطان کی اولاد میں سے ہلاک ہو گے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! وہ دو مخلوقیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا: یاجوج اور ماجوج۔ راوی کہتے ہیں: صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر ارشاد فرمایا: عمل کرو اور خوش ہو جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! تم دوسرے لوگوں میں ایسے ہو گے جیسے اونٹ کے پہلو میں تل یا جانور کے بازو میں داغ ہوتا ہے۔^(۱)

باب نمبر 8: حقوق کے مطالبے اور ان کی واپسی کی کیفیت

میزانِ عمل کی دہشت اور اس کا خطرہ تو تم جان چکے اور یہ کہ نگاہیں اس ترازو کے کانٹے کی طرف اٹھی ہوں گی ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۖ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ ۖ نَارٌ حَامِيَةٌ ۖ^(۱)

ترجمہ کنز الایمان: تو جس کی تولیں بھاری ہوئیں وہ تو مس مانتے عیش میں ہیں اور جس کی تولیں ہلکی پڑیں وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے اور تو نے کیا جانا کیا نیچا دکھانے والی ایک آگ شعلے مارتی۔

جان لو! میزانِ عمل کے خطرے سے وہی نجات پاسکتا ہے جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ کیا اور اپنے اعمال

①... سنن الترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورۃ الحج، ۵/ ۱۱۲، ۱۱۵، حدیث: ۳۱۸۰

واقوال اور خیالات و خواہشات کو شریعت کے ترازو میں تولی جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اور اپنی جانوں کا وزن کرو اس سے پہلے کہ ان کا وزن کیا جائے۔^(۱)

اپنا محاسبہ یہی ہے کہ انسان مرنے سے پہلے پہلے اپنے ہر گناہ سے سچی پکی توبہ کر لے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرائض میں جس قدر کوتاہی کا مرتکب ہوا ہے اس کا مداوا کرے اور لوگوں کی پائی پائی انہیں واپس کرے، اپنی زبان یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف دی ہو یا دل میں بدگمانی رکھی ہو تو اس کی معافی مانگے اور لوگوں کے دلوں کو خوش کرے یہاں تک کہ اسے موت آئے تو اس پر کسی کا کوئی حق اور کوئی فرض باقی نہ بچا ہو پس ایسا شخص بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت میں جائے گا۔

اگر حقوق کی ادائیگی سے پہلے مر گیا تو حقدار اس کو گھیر لیں گے کوئی اس کے ہاتھ پکڑ لے گا، کوئی پیشانی کے بالوں کو مٹھی میں پکڑے ہو گا، کوئی گردن پر ہاتھ ڈالے ہو گا، کوئی کہے گا: تو نے مجھ پر ظلم کیا، کوئی کہے گا: تو نے مجھے گالی دی، کوئی کہے گا: تو نے میرے ساتھ مذاق کیا، کوئی کہے گا: تو نے پیٹھ پیچھے میری ایسی بات کی جو مجھے بری لگتی تھی، کوئی کہے گا: تو میرا پڑوسی بنا اور تو نے مجھے تکلیف دی، کوئی کہے گا: تو نے مجھ سے معاملہ کیا اور مجھے دھوکا دیا، کوئی کہے گا: تو نے مجھ سے خرید و فروخت میں فریب کیا اور اپنے سامان کا عیب مجھ سے چھپائے رکھا، کوئی کہے گا: تو نے اپنے سامان کی قیمت بتانے میں مجھ سے جھوٹ بولا، کوئی کہے گا: تو نے مجھے محتاج دیکھا جبکہ تو مال دار تھا پھر بھی تو نے مجھ سے نہ کھلایا، کوئی کہے گا: تو نے مجھے مظلوم پایا اور تو مجھ سے ظلم کو دور کرنے پر قادر بھی تھا پھر بھی تو نے ظالم سے گھٹ جوڑ کیا اور میری کوئی پروا نہیں کی، پس جب تیری یہ حالت ہوگی حقدار تیرے بدن میں اپنے پنچے گاڑھے ہوں گے اور تیرے گریبان کو مضبوطی سے جکڑے ہوں گے تو ان کی کثرت کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو رہا ہو گا حتیٰ کہ وہ شخص بھی موجود ہو گا جس کے ساتھ تو نے ایک درہم کا معاملہ کیا یا کسی مجلس میں اس کا ہم نشین ہو کر اس کی غیبت، خیانت یا بنظر حقارت دیکھنے کی وجہ سے اس کی حق تلفی کی ہوگی یقیناً اب تو ان سب کو جواب دینے میں کمزور ہو گا اور اس امید سے اپنی گردن اپنے آقا و مولیٰ عَزَّوَجَلَّ کی طرف اٹھائے گا کہ شاید وہ تجھے ان کے

①... الزهد لابن المبارك، باب الحرب من الخطایا والذنوب، ص ۱۰۳، حدیث: ۳۰۶

ہاتھوں سے خلاصی عطا فرمائے کہ اچانک تیرے کانوں پر جبار جَلَّ جَلَّہ کا یہ فرمان دستک دے گا:

الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ^ط (پ ۲۴، المؤمن: ۱۷)

ترجمہ کنزالایمان: آج ہر جان اپنے کئے کا بدلہ پائے گی آج کسی پر زیادتی نہیں۔

اس وقت خوف و دہشت سے تیرا دل پھٹ جائے گا اور تجھے اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا، اب تجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا وہ فرمان یاد آئے گا جس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے رسول کی زبانی تجھے ڈراتے ہوئے فرمایا:

وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ^ط
إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ
الْأَبْصَارُ ^{۳۲} مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ
لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ^ج وَأَفِدتُهُمْ
هُوَ آءٌ ^{۳۳} وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ
الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا
إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ^{لا} نَجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ
الرُّسُلَ ^ط أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ
مَّا لَكُمْ مِّنْ ذَوَالٍ ^{لا} (پ ۱۳، ابراہیم: ۳۲ تا ۳۴)

ترجمہ کنزالایمان: اور ہر گز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے انھیں ڈھیل نہیں دے رہا ہے مگر ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی بے تحاشا دوڑتے نکلیں گے اپنے سر اٹھائے ہوئے کہ ان کی پلک ان کی طرف لوٹتی نہیں اور ان کے دلوں میں کچھ سکت (طاقت) نہ ہوگی اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے اے ہمارے رب تھوڑی دیر ہمیں مہلت دے کہ ہم تیرا بلانا مانیں اور رسولوں کی غلامی کریں تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ ہمیں دنیا سے کہیں ہٹ کر جانا نہیں۔

لوگوں کی عزتیں چبا کر اور ان کے مال ہڑپ کر کے آج تیری خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں اور اس دن تیری حسرت کا کوئی ٹھکانا نہ ہو گا جب تیرا رب عَزَّوَجَلَّ میدانِ عدل قائم فرمائے گا اور تجھے خطابِ سیاست کا سامنا ہو گا اس وقت تو مفلس، فقیر، عاجز اور ذلیل ہو گا نہ کسی کا حق لوٹا سکے گا نہ کوئی عذر پیش کر سکے گا، اس وقت تیری وہ نیکیاں جن کے لئے تو نے عمر بھر مشقت کی تجھ سے لے کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کا تجھ پر حق ہو گا اور یہ ان کے حقوق کا بدلہ ہو گا۔

مفلس کون؟

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ حبیبِ خدا، صاحبِ جُود و سخاوتِ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ

وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ ہم نے عرض کی: ہمارے نزدیک تو وہ مفلس ہے جس کے پاس درہم و دینار اور سامان نہ ہو۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لائے گا مگر ساتھ ہی کسی کو گالی دی ہو، کسی پر زنا کی تہمت لگائی ہو، کسی کا مال کھایا ہو، کسی کا خون بہایا ہو اور کسی کو مارا ہو پس ہر ایک کو اُس کی نیکیوں سے دیا جائے گا اب اگر اُس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور حق دار باقی بچ گئے تو اُن کے حق کے برابر اُن کے گناہوں میں سے لے کر اُس پر ڈال دیا جائے گا اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔^(۱)

پس دیکھ اس دن تیری مصیبت کا کیا عالم ہو گا کیونکہ پہلے تو تیری کوئی نیکی ریاکاری اور شیطانی مکر و فریب سے سلامت نہیں بالفرض اتنی طویل مدت میں کوئی ایک آدھ سلامت بھی ہوئی تو حقدار اس کی طرف لپک پڑیں گے اور اسے لے لیں گے اور قسمت سے اگر تو اپنا محاسبہ کر بھی لے اس حال میں کہ تو دن بھر لگاتار روزے رکھنے والا اور رات کو عبادت کرنے والا ہو تو یقیناً تو جان لے گا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں تو نے مسلمانوں کی غیبت نہ کی ہو جو تیری تمام نیکیوں کو کھا گئی، اب بقیہ گناہوں مثلاً حرام، مشتبہات اور عبادات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس دن سینگ والے جانور سے بے سینگ والے جانور کا بدلہ لیا جائے گا اس دن تو حقوق سے خلاصی کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟

دو بکریوں کے درمیان فیصلہ:

حضرت سیدنا ابوذر غفاری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ نامدِ اَرَصَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دیکھا کہ دو بکریاں لڑ رہی ہیں، ارشاد فرمایا: اے ابوذر! جانتے ہو یہ کیوں لڑ رہی ہیں؟ میں نے عرض کی: نہیں۔ ارشاد فرمایا: ”لیکن اللہ عَزَّوَجَلَّ جانتا ہے اور قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔“^(۲)

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمان ہے:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلِیرٍ یَّطِیرُ ترجمۂ کنز الایمان: اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ

①...مسلم، کتاب البر والصلة، باب تحریم الظلم، ص ۱۳۹۲، حدیث: ۲۵۸۱

②...مسند ابی داؤد الطیالسی، احادیث ابی ذر الغفاری، ص ۶۵، حدیث: ۴۸۰

يَجَنِّحُهُ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ^ط (پ، الانعام: ۳۸) کوئی پرند کہ اپنے پروں اڑتا ہے مگر تم جیسی امتیں۔

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ قیامت کے دن تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا یعنی چوپائے، چرند پرند اور تمام مخلوق کو۔ مزید فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کا عدل یہاں تک پہنچے گا کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ والی کا بدلہ لیا جائے گا پھر رب تعالیٰ فرمائے گا: مٹی ہو جا۔ پس اس وقت کافر کہے گا: ہائے میں کسی طرح خاک ہو جاتا۔^(۱)

اے مسکین! اس دن تیرا کیا حال ہو گا جب تو اپنے نامہ اعمال کو ان نیکیوں سے خالی دیکھے گا جن کے لئے عمر بھر تو نے مشقت کی، پس تو کہے گا: میری نیکیاں کہاں ہیں؟ تجھے کہا جائے گا: تیرے حقداروں کے نامہ اعمال میں ڈال دی گئی ہیں۔ تو دیکھے گا کہ تیرا نامہ اعمال ایسی برائیوں سے بھرا ہوا ہے جن سے صبر کرنے میں تیری تھکان طویل اور ان سے بچنے میں تیری تکلیف شدید ہو گئی تھی پس تو کہے گا: اے میرے رب! میں نے تو یہ گناہ کبھی نہیں کئے! اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: یہ ان لوگوں کے گناہ ہیں جن کی تو نے غیبت کی، جنہیں گالی دی، جن کے متعلق بدگمانی رکھی اور خرید و فروخت، ہمسائیگی، گفتگو، مناظرہ و بات چیت، درس و تدریس اور دیگر معاملات میں جن پر زیادتی کی۔

ظلم ہلاکت میں ڈالنے والا ہے:

حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بے شک شیطان سرزمین عرب میں بتوں کی پوجا کیے جانے سے مایوس ہو گیا لیکن عنقریب وہ اس سے کمتر کاموں پر تم سے خوش ہو جائے گا اور وہ کام ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں لہذا جس قدر ہو سکے ظلم سے بچو کیونکہ بندہ قیامت کے دن پہاڑوں کی مثل عبادات کے ساتھ آئے گا اور خیال کرے گا کہ یہ اسے ضرور نجات دلا دیں گے، اتنے میں ایک شخص آئے گا اور عرض کرے گا: اے میرے رب! فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ پس رب تعالیٰ فرمائے گا: اس کی نیکیوں میں سے مٹا دو۔ سلسلہ یونہی چلتا رہے گا حتیٰ کہ اس

①...المستدرک، کتاب التفسیر، تفسیر سورة الانعام، ۳/۲۳، حدیث: ۳۲۸۴

تفسیر عبد الرزاق، سورة الانعام، ۲/۴۶، حدیث: ۷۸۶

کے پاس ایک نیکی بھی نہ بچے گی، اس کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو بیابان میں پڑاؤ کریں اور ان کے پاس لکڑیاں نہ ہوں لہذا وہ بکھر کر لکڑیاں جمع کر لائیں اور آن کی آن میں ایک بڑی آگ جلا کر اپنا مقصد پورا کرنے میں لگ جائیں۔ یہی حال گناہوں کا بھی ہے۔^(۱)

معاملہ بہت سخت ہے:

جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿۳۰﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿۳۱﴾

(پ ۲۳، الزمر: ۳۰، ۳۱)

کو بھی مرنا ہے پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔

تو حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! کیا خاص گناہوں کے علاوہ ہمارے آپس کے معاملات بھی دوبارہ ہم پر ظاہر ہوں گے؟“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ہاں تم پر دوبارہ ظاہر کئے جائیں گے حتیٰ کہ تم ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو گے۔“ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”قسم خدا کی! معاملہ بہت سخت ہے۔“^(۲)

پس اس دن کی سختی بہت بڑی ہے جس میں ایک قدم سے بھی چشم پوشی نہ کی جائے گی اور نہ ہی کوئی تھپڑ یا کوئی بات معاف کی جائے گی یہاں تک کہ ظالم سے مظلوم کا انتقام لے لیا جائے۔

حضرت سیدنا انس^(۳) رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محسن کائنات، فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا: اللہ عزوجل بندوں کو ننگے گرد آلود بدن، اور بے سرو سامان جمع فرمائے گا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ”بُہمًا“ سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا: وہ لوگ

①...مسند ابی یعلیٰ الموصلی، مسند عبد اللہ بن مسعود، ۴/ ۳۸۱، حدیث: ۵۱۰۰

شعب الایمان للبیہقی، باب فی معلجة کل ذنب بالتوبة، ۵/ ۴۵۵، حدیث: ۷۲۶۳

②...المسند للامام احمد بن حنبل، مسند الزبیر بن العوام، ۱/ ۳۵۳، حدیث: ۱۴۳۴

③...علامہ سید محمد مرتضیٰ زبیدی رضی اللہ عنہ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں: تمام نسخوں میں حضرت سیدنا انس کا ذکر ہے اور یہ غلط ہے جبکہ درست یہ ہے کہ اس کے راوی حضرت سیدنا عبد اللہ بن اُنس ہیں۔ (اتحاف السادة المتقين، ۱۴/ ۴۸۱)

جن کے پاس کچھ نہ ہو، پھر انہیں ان کا رب تعالیٰ پکارے گا اس پکار کو دور والا بھی ایسے سنے گا جیسے قریب والا سنتا ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں، میں فیصلہ کرنے والا ہوں، کوئی جنتی اور کوئی دوزخی جس پر کسی کا حق ہو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس سے بدلہ نہ لے لوں حتیٰ کہ ایک تھپڑ کا بھی۔ ہم نے عرض کی: ہم تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں ننگے گرد آلود بدن اور بے سرو سامان کی حالت میں حاضر ہوں گے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا: نیکیوں اور گناہوں کے ذریعے (بدلہ لیا جائے گا)۔^(۱)

لہذا اے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندو! دور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اور لوگوں کے مال لے کر ان پر ظلم کرنے، ان کی عزتوں کے درپے ہونے، ان کے دلوں کو تنگ کرنے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی کرنے سے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اور بندے کے مابین جو معاملہ ہے وہ خاص ہے اور اس کی مغفرت بھی جلدی ہو جائے گی جبکہ جس پر کئی حقوق جمع ہوں اور وہ ان سب سے توبہ بھی کر چکا ہو لیکن حقداروں سے معاف کروانا اس کے لئے مشکل ہو تو اسے چاہئے کہ بدلے کے دن کے لئے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے اور بعض نیکیاں کمالِ اخلاص کے ساتھ اس طرح کرے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کسی کو ان کی خبر نہ ہو، اب امید ہے کہ یہ نیکیاں اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قریب کر دیں اور وہ رب تعالیٰ کے اس لطف و کرم کو پالے جسے اس نے اپنے محبوب مومنین کے واسطے حقداروں کے حقوق کو دور کرنے کے لئے جمع فرما رکھا ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ صلح کرواتا ہے:

حضرت سیدنا انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ ایک دن میٹھے میٹھے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ مسکرا دیے حتیٰ کہ آپ کے اوپر کے دو دانت ظاہر ہو گئے، سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! میرے ماں باپ آپ پر قربان! مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: میرے دو امتی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تو ان میں سے ایک نے کہا: اے میرے رب عَزَّوَجَلَّ! مجھے میرے بھائی سے میرا حق دلا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دوسرے سے ارشاد

①...المستدرک، کتاب الاہوال، باب موت ابن وہب بسمع کتاب الاہوال، ۵/ ۷۹۳، حدیث: ۸۷۵۵

الجامع لاحلاق الراوی وآداب السامع للخطیب البغدادی، باب الرحلة فی الحدیث... الخ، ۲/ ۲۲۵، حدیث: ۱۶۸۶

فرمایا: اپنے بھائی کو اس کا حق دے۔ کہنے لگا: باری تعالیٰ! میری نیکیوں میں سے تو کچھ بھی نہیں بچا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے طلبگار سے فرمایا: اب تم کیا کرو گے اس کی نیکیوں میں سے تو کچھ بھی نہیں بچا؟ اس نے عرض کی: یارب عَزَّوَجَلَّ! یہ میرے گناہوں میں سے کچھ بوجھ اٹھالے۔ راوی کہتے ہیں: رحمتِ عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی چشمانِ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر فرمایا: بے شک وہ بہت بڑا دن ہے، ایسا دن جس میں لوگ محتاج ہوں گے کہ کوئی ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھالے۔ ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے طلبگار سے فرمایا: اپنا سر اٹھا اور جنتوں کو دیکھ۔ چنانچہ اس نے اپنا سر اٹھایا تو کہنے لگا: اے میرے رب! میں چاندی کے بلند شہر اور موتی جڑے سونے کے محلات دیکھ رہا ہوں یہ کس نبی اور کس صدیق کے لئے ہیں؟ یا پھر کس شہید کے لئے ہیں؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: اس کے لئے جو مجھے ان کی قیمت دے۔ بندے نے عرض کی: یارب عَزَّوَجَلَّ! ان کی قیمت کا مالک کون ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا: تو ہو سکتا ہے۔ اس نے عرض کی: وہ کیسے؟ ارشاد ہوا: اپنے بھائی کو معاف کرنے سے۔ طلبگار نے کہا: اے میرے رب! بلاشبہ میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جا۔ اس کے بعد آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ سے ڈرو اور اپنے مابین صلح رکھو بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ مومنین کے درمیان صلح کرواتا ہے۔^(۱)

یہ تنبیہ ہے اس بات پر کہ یہ مرتبہ اخلاق الہی کے اپنانے کے بعد ہی حاصل ہو سکتا ہے اور وہ ہے آپس میں صلح رکھنا اور یونہی دیگر تمام اخلاق بھی۔

اب تو ذرا اپنے بارے میں سوچ کہ اگر تیرا اعمال نامہ لوگوں کے حقوق سے خالی ہو یا پھر تجھ پر لطف و کرم کرتے ہوئے تجھے معاف کر دیا جائے اور تجھے ہمیشہ کی خوش بختی کا یقین ہو جائے تو اس عدالت سے واپسی پر تیری خوشی کا کیا عالم ہو گا! تجھے رضا کا لباس پہنایا جائے گا اور تو ایسی سعادت کے ساتھ لوٹے گا جس کے بعد کوئی شقاوت نہیں، تیرے لئے ایسی نعمتیں ہوں گی جن کے گرد فنا نہیں، اب تو خوشی و سرور سے تیرا دل پرواز کرے گا اور تیرا چہرہ ایسا روشن و چمکدار ہو جائے گا گویا چودھویں کا چاند چمک رہا ہو، ذرا سوچ تو سر

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب حسن الظن باللہ، ۱/ ۱۰۹، حدیث: ۱۱۷

المستدرک، کتاب الاحوال، باب اذا لم یبق من الحسنات... الخ، ۵/ ۷۹۵، حدیث: ۸۷۵۸

اٹھا کر لوگوں کے درمیان چل رہا ہو گا، تیری پیٹھ گناہوں کے بوجھ سے خالی ہو گی نعمتوں کی تازہ ہوا کے جھونکے اور رضائے الہی کی ٹھنڈک تیری پیشانی میں جگمگا رہی ہو گی، اگلی پچھلی تمام مخلوق تیرے حال کو دیکھ رہی ہو گی اور تیرے حسن و جمال پر رشک کرے گی، فرشتے تیرے آگے پیچھے چل رہے ہوں گے اور وہ تمام لوگوں کے سامنے اعلان کریں گے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے راضی ہوا اور اس کو راضی کیا یہ ایسا خوش بخت ہوا کہ اب کبھی بد بخت نہ ہو گا۔

اب تو ہی بتا ریاکاری و منافقت اور بناوٹ و آرائش کے ذریعے دنیا میں لوگوں کے دلوں میں جو جگہ تو بنا رہا ہے کیا یہ منصب اس سے عظیم تر نہیں؟ پس اگر تو جانتا ہے کہ یہ منصب اس سے بہتر ہے بلکہ اُس کو اس سے کوئی نسبت ہی نہیں تو پھر ستھرے اخلاص اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ اپنے معاملات میں سچی نیت کے ساتھ اس مقام و منصب کو پانے کی کوشش کر کیونکہ اسی کے ذریعہ تو اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔

ایک نہیں بلکہ بہت موتیں مانگو:

مَعَاذَ اللہ اگر معاملہ دوسرا ہوا یعنی تیرے اعمال نامے میں سے ایسے گناہ نکلے جنہیں تو ہلکا سمجھتا تھا حالانکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں بڑے تھے تو انہی کے سبب وہ تجھ پر ناراض ہو اور فرمایا: اے برائی کے بندے! تجھ پر میری لعنت ہے میں تیری عبادت کو قبول نہیں کرتا، پس یہ سنتے ہی تیرا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اور غَضَبِ الہی کے سبب فرشتے بھی تجھ پر غضبناک ہو کر کہیں گے: تجھ پر ہماری اور تمام مخلوق کی لعنت، اب جہنم کے فرشتے اپنے خالق کے غضب کو دیکھ کر تجھ پر غضبناک ہوتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور انتہائی غصے اور ناپسندیدہ صورتیں لئے تجھ پر جھپٹیں گے پھر تیری پیشانی پکڑ کر تمام مخلوق کے سامنے تجھے گھسیٹیں گے اور سب لوگ تیرے چہرے کی سیاہی اور تیری ظاہر ہوتی ذلت و رسوائی کو دیکھ رہے ہوں گے جبکہ تو موت مانگ رہا ہو گا اور وہ تجھ سے وہ بات کہیں گے جو قرآن نے بیان فرمائی کہ:

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَاَدْعُوا ثُبُورًا ۚ
ترجمہ کنزالایمان: فرمایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو اور
بہت سی موتیں مانگو۔

کَثِيرًا ۝ (پ ۱۸، الفرقان: ۱۴)

فرشتے پکار کر کہیں گے: یہ فلاں بن فلاں ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کی ذلت و رسوائی کو ظاہر کیا اور اس

کے برے اعمال کے سبب اس پر لعنت فرمائی پس یہ ایسا بد بخت ہوا ہے کہ اب کبھی خوش بخت نہ ہو گا۔ ممکن ہے اس بد بختی کا سبب تیرے وہ گناہ ہوں جو تو نے لوگوں سے چھپ کر کئے یا ان کے دلوں میں جگہ بنانے کی خاطر کئے یا پھر ان کے نزدیک ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے کئے۔ تو کتنا بڑا جاہل ہے کہ ختم ہونے والی دنیا میں بندگانِ خدا کے سامنے ذلت سے بچتا ہے اور اس جم غفیر کے سامنے بڑی ذلت کا کوئی خوف نہیں رکھتا یہی نہیں بلکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی، اس کے دردناک عذاب اور فرشتوں کے ہاتھوں جہنم کی طرف جانے کا بھی تجھے کوئی ڈر نہیں۔ تیرے یہ احوال ہیں جبکہ تجھے اس سے بڑے خطرے کا بھی کوئی شعور نہیں اور وہ پل صراط کا خطرہ ہے۔

پل صراط کی کیفیت

باب نمبر 9:

ان ہولناکیوں کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ان فرامین میں غور کر:

... ﴿1﴾

یَوْمَ نَحْشُرُ السَّائِقِينَ إِلَى الرَّحْنِ وَفْدًا ۝۸۵
نَسُوقُ الْبُجُرْمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَفْدًا ۝۸۶
ترجمہ کنزالایمان: جس دن ہم پرہیز گاروں کو رحمن کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے۔

(پ ۱۶، مریم: ۸۵، ۸۶)

... ﴿2﴾

فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ۝۲۳ وَقِفُوهُمْ
إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ۝۲۴
ترجمہ کنزالایمان: ان سب کو ہانکو راہ دوزخ کی طرف اور انھیں ٹھہراؤ ان سے پوچھنا ہے۔

(پ ۲۳، الصافات: ۲۳، ۲۴)

پس ان ہولناکیوں کے بعد لوگ صراط کی طرف ہانکے جائیں گے، وہ جہنم کے اوپر بنایا گیا ایک پل ہے جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ لہذا جو اس جہاں میں صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رہا وہ پل صراط پر ہلکا ہو گا اور نجات پائے گا اور جو دنیا میں سیدھے راستے سے پھرا اور اپنی پیٹھ پر نافرمانیوں اور گناہوں کا بوجھ لاد تو وہ پہلے قدم ہی میں پل صراط سے پھسل کر گر جائے گا۔

پس سوچ اس وقت تیرا دل کس قدر گھبرائے گا جب تو پل صراط اور اس کی باریکی کو دیکھے گا پھر تیری نظر

اس کے نیچے انتہائی سیاہ جہنم پر پڑے گی پھر تیرے کانوں سے آگ کے بھڑکنے اور جوش مارنے کی آواز ٹکرائے گی پھر تیری حالت کمزور، دل پریشان، قدم لرزیدہ اور پیٹھ پر اس قدر بوجھ کہ زمین پر بھی نہ چلنے دے، پل صراط کی باریکی کا کیا کہنا اس کے باوجود تجھے پل صراط پر چلنا پڑے گا، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب تو اپنا ایک قدم اس پر رکھے گا تو تجھے اس کی تیزی محسوس ہوگی لیکن تو دوسرا قدم اٹھانے پر بھی مجبور ہو گا اور لوگ تیرے سامنے پھسل پھسل کر گر رہے ہوں گے اور دوزخ کے فرشتے انہیں لوہے کے کانٹوں اور آنکڑوں سے لے رہے ہوں گے اور تو ان کو دیکھے گا کہ کس طرح وہ اپنے سر دوزخ کی طرف اور پاؤں اوپر کو کیے نیچے گر رہے ہوں گے، آہ! کس قدر خوفناک منظر ہو گا چڑھنے کی جگہ انتہائی دشوار اور گزر گاہ انتہائی تنگ ہوگی۔

بس کاش ہی کاش رہ جائے گی:

اب تو اپنی حالت کی طرف دیکھ کہ تو اس پل کی طرف بڑھ رہا ہو گا اور اس پر چڑھے گا، تیری پیٹھ تیرے گناہوں کے بوجھ تلے دبی ہوگی اور تو دائیں بائیں لوگوں کو دیکھے گا کہ جہنم میں گر رہے ہوں گے جبکہ غمخوارِ اُمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم فرما رہے ہوں گے: ”يَا رَبِّ سَلِّمْ وَسَلِّمْ لِعَنِي اے میرے رب ان کو بچالے بچالے۔ پل صراط سے کثیر لوگوں کے پھسلنے کے سبب تجھے جہنم کی گہرائی سے تباہی و بربادی کی چیخ و پکار سنائی دے گی، اب اگر تیری ندامت نے تجھے کچھ نفع نہ دیا اور تیرا قدم بھی پھسل گیا تو بتا کیسا منظر ہو گا؟ اب تو موت موت پکارے گا اور کہے گا: اس دن سے تو میں ڈرتا تھا، کاش! میں اپنی اس زندگی کے لئے کچھ آگے بھیجتا، کاش! میں نبی کے طریقے پر چلتا، ہائے میری خرابی، کاش! کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش! میں مٹی ہوتا، کاش! میں بھولی بسری چیز ہوتا، ہائے کاش! میری ماں نے ہی مجھے نہ جنا ہوتا۔ اس وقت تجھے آگ کے شعلے اچک لیں گے اور ایک پکارنے والا کہے گا: دھتکارے پڑے رہو اس میں اور بات نہ کرو۔ اب رونے دھونے، چیخنے چلانے اور مدد مانگنے کے سوا کوئی راستہ نہ ہو گا، جب یہ سارے خطرے تیرے سامنے ہوں گے تو بتا اس وقت تو اپنی عقل کو کیسا دیکھتا ہے؟ اگر تو ان سب پر ایمان نہیں رکھتا تو پھر تو کفار کے ساتھ درکاتِ جہنم میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے اور اگر تو ایمان رکھتا ہے لیکن اس سے غفلت اور اس کی تیاری کے معاملے میں سستی کا شکار ہے تو تیرا نقصان اور سرکشی بہت بڑی ہے، تیرا ایسا ایمان تجھے کیا فائدہ دے گا جو

تجھے گناہ چھوڑنے اور عبادات کرنے کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خوشنودی پر بھی نہیں ابھار رہا! اگر تیرے سامنے صرف پل صراط کی ہولناکی اور اس پر سے گزرنے کا دل دہلا دینے والا خطرہ ہی ہو اگرچہ تو سلامتی کے ساتھ گزر بھی جائے تو پھر بھی یہ ڈر و خوف کیا تیری کمر توڑنے کے لیے کم ہے؟

سب کی پکار اللھمَّ سَلِّمُ اللھمَّ سَلِّمُ:

رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: پل صراط جہنم کی پشت پر قائم کیا جائے گا اور میں سب سے پہلے اپنی امت کے ساتھ وہاں سے گزروں گا اس وقت صرف رسول ہی کلام کر سکیں گے اور ہر رسول کی یہی پکار ہوگی: اَللّٰهُمَّ سَلِّمُ اللّٰهُمَّ سَلِّمُ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ بچالے! اے اللہ عَزَّوَجَلَّ بچالے! اور جہنم میں سَعْدَان کے کانٹوں کی مثل کانٹے ہوں گے، کیا تم نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ عرض کی گئی: جی ہاں، یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! ارشاد فرمایا: وہ ہوں گے تو سعدان کے کانٹوں کے جیسے لیکن کتنے بڑے ہوں گے یہ صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی جانتا ہے، وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب اچک لیں گے ان میں سے بعض تو اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے اور بعض رائی کے دانے جتنے ہو جائیں گے پھر نجات پائیں گے۔^(۱)

حضرت سیدنا ابو سعید خدری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ غمخوار اُمت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”لوگ جہنم کے پل پر سے گزریں گے تو اس پر موجود لوہے کے کانٹے اور آنکڑے دائیں بائیں سے انہیں اچک لیں گے اور پل کے دونوں طرف فرشتے ہوں گے جو پکاریں گے: اَللّٰهُمَّ سَلِّمُ اللّٰهُمَّ سَلِّمُ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ بچالے! اے اللہ عَزَّوَجَلَّ بچالے! لوگوں میں سے بعض بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض تیز ہوا کی طرح گزریں گے، بعض تیز رفتار گھوڑے کی مانند پل پار کریں گے، کچھ دوڑ رہے ہوں گے، کچھ چل رہے ہوں گے، بعض گھٹنوں کے بل چلیں گے اور کچھ سرین کے بل گھسٹتے ہوں گے اور جو دوزخی دوزخ میں رہیں گے نہ وہ مریں گے نہ جنیں گے اور جن لوگوں کی گناہوں اور خطاؤں کے سبب پکڑ ہوگی وہ جل کر کوئلہ بن جائیں گے پھر شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔“ راوی نے اس حدیث کو آخر تک ذکر کیا ہے۔^(۲)

①...بخاری، کتاب الاذان، باب فضل السجود، ۱/۲۸۲، حدیث: ۸۰۶

②...مسند ابی یعلیٰ الموصلی، مسند ابی سعید الخدری، ۱/۵۲۹، حدیث: ۱۲۴۸

پاؤں کے انگوٹھے جتنا نور:

حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ تمام اگلوں اور پچھلوں کو ایک معلوم دن کی میعاد پر 40 سال تک کے لئے جمع فرمائے گا وہ آسمان پر نگاہیں جمائے فیصلے کے منتظر ہوں گے۔ راوی نے حدیث بیان کی حتیٰ کہ مومنین کے سجدہ کرنے کا ذکر کیا۔ فرماتے ہیں: پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ مومنین سے ارشاد فرمائے گا: اپنے سروں کو اٹھاؤ۔ وہ اپنے سروں کو اٹھائیں گے تو انہیں ان کے اعمال کے حساب سے نور عطا کیا جائے گا، کچھ ایسے ہوں گے جنہیں بڑے پہاڑ کی مثل نور دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، بعض کو اس سے کچھ چھوٹا نور عطا کیا جائے گا، کچھ کو کھجور کے درخت جتنا نور دیا جائے اور بعض کو اس سے بھی کم دیا جائے گا یہاں تک کہ ان میں سب سے آخری کو اس کے پاؤں کے انگوٹھے جتنا نور دیا جائے گا کبھی وہ روشن ہو گا اور کبھی بجھ جائے گا جب روشن ہو گا تو بندہ قدم اٹھا کر آگے بڑھے گا اور جب وہ بجھے گا تو بندہ بھی کھڑا ہو جائے گا۔ پھر ان کے نور کے حساب سے ان کا پل صراط سے گزرنا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: کچھ تو ایسے ہوں گے جو پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، کچھ کا گزر بجلی چمکنے کی مقدار میں ہو جائے گا، بعض بادلوں کی رفتار سے گزریں گے، بعض ستاروں کے ٹوٹنے کی طرح گزریں گے، بعض دوڑتے گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے اور کچھ کا گزر آدمی کے دوڑنے کی مثل ہو گا یہاں تک کہ جسے پاؤں کے انگوٹھے جتنا نور عطا کیا گیا وہ اپنے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے بل گھسٹتا ہوا جائے گا ایک ہاتھ کو کھینچے گا تو دوسرا اٹک جائے گا اور ایک پاؤں اٹکے گا تو دوسرے کو کھینچے گا آگ اس کے پہلوؤں تک پہنچ جائے گی، وہ اسی طرح کرتا رہے گا حتیٰ کہ خلاصی پا جائے گا جب پل پار ہو جائے گا تو وہیں رک جائے گا پھر کہے گا: تمام تعریفیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں یقیناً اس نے مجھے وہ عطا کیا جو کسی اور کو نہ دیا کیونکہ اس نے مجھے دوزخ سے نجات دی حالانکہ میں اسے دیکھ چکا تھا، پس اسے جنت کے دروازے کے پاس ایک کنوئیں پر لے جا کر غسل دیا جائے گا۔^(۱)

حضرت سیدنا انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ شافع محشر، ساقی کو ثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: پل صراط تلوار کی طرح تیز یا فرمایا: بال کی طرح باریک ہے، بے شک فرشتے مومن مردوں اور عورتوں

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب صفة الجنة، ۶/۳۲۲، ۳۲۳، حدیث: ۳۱

کو بچائیں گے اور جبریل علیہ السلام میری کمر پکڑے ہوں گے اور میں کہوں گا: ”يَا رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ لِي عَنِّي اے میرے رب! سلامت رکھ سلامت رکھ۔“ جبکہ پھسلنے والے مرد اور پھسلنے والی عورتیں بہت زیادہ ہوں گے۔^(۱)

اللہ عزوجل بندے پر دو خوف جمع نہیں فرماتا:

یہ پل صراط کی ہولناکیاں اور مصائب ہیں لہذا ان میں زیادہ غور و فکر کر کیونکہ جو دنیا میں رہ کر قیامت کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرے گا وہ ان ہولناکیوں سے زیادہ محفوظ رہے گا، بے شک اللہ عزوجل بندے پر دو خوف جمع نہیں فرماتا لہذا جو دنیا میں ان ہولناکیوں کا خوف رکھے گا وہ آخرت میں ان سے محفوظ رہے گا اور خوف سے میری مراد عورتوں کی طرح رونادھونا نہیں کہ آنکھیں آنسو بہائیں اور سماع کے وقت دل نرم ہو جائے پھر عنقریب تم اسے بھول کر اپنے کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ اس حالت کو خوف سے کوئی تعلق نہیں بلکہ جو شخص جس چیز کا خوف رکھتا ہے اس سے بھاگتا ہے اور جس چیز کی امید رکھتا ہے اس کو طلب کرتا ہے لہذا تجھے وہی خوف نجات دے گا جو تجھے اللہ عزوجل کی نافرمانی سے روکے اور اس کی عبادت و فرمانبرداری پر ابھارے۔

عورتوں کی رقتِ قلبی سے بڑھ کر بے وقوفوں کا خوف ہے، جب وہ ان ہولناکیوں کے بارے میں سنتے ہیں تو استعاذہ (پناہ مانگنا) ان کی زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں: ہم اللہ عزوجل سے مدد کے طلب گار ہیں، ہم اللہ عزوجل کی پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ! ہمیں بچالے بچالے اور ساتھ ہی ان گناہوں پر بھی کمر بستہ ہوتے ہیں جو ان کی ہلاکت کا سبب ہیں یہ دیکھ کر شیطان ان کے پناہ مانگنے پر ہنستا ہے جس طرح اس شخص پر ہنستا ہے جو صحرائیں ہو اور اس کے پیچھے ایک مضبوط قلعہ بھی ہو اور ایک درندہ اسے پھاڑنا چاہے، وہ شخص دور ہی سے درندے کے نوکیلے دانت اور حملے کو دیکھ لے اور صرف زبان ہی سے کہنے لگے: میں اس مضبوط قلعہ کی پناہ لیتا ہوں، میں اس کی مضبوط بنیادوں اور درودیوار سے مدد مانگتا ہوں، وہ اپنی جگہ بیٹھایو نہیں کہتا رہے تو وہ قلعہ اسے درندے سے کیسے پناہ دے گا؟

اللہ والوں سے محبت سببِ نجات ہے:

یہی حال آخرت کی ہولناکیوں کا ہے اور ان کے لئے ایک ہی مضبوط قلعہ ہے اور وہ ہے سچے دل سے ”لا

①... شعب الایمان للبيهقي، باب في ان دار المؤمنين... الخ، ۱/ ۳۳۱، ۳۳۲، حدیث: ۳۶۶، ۳۶۷

نوادير الاصول للحكيم الترمذي، الاصل الخامس والثلاثون والمائة، ۱/ ۵۳۳، حدیث: ۷۷۰

إِلَّا اللَّهُ“ کہنا اور سچائی کا مطلب ہے کہ بندے کا معبود و مقصود صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی ہو اور جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا وہ سچائی سے بہت دور ہے اور بلاشبہ اس کا معاملہ بہت خطرناک ہے، اگر تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا عاشق بن جا، ان کی سنتوں کی تعظیم کا حریص ہو جا، ان کی امت کے صالحین کے دلوں کی رعایت کا شوقین بن جا اور ان کی دعاؤں سے برکت حاصل کر امید ہے تجھے شفیع محشر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی یا پھر ان صالحین کی شفاعت میں سے حصہ نصیب ہو جائے اور اسی کے سبب تو نجات پا جائے اگرچہ تیری پونجی تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔

شفاعت کی کیفیت

باب نمبر 10:

جان لو کہ جب مومنین کے کئی گروہوں پر جہنم واجب ہو چکا ہو گا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے فضل سے ان کے حق میں انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام اور صدیقین کی شفاعت قبول فرمائے گا بلکہ علما اور نیک لوگوں کی شفاعت بھی اور ہر وہ شخص جس کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں کچھ مقام حاصل ہے اور اس کا معاملہ اچھا ہے تو اسے بھی اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، دوستوں اور جان پہچان والوں کی شفاعت کا حق حاصل ہو گا لہذا تم ان کے نزدیک رتبہ شفاعت حاصل کرنے کے حریص ہو جاؤ، اس کی صورت یہ ہے کہ کسی آدمی کو حقیر نہ جانو کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی ولایت کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے ممکن ہے تمہاری نگاہیں جسے معمولی سمجھتی ہوں وہ اللہ کا ولی ہو اور کبھی کسی گناہ کو چھوٹا نہ جانو کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے غضب کو اپنی نافرمانی میں چھپا رکھا ہے ممکن ہے اسی چھوٹے گناہ میں رب تعالیٰ کی ناراضی پوشیدہ ہو اور کبھی کسی نیک کو چھوٹا مت سمجھو کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں پوشیدہ رکھا ہے ممکن ہے اسی نیکی میں رب کی رضا ہو اب وہ نیکی چاہے اچھی بات ہو، ایک لقمہ ہو، اچھی نیت ہو یا پھر ان جیسی کوئی دوسری نیکی ہو۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں شفاعت کے کثیر دلائل موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ۝

ترجمہ کنزالایمان: اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب

تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔

(پ ۳۰، الضحیٰ: ۵)

خدا چاہتا ہے رضائے محمد:

حضرت سیدنا عمرو بن عاص^(۱) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ روایت کرتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام کے قول اور حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کے قول پر مشتمل آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی، چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام نے کہا تھا:

رَبِّ اِنَّہُمْ اَضَلُّنَ کَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِیْ فَاِنَّہٗ مِنِّیْ ۚ وَمَنْ عَصَانِیْ فَاِنَّکَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۳۶﴾ (پ ۱۳، ابراہیم: ۳۶)

ترجمہ کنزالایمان: اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت لوگ بہکا دیے تو جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔

اور حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے بارگاہِ الہی میں عرض کی تھی:

اِنْ تُعَذِّبْہُمْ فَاِنَّہُمْ عِبَادُکَ ۚ (پ ۷، المائدہ: ۱۱۸)

ترجمہ کنزالایمان: اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں۔

پھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا: اُمَّتِیْ اُمَّتِیْ یعنی میری امت میری امت، پھر آپ کے آنسو رواں ہو گئے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے فرمایا: اے جبریل! محمد (صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کے پاس جاؤ اور دریافت کرو کہ انہیں کس چیز نے رلا دیا؟ چنانچہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے سبب پوچھا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بتا دیا (کہ غم امت میں رو رہا ہوں)۔ حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ خوب جانتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے جبریل! محمد (صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کے پاس جاؤ اور ان سے کہو: بلاشبہ عنقریب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے اور ہم آپ کو ناراض نہ کریں گے۔^(۲)

پیارے آقا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پانچ خصوصیات:

حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: مجھے پانچ ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے

①... علامہ سید محمد مرتضیٰ زبیدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: مذکورہ روایت تمام نسخوں میں حضرت سیدنا عمرو بن عاص سے مروی ہے جبکہ درست یہ ہے کہ اس کے راوی آپ کے بیٹے حضرت سیدنا عبد اللہ ہیں۔ (اتحاف السادة المتقين، ۱۳/۴۹۹)

②... مسلم، کتاب الایمان، باب دعاء النبی لامته وبکائه شفقة علیہم، ص ۱۳۰، حدیث: ۲۰۲

کسی کو نہیں دی گئیں: (۱) ایک ماہ کی مسافت کے رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی (۲) میرے لئے مالِ غنیمت حلال کیا گیا حالانکہ مجھ سے پہلے وہ کسی کے لئے حلال نہیں تھا (۳) میرے لئے تمام زمین کو سجدہ گاہ اور مٹی کو پاک بنایا گیا لہذا میرے کسی امتی کو نماز کا وقت ہو جائے تو وہیں نماز پڑھ لے (۴) مجھے منصبِ شفاعت عطا کیا گیا (۵) ہر نبی کو ایک خاص قوم کی طرف مبعوث کیا گیا جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔^(۱)

حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ فَخْرٍ لِي عِنْدَ رَبِّي عِنْدَ قِيَامَتِ كَادَنَ هُوَ كَاتِبٌ فِي كُلِّ نَبِيٍّ تَمَامَ نَبِيِّيْنَ كَامَامٍ أَوْ رَانَ كِي طَرَفٍ سَ كَلَامِ كَرْنِ وَالَا أَوْر تَمَامِ لَوِ كُورِ كَا شَفِيعِ هُورِ كَا مَجْهَ اسِ طَرِ كُورِ كُورِ فُخْرِ نَهِيرِ۔^(۲)

حضور سید عالم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: أَنَا سَيِّدُ آدَمَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنَشَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ بِيَدِي لَوَاءِ الْحَمْدِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ لِي عِنْدَ رَبِّي تَمَامَ أَوْلَادِ آدَمَ كَا سَرْدَارِ هُورِ أَوْر مَجْهَ كُورِ فُخْرِ نَهِيرِ أَوْر مِی وَہِ پَہْلا شَخْصِ هُورِ جَسِ كَ لَئِ زَمِیْنِ (یعنی قبر) کھلے گی، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی، لواء الحمد (حمد باری تعالیٰ کا جھنڈا) میرے ہی ہاتھ میں ہوگا آدم (علیہ السلام) اور ان کے علاوہ سب اس کے نیچے ہوں گے۔^(۳)

محبوبِ خدا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِي عِنْدَ رَبِّي كَ لَئِ اِيكِ مَقْبُولِ دَعَاہِ اَوْر مِی چاہتا ہوں کہ اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے چھپا کر رکھوں۔^(۴)

یا رب عزوجل! میری امت:

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب سید المرسلین، رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: انبیاء کے لئے سونے کے منبر رکھے جائیں گے جن پر وہ بیٹھیں گے میرا منبر باقی رہے

①...مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، ص ۲۶۵، حدیث: ۵۲۲

②...سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر الشفاعة، ۵۲۷/۲، حدیث: ۴۳۱۴

③...سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر الشفاعة، ۵۲۲/۲، حدیث: ۴۳۰۸ المعجم الكبير، ۱۳، ۱۲۱/۱۴، حدیث: ۳۹۹

④...مسلم، کتاب الایمان، باب اختباء النبی دعوة الشفاعة لامته، ص ۱۲۸، ۱۲۹، حدیث: ۱۹۸، ۱۹۹

جائے گا میں اس پر نہیں بیٹھوں گا بلکہ اپنے رب کے حضور جم کر کھڑا ہوں گا صرف یہ خوف کرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے توجنت میں بھیج دیا جائے اور میری امت میرے پیچھے رہ جائے لہذا میں عرض کروں گا: یا رب! میری امت۔ اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا: اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)! آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی امت کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ میں کہوں گا: یا رب! ان کا حساب جلد فرمادے، پس میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے ان لوگوں کا اجازت نامہ مل جائے جنہیں جہنم کی طرف بھیج دیا گیا ہے حتیٰ کہ جہنم پر مقرر فرشتہ حضرت مالک علیہ السلام کہیں گے: اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) جہنم نے آپ کی امت کے حق میں آپ کے رب عزوجل کے غضب کے لئے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔^(۱)

ساقی کوثر، شفیع محشر (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: بے شک میں روز قیامت روئے زمین کے پتھروں اور ڈھیلوں سے زیادہ لوگوں کی شفاعت کروں گا۔^(۲)

روز قیامت بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: پیارے آقا (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی بارگاہ میں (بکری) کا بازو پیش کیا گیا اور آپ کو یہ پسند بھی تھا، چنانچہ آپ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے اسے تناول فرمایا اور ارشاد فرمایا: میں قیامت کے دن تمام رسولوں کا سردار ہوں گا اور تم جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہ اللہ عزوجل تمام اگلوں پچھلوں کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا، نگاہ ان کو آر پار کر جائے گی اور سورج قریب ہو گا لوگوں پر ایسی پریشانی و غم ہو گا جسے وہ سہہ نہ سکیں گے پس لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے: کیا تم دیکھتے نہیں کہ کس مصیبت میں گرفتار ہو کسی ایسے کو تلاش کیوں نہیں کرتے جو تمہارے رب کے حضور تمہاری شفاعت کرے؟ کچھ لوگ کہیں گے: تمہیں ضرور آدم علیہ السلام کے پاس جانا چاہئے لہذا وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے: آپ ابوالبشر (یعنی تمام انسانوں کے باپ) ہیں اللہ عزوجل نے آپ کو اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا

①...المستدرک، کتاب الایمان، باب للانبیاء منابر من ذہب، ۱/۲۴۲، حدیث: ۲۲۸

②...المعجم الاوسط، ۲/۱۰۴، حدیث: ۵۳۶۰..... المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث بریدۃ الاسلمی، ۹/۷، حدیث: ۲۳۰۰۴

آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کر دیجئے، آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ ہم کس قدر مصیبت سے دوچار ہیں اور کس حال کو پہنچ چکے ہیں۔ آدم علیہ السلام ان سے فرمائیں گے: آج میرا رب اس قدر جلال میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے جلال میں تھا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا، اس نے مجھے درخت سے منع کیا تھا لیکن میں رک نہ سکا، نفسی نفسی! مجھے اپنی فکر ہے میرے سوا کسی اور کی طرف جاؤ، جاؤ نوح علیہ السلام کی طرف جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے: اے نوح علیہ السلام آپ اہل زمین کی طرف بھیجے گئے سب سے پہلے رسول ہیں^(۱) اور اللہ عزوجل نے آپ کو عبداً اشکوراً (یعنی بڑا شکر گزار) فرمایا ہے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے: آج میرا رب اس قدر غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا، میرے لئے ایک دعائے مقبول تھی جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر دی، نفسی نفسی! مجھے اپنی فکر ہے تم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے: آپ اللہ عزوجل کے نبی اور زمین والوں میں سے اس کے خلیل ہیں آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ آپ فرمائیں گے: آج میرا رب اس قدر غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا، میں نے تین مرتبہ ظاہر کے خلاف بات کی، آپ نے اپنی وہ باتیں بیان کیں اور فرمایا: نفسی نفسی! مجھے تو آج اپنی فکر ہے میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ اب لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے: اے موسیٰ علیہ السلام! آپ اللہ عزوجل کے ایسے رسول ہیں جنہیں اللہ عزوجل نے رسالت اور ہم کلامی کے شرف کے ذریعے لوگوں پر فضیلت دی، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ آپ فرمائیں گے: آج میرا رب اس قدر غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد

①... مفسر شہیر، حکیم امت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمن مرقاة المناجم، جلد 7، صفحہ 410 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: زمین سے مراد نوح علیہ السلام کی قوم کی زمین ہے جہاں وہ آباد تھی اور ساری کافر تھی سارے کفار کی طرف رسول پہلے آپ ہی ہیں، حضرت آدم و شیث ادریس صالح علیہم السلام مومنین یا مومن و کافر مخلوط کی طرف بھیجے گئے، بعض شارحین نے فرمایا کہ آپ سے پہلے حضرات نبی تھے رسول و مرسل نہ تھے پہلے رسول آپ ہی ہیں۔

کبھی ہوگا، میں نے ایک ایسی جان کو قتل کیا جس کے قتل کا مجھے حکم نہ دیا گیا تھا، نفسی نفسی! مجھے تو آج اپنی فکر ہے میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ اب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے: آپ اللہ عزوجل کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں کہ اس نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کے یہاں ایک روح ہیں اور آپ نے پتنگھوڑے میں لوگوں سے کلام کیا، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے: آج میرا رب اس قدر غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا، آپ کسی لغزش کا ذکر نہیں فرمائیں گے، بس نفسی نفسی پکاریں گے اور کہیں گے: تم سب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے: یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ اللہ عزوجل کے رسول اور آخری نبی ہیں اور اللہ عزوجل نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیئے، آپ ہماری شفاعت کر دیجئے آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں۔

چنانچہ میں چلتے ہوئے عرشِ تلو آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا پھر اللہ عزوجل میرے لئے اپنی حمد و ثنا میں سے ایسی چیز کھولے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لئے نہیں کھولی گئی، پھر فرمائے گا: ”يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ سَلِّ تَعْطُ وَاَشْفَعْ تُشَفِّعُ“ یعنی اے محمد! اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے دیا جائے گا اور شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ پس میں کہوں گا: ”أُمَّتِي أُمَّتِي يَا رَبِّ! اے میرے رب! میری امت میری امت۔“ اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا: اے محمد! اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں جنت کے داہنی دروازے سے داخل کریں اور باقی دروازوں میں دوسرے لوگوں کے ساتھ شریک ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! جنتی دروازوں کے دو کواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور مقام حمیر یا مکہ اور بصری (شام کا ایک شہر ”عمدة القاری، ۱۳/۱۱۶“) کے درمیان ہے۔^(۱)

ایک دوسری حدیث میں مندرجہ بالا مضمون بعینہ موجود ہے ساتھ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ظاہری لغزشوں کا بھی ذکر ہے ایک وہ جو آپ نے ستاروں کے بارے میں کہا تھا: یہ میرا رب ہے اور ایک وہ

①...بخاری، کتاب التفسیر، سورۃ بنی اسرائیل، باب: ذریۃ من حملنا... الخ، ۳/۲۶۰، حدیث: ۴۷۱۲

جب آپ نے (اپنی قوم کے بتوں کو توڑنے کے بارے میں) فرمایا تھا: یہ ان کے اس بڑے نے کیا ہو گا اور ایک آپ کا یہ قول کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔

یہ تو حضور نبی کریم ﷺ کی شفاعت ہے۔

ہر نیک شخص شفاعت کرے گا:

آپ کی امت کے علما اور صالحین بھی انفرادی طور پر شفاعت کریں گے حتیٰ کہ پیارے آقا ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری امت کے ایک آدمی کی شفاعت سے قبیلہ ربیعہ اور مُضَر کی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔^(۱)

حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک ﷺ کا فرمان ہے کہ ایک شخص سے کہا جائے گا: اے فلاں کھڑا ہو جا اور شفاعت کر پس وہ کھڑا ہو جائے گا اور اپنے قبیلے، گھر والوں اور مزید چند لوگوں کے حق میں اپنے عمل کے مطابق شفاعت کرے گا۔^(۲)

حضرت سیدنا انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا: اہل جنت میں سے ایک شخص اہل جہنم کی طرف جھانکے گا تو دوزخیوں میں سے ایک شخص اسے آواز دے کر پوچھے گا: اے فلاں! کیا تم مجھے جانتے ہو؟ جنتی کہے گا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں تجھے نہیں جانتا، تو کون ہے؟ دوزخی کہے گا: میں وہ شخص ہوں دنیا میں جس کے پاس سے تم گزرے تھے تو تم نے پانی مانگا تھا اور میں نے تمہیں پانی پلایا تھا۔ جنتی کہے گا: میں نے پہچان لیا۔ دوزخی بولے گا: اس کے بدلے اپنے رب کے ہاں میری شفاعت کرو۔ اب وہ جنتی رب تعالیٰ کے حضور اس کی ساری بات عرض کرتے ہوئے کہے گا: میں نے اہل دوزخ کی طرف جھانکا تو ان میں سے مجھے ایک شخص نے پکار کر کہا: تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو میں نے کہا: نہیں، تم کون ہو؟ وہ بولا: میں وہ شخص ہوں دنیا میں جس کے پاس سے گزرتے ہوئے تم نے پانی مانگا تھا تو میں نے تمہیں پانی پلایا تھا لہذا اپنے رب کے ہاں میری شفاعت کرو، اے اللہ! اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ پس

①... الزهد للإمام أحمد بن حنبل، زهد أويس القرني، ص ۳۴۴، حدیث: ۲۰۱۳

②... کتاب التوحید لابن خزيمة، باب ذکر كثرة من يشفع له الرجل... الخ، ۲/۴۴، حدیث: ۴۷۳

اللہ عزوجل اس کی شفاعت قبول فرمائے گا اور دوزخی کو حکم ہو گا چنانچہ وہ دوزخ سے باہر آجائے گا۔^(۱)

روزِ قیامت بھی حضور کی راہمنائی میں:

حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دو جہاں کے تاجور، سلطان، بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب لوگ (قبروں سے) اٹھائے جائیں گے تو میں سب سے پہلے نکلوں گا اور جب لوگ گروہ بن کر آئیں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا اور جب وہ مایوس ہوں گے تو میں ان کو خوش خبری سنانے والا ہوں گا، حمد کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہو گا اور میں اپنے رب کے ہاں تمام اولادِ آدم سے زیادہ عزت والا ہوں اور میں فخر نہیں کرتا۔^(۲)

تاجدارِ انبیاء، حبیبِ خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا اور جنتی لباسوں میں سے ایک لباس پہنوں گا پھر میں عرش کی دائیں جانب کھڑا ہو جاؤں گا میرے سوا مخلوق میں سے کوئی بھی اس جگہ کھڑا نہ ہو گا۔^(۳)

حدیث لا فخر:

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: حضور کے صحابہ بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم باہر تشریف لائے حتیٰ کہ اپنے صحابہ کے قریب ہو گئے، وہ حضرات آپس میں باتیں کر رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ان کی گفتگو سماعت کی تو کوئی کہہ رہا تھا: کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنی مخلوق میں سے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، کسی نے کہا: موسیٰ علیہ السلام کے کلام سے بڑھ کر تعجب خیز کیا ہو گا کہ اللہ عزوجل نے ان سے کلام فرمایا، ایک کہنے لگے: عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں، ایک اور بولے: آدم علیہ السلام کو اللہ عزوجل نے چن لیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ

①...مسند ابی یعلیٰ الموصلی، مسند انس بن مالک، ۳/۲۳۷، حدیث: ۳۴۷۷

سنن ابن ماجہ، کتاب الادب، باب فضل صدقة الماء، ۴/۱۹۶، حدیث: ۳۶۸۵

②...سنن الترمذی، کتاب المناقب، باب ماجاء فی فضل النبی، ۵/۳۵۲، حدیث: ۳۶۳۰

③...سنن الترمذی، کتاب المناقب، باب ماجاء فی فضل النبی، ۵/۳۵۲، حدیث: ۳۶۳۱

وَاللّٰهُ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: میں نے تمہاری گفتگو اور تعجب کرنا سنا ہے ابراہیم خلیل اللہ ہیں یہ بات بھی درست ہے، موسیٰ نجوی اللہ ہیں یہ بھی درست ہے، عیسیٰ کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں یہ بھی درست ہے اور آدم صغی اللہ ہیں یہ بھی درست ہے، غور سے سنو! میں اللہ کا حبیب ہوں اور مجھے کوئی فخر نہیں، بروز قیامت حمد باری تعالیٰ کا جھنڈا میں ہی اٹھانے والا ہوں مگر مجھے کوئی فخر نہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی مگر میں فخر نہیں کرتا، جنت کی کنڈی کو سب سے پہلے میں ہی حرکت دوں گا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ میرے لئے اسے کھول دے گا پھر میں اس میں داخل ہو جاؤں گا اور میرے ساتھ غریب مومن ہوں گے مجھے اس پر بھی فخر نہیں اور میں تمام اگلوں اور پچھلوں میں سب سے بڑھ کر عزت والا ہوں مگر میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔^(۱)

حوض کوثر کی کیفیت

باب نمبر 11:

جان لو کہ حوض کوثر ایک بہت بڑا اعزاز ہے جس کے ساتھ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہمارے پیارے نبی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو خاص فرمایا ہے اور اس حوض کے اوصاف میں کئی احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ دنیا میں ہمیں اس کا علم اور آخرت میں اس کا ذائقہ نصیب فرمائے گا، اس حوض کی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو اس میں سے ایک مرتبہ پیئے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہو گا۔

حضرت سیدنا انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو غنودگی سی آئی تو آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر مبارک اُپر اٹھایا، صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مسکرانے کا سبب ارشاد فرمادیجئے۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: مجھ پر ابھی ابھی یہ آیت نازل کی گئی ہے اور آپ نے پوری سورہ کو ثربسم اللہ کے ساتھ پڑھی:

إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۖ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ
انْحَرِ ۖ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۚ

ترجمہ کنزالایمان: اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار
خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی
کرو بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔

(پ ۳۰، الکوثر: ۱ تا ۳)

①... سنن الترمذی، کتاب المناقب، باب ما جاء فی فضل النبی، ۵/ ۳۵۴، حدیث: ۳۶۳۶

پھر فرمایا: تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس پر بہت برکت ہے، اس پر ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی، اس کے برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں جتنی ہے۔^(۱)

حضرت سیدنا انس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ صَاحِبُ التَّاجِ وَالْبِعْرَاجِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: (شب معراج) میں جنت میں سیر کر رہا تھا کہ ایک نہر سامنے آئی جس کے دونوں طرف موتیوں کے قُبے بنے ہوئے ہیں جو اندر سے خالی ہیں، میں نے کہا: اے جبریل! یہ کیا ہے؟ کہنے لگے: یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اتنے میں فرشتے نے اس پر ہاتھ مارا تو اس کی مٹی اُڑ فرخو شبو تھی۔^(۲)

حضرت سیدنا انس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ہی سے روایت ہے کہ شفیع محشر، ساقی کوثر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فرمایا کرتے: میرے حوض کے دونوں طرف کی پتھریلی زمین کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مدینہ اور صنعاء کے درمیان ہے یا مدینہ اور عمان کے درمیان ہے۔^(۳)

حضرت سیدنا ابن عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمان نازل ہوا:

إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ① (پ ۳۰، الکوثر: ۱)

ترجمہ کنز الایمان: اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔

تو رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: وہ ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے وہ موتیوں اور مرجان کے پتھروں پر بہتا ہے۔^(۴)

①...مسلم، کتاب الصلاة، باب حجة من قال: بالبسملة آية من اول كل سورة سوى براءة، ص ۲۱۲، حدیث: ۴۰۰

②...بخاری، کتاب الرقاق، باب فی الحوض، ۲/۲۶۸، حدیث: ۶۵۸۱

مسند ابی یعلیٰ الموصلی، مسند انس بن مالک، ۳/۵۷، حدیث: ۲۸۶۹

③...مسلم، کتاب الفضائل، باب اثبات حوض نبینا وصفاته، ص ۱۲۶۱، حدیث: ۲۳۰۳

المسند للامام احمد بن حنبل، مسند انس بن مالک، ۲/۲۶۸، حدیث: ۱۲۳۶۵

④...المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمر بن الخطاب، ۲/۴۲۷، حدیث: ۵۹۲۰

البعث والنشور للبيهقي، باب ما جاء في حوض النبي، ص ۱۱۶، حدیث: ۱۲۸

حوض کوثر پہلے کون آئے گا؟

حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شافع محشر، ساقی کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرا حوض عدن سے لے کر بلقاء کے مقام عمان تک ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس کے پیالوں کی تعداد آسمان کے ستاروں جتنی ہے، جو اس سے ایک مرتبہ پیئے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، لوگوں میں سب سے پہلے اس پر مہاجرین فقرا آئیں گے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا: وہ لوگ ہیں جن کے بال پر اگندہ اور کپڑے میلے ہیں، خوش عیش عورتوں سے نکاح نہیں کرتے اور ان کے لئے بند دروازے بھی نہیں کھولے جاتے۔^(۱)

حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز فرماتے ہیں: میں نے عیش و آرام میں پروان چڑنے والی فاطمہ بنت عبد الملک سے نکاح کیا اور میرے لئے بند دروازے بھی کھولے جاتے ہیں مگر مجھ پر اللہ عزوجل رحم فرمائے، اب لازمی طور پر میں اپنے سر میں تیل نہیں لگاؤں گا تا کہ بال پر اگندہ ہو جائیں اور اپنے جسم پر موجود لباس بھی نہیں دھوؤں گا تا کہ میلا ہو جائے۔

حوض کوثر کے برتن:

حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: حوض کوثر کے برتن کیسے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اس کے برتن گرد و غبار سے صاف، گھپ اندھیری رات میں چمکنے والے آسمانی ستاروں سے بھی زیادہ ہیں جو اس میں سے ایک مرتبہ پیئے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، اس میں جنت سے دو پرنا لے گرتے ہیں، اس کی چوڑائی اس کی لمبائی جتنی ہے اور وہ مقام ایلہ اور عمان کے مابین جتنی مسافت ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔^(۲)

①...ترمذی، کتاب صفة القيامة، باب ما جاء في صفة اواني الحوض، ۲/۲۰۱، حدیث: ۲۴۵۲

المسند للإمام احمد بن حنبل، حدیث ثوبان، ۸/۳۲۱، حدیث: ۲۲۲۳۰

②...مسلم، کتاب الفضائل، باب اثبات حوض نبينا وصفاته، ص ۱۲۶۰، حدیث: ۲۳۰۰

حضرت سیدنا سمرہ بن جندب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ہر نبی کے لئے ایک حوض ہے اور انبیا آپس میں فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ لوگ آتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر سب سے زیادہ لوگ ہوں گے۔^(۱)

یہ تو حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی امید ہے لہذا ہر بندے کو امید رکھنی چاہئے کہ وہ بھی حوض پر جانے والوں میں شامل ہے اور اس بات سے بچے کہ تمنا بھی رکھے اور دھوکے میں بھی رہے اور یہ گمان کرتا رہے کہ میں امید لگائے ہوئے ہوں کیونکہ کھیتی کاٹنے کی امید اسی کو ہوتی ہے جو بیج بوتا ہے، زمین صاف کرتا ہے اور اس کو پانی بھی دیتا ہے پھر بیٹھ کر امید کرتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے فضل سے کھیتی اگائے گا اور کاٹنے کے وقت تک اسے آسمانی کڑک سے محفوظ رکھے گا لیکن جو شخص زمین میں نہ ہل چلائے، نہ بیج بوئے، نہ زمین صاف کرے اور نہ پانی دے اور لگے امید کرنے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے فضل سے اس کے لئے پھل اور غلہ اگائے گا تو یہ شخص دھوکے میں ہے اور جھوٹی تمنا کرنے والا ہے، امید رکھنے والوں سے اسے دور کا بھی واسطہ نہیں، اکثر لوگوں کی امید اسی طرح ہوتی ہے اور یہی احمقوں کا دھوکا ہے۔ ہم دھوکے اور غفلت سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ چاہتے ہیں بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ دھوکا دنیا کے ساتھ دھوکا کرنے سے بہت بڑا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا^{وَقَفَّة} وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ
بِاللَّهِ الْغُرُورُ^(۳۲) (پ ۲۱، لقمن: ۳۳)
ترجمہ کنزالایمان: تو ہر گز تمہیں دھوکا نہ دے دنیا کی زندگی
اور ہر گز تمہیں اللہ کے حلم پر دھوکا نہ دے وہ بڑا فریبی۔

باب نمبر ۱۲: جہنم، اس کی سختیوں اور عذاب کا ذکر

اے اپنے نفس سے غافل! اے فانی دنیا کے مشاغل سے دھوکا کھانے والے! اس چیز کی فکر چھوڑ دے جس کو تو چھوڑ جانے والا ہے اور اپنی توجہ اپنی منزل کی طرف لگا دے کیونکہ تجھے بتایا جا چکا کہ جہنم سب کے گزرنے کی جگہ ہے جیسا کہ تیرے رب عَزَّوَجَلَّ کا فرمان ہے۔

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا
ترجمہ کنزالایمان: اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر

①...ترمذی، کتاب صفة القيامة، باب ما جاء في صفة الحوض، ۲/۲۰۰، حدیث: ۲۴۵۱

مَقْضِيًّا ۴۱ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ
الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۴۲

(پ ۱۶، مریم: ۴۱، ۴۲)

بات ہے پھر ہم ڈر والوں کو بچالیں گے اور ظالموں کو اس
میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے۔

تیرا جہنم پر گزرنا یقینی ہے جبکہ نجات میں شک ہے پس اپنے دل میں جہنم کی ہولناکیوں کا ڈر پیدا کر تو
امید ہے کہ تو جہنم سے نجات پانے کی کوشش کرے نیز مخلوق کے حال پر غور کر کہ انہوں نے قیامت کے
مصائب کا اندازہ اپنے کمزور خیالات کے مطابق لگایا تو ان کا حال یہ ہو گا کہ وہ قیامت کی تکالیف اور ہولناکیوں
کے مابین اس کی حقیقت کو جاننے اور سفارشیوں کی سفارش کے انتظار میں کھڑے ہوں گے کہ اچانک
مجرموں کو ایسے اندھیرے گھیر لیں گے جن میں کانٹے دار شاخیں ہوں گی اور اوپر سے لپٹیں مارتی آگ ان
پر چھا جائے گی، وہ اس کے غیظ و غضب کی شدت کی وجہ سے چنگھاڑنے کی آواز سنیں گے، اس وقت مجرموں
کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا اور لوگ گھٹنوں پر اوندھے گر جائیں گے یہاں تک کہ باقی بچ جانے والوں کو
برے انجام کا خوف ہو گا، پھر جہنم پر مقرر ایک فرشتہ پکارے گا: فلاں بن فلاں کہاں ہے جو خود کو لمبی
امیدوں کے سہارے دلا سہ دیتا رہا اور اپنی عمر کو برے اعمال میں ضائع کر دیا؟ پھر وہ فرشتہ لوہے کے بڑے
بڑے گرز لے کر اس کی طرف بڑھیں گے اور اس کو بہت ڈرائیں گے اور سخت عذاب کی طرف کھینچیں گے
اور اسے منہ کے بل جہنم کی گہرائیوں میں ڈال دیں گے اور اس سے کہیں گے چکھ ہاں ہاں تو ہی بڑا عزت والا
کرم والا ہے، بالآخر وہ ایسے گھر میں قید کر دیں گے کہ جس کے کنارے تنگ اور راستے اندھیرے ہوں گے
اور اس میں اسبابِ ہلاکت پوشیدہ ہوں گے قیدی ہمیشہ اس میں قید رہیں گے، اس میں آگ بھڑکائی جائے گی،
ان کے پینے کو کھولتا پانی اور رہنے کو جہنم ہو گا، عذاب کے فرشتے ان کو گرزوں سے ماریں گے اور آگ ان کو
جمع کرے گی، وہاں ان کے خیالات ختم ہو جائیں گے اور ان کو جہنم سے آزادی نہ ملے گی، ان کے پاؤں پیشانی
کے بالوں سے باندھ دیئے جائیں گے اور گناہوں کی کالک سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، وہ دوزخ کے
کناروں سے پکاریں گے اور اس میں ادھر ادھر یوں چلاتے پھریں گے: اے مالک (جہنم پر مامور نگران فرشتہ کا
نام)! ہم پر عذاب کا وعدہ سچا ہو چکا، اے مالک! بیڑیاں ہم پر بہت بھاری ہیں، اے مالک! ہماری جلدیں پک چکی

ہیں، اے مالک! اب ہمیں اس سے نکال دے ہم دوبارہ برے اعمال نہیں کریں گے۔ دوزخ کے فرشتے جواب دیں گے: ہائے افسوس! امان کا وقت جاچکا اب تمہارے لئے اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پڑے رہو اسی میں دھتکارے ہوئے اور کلام مت کرو، اگر تمہیں ایک بار اس سے نکال بھی دیا جائے تو تم دوبارہ وہی کرو گے جس سے تم کو منع کیا جاتا ہے۔ تب وہ ناامید ہو جائیں گے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مقابلے میں حد سے بڑھ جانے پر افسوس کریں گے مگر اب انہیں ندامت نجات نہ دلا سکے گی اور نہ ہی افسوس فائدہ دے گا بلکہ ان کو طوق پہنا کر منہ کے بل ڈال دیا جائے گا ان کے اوپر نیچے، دائیں بائیں ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی غرض کہ وہ آگ کے اندر غرق ہوں گے یہاں تک کہ ان کا کھانا، پینا، پہننا، بچھونا سب آگ ہی ہوگا، وہ دوزخ کی آگ کے ٹکڑوں کے درمیان ہوں گے، ان کو تار کول کا لباس پہنایا جائے گا، گر زمارے جائیں گے اور بھاری بیڑیاں پہنائی جائیں گی، وہ جہنم کی تنگ وادیوں میں چیخیں گے اور اس کے گہرے طبقات میں لگاموں میں جکڑے پھریں گے اور اس کے اطراف میں مضطرب و پریشان ہوں گے، ان پر ہنڈیا کی طرح جوش مارتی آگ ڈالی جائے گی وہ واویلا کرتے اور آہ وزاری کرتے چلاتے پھریں گے، وہ جب بھی موت کو پکاریں گے ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جو ان کی کھال اور پیٹوں کے اندر کاسب کچھ پگھلا دے گا، ان کے لئے لوہے کے گرز ہوں گے جو ان کی پیشانیوں کو چورا چورا کر دیں گے اور ان کے منہ سے خون ملی پیپ نکلے گی، شدت پیاس سے ان کے جگر پھٹ جائیں گے، ان کی آنکھوں کے ڈھیلے گالوں پر بہہ جائیں گے اور رخساروں کا گوشت جھڑ جائے گا، ان کے اعضاء سے بال بلکہ کھال تک گر جائے گی اور جب جب ان کے چمڑے پک جائیں گے تو دوسرے چمڑوں سے بدل دیے جائیں گے بالآخر ان کی ہڈیاں گوشت سے خالی رہ جائیں گی پس ان کی روحیں انکی رگوں اور پٹھوں میں اٹکی ہوں گی اور انکی رگیں جہنم کی جھلسا دینے والی آگ کی تپش سے خشک ہو جائیں گی ساتھ ہی وہ موت کی تمنا بھی کریں گے مگر ان کو موت نہ آئے گی۔

اے بندے! تیری کیا کیفیت ہوگی اگر تو ان کو اس حال میں دیکھے کہ ان کے چہرے کوئلے سے بھی زیادہ سیاہ ہو چکے ہوں گے، ان کی آنکھیں اندھی، زبانیں گنگ کر دی جائیں گی، ان کی کمریں اور ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوں گی، کان کٹے ہوئے، چمڑے پھٹے ہوئے، ہاتھوں کو گردنوں سے باندھ دیا جائے گا، پاؤں کو پیشانیوں

کے ساتھ ملا دیا جائے گا، الغرض وہ آگ پر منہ کے بل چلتے ہوں گے اور لوہے کے کانٹے اپنی آنکھوں کی پتلیوں سے روندتے ہوں گے، آگ کا شعلہ ان کے اعضاء کے اندر دوڑتا ہو گا اور جہنم کے سانپ اور بچھوان کے ظاہری اعضاء سے لپٹے ہوں گے۔ یہ ان کے بعض حالات ہیں۔ اب تم ان کی ہولناکیوں کی تفصیل ملاحظہ کرو اور جہنم کی وادیوں اور گھاٹیوں کے بارے میں غور و فکر کرو۔

کافر اور منافق کا انجام:

مروی ہے کہ بے شک جہنم میں 70 ہزار وادیاں ہیں ہر وادی میں 70 ہزار گھاٹیاں ہیں ہر گھاٹی میں 70 ہزار اژدہا اور 70 ہزار بچھو ہیں کافر اور منافق کے انجام کی انتہا اسی وقت ہوگی جب وہ ان تمام وادیوں میں پہنچ جائیں گے۔^(۱)

جُبُّ الْحُزْنِ کیا ہے؟

حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ أَوْ وَادِي الْحُزْنِ“ یعنی غم کے کنویں یا (فرمایا) غم کی وادی سے اللہ عزوجل کی پناہ مانگو۔“ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ و ما وادی أَوْ جُبِّ الْحُزْنِ؟“ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! غم کی وادی یا کنواں کیا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”وَادِي جَهَنَّمَ تَعَوَّذَ مِنْهُ جَهَنَّمَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً أَعَدَّهُ اللّٰهُ تَعَالٰی لِلْقَرَّاءِ الْمُرَّاتَيْنِ“ یعنی وہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی ایک دن میں ستر بار پناہ مانگتا ہے، یہ وادی اللہ عزوجل نے عابد و زاہد بننے والے ریاکاروں کے لئے تیار کی ہے۔“^(۲)

دوزخ کی سات وادیوں کے نام:

یہ دوزخ کی وسعت اور اس کی وادیوں کا شاخ در شاخ ہونے کا بیان ہے اور ان کی تعداد دنیا کی وادیوں اور خواہشات کے مطابق ہے اور اس کے دروازوں کی تعداد ان سات اعضاء کی گنتی کے مطابق ہے جن سے

①... معرفة الصحابة لابن نعيم الاصبهاني، سفيان بن عيينه، ۵۰۳/۲، حديث: ۳۵۲۲، عن سفيان بن عيينه موقوفاً

②... كتاب الدعاء للطبراني، باب ما استعاذ منه النبي... الخ، ص ۴۱۱، حديث: ۱۳۹۰

بندہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کے طبقات ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، سب سے اوپر جہنم ہے اس کے بعد سقر، پھر لظی، پھر حطہ، پھر سعید پھر جحیم اور اس کے بعد ہاویہ ہے۔

اب تم ہاویہ کی گہرائی ملاحظہ کرو کہ دنیاوی خواہشات کی گہرائی کی طرح اس کی گہرائی کی بھی کوئی حد نہیں جس طرح دنیا کی موجودہ آرزو اور خواہش ختم نہیں ہوتی جب تک اس سے بڑی آرزو کو نہ حاصل کر لے اسی طرح دوزخ کا ہاویہ بھی اپنے سے گہرے ہاویہ پہ ختم ہوتا ہے۔

جہنم کی گہرائی:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ ہم نے کسی شے کے گرنے کی آواز سنی، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جانتے ہو یہ کیا ہے؟“ ہم نے عرض کی: ”اللہ ورسولہ اَعْلَمُ یعنی اللہ عزوجل اور اس کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بہتر جانتے ہیں۔“ ارشاد فرمایا: یہ پتھر ہے جسے 70 سال پہلے جہنم میں چھوڑا گیا تھا اب اس کی گہرائی تک پہنچا ہے۔^(۱)

لہذا طبقات کے اختلاف میں غور کرو کیونکہ آخرت میں بڑے درجات اور بڑی فضیلتیں ہیں۔ جس طرح لوگوں کا دنیا کی طرف میلان اور جھکاؤ مختلف ہوتا ہے کہ کچھ تو بالکل ہی اس میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ ایک خاص حد تک اسی طرح ان تک آگ کا پہنچنا بھی مختلف ہے کیونکہ اللہ عزوجل کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا اسی لئے ہر جہنمی پر عذاب کے طریقے ایک جیسے نہ ہوں گے خواہ عذاب کسی طرح کا ہو بلکہ ہر ایک کو اس کی نافرمانیوں اور گناہوں کے حساب سے ایک مُعَيَّنَہ وقت تک عذاب ہو گا مگر سب سے ہلکے عذاب والے کی حالت یہ ہوگی کہ اگر اسے سب کی سب دنیا دے دی جائے تو وہ اس عذاب کی شدت سے جان چھڑانے کے لئے بطور فدیہ دے ڈالے۔

دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب:

شفیع محشر، ساتی کوثر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اِنَّ اَدْنٰی اَہْلِ النَّارِ عَذَابًا یَّوْمَ الْقِیَامَةِ یَنْتَعِلُ بِنَعْلَیْنِ مِنْ نَّارٍ یَّعْلٰی دِمَاعُہُ مِنْ حَرِّ امْرِئٍ نَعْلَیْہِ یعنی قیامت کے دن دوزخیوں میں سب سے کم عذاب والا وہ ہو گا جسے آگ کے دو

①...مسلم، کتاب الجنة، باب فی شدة حر نار جہنم... الخ، ص ۱۵۲۳، حدیث: ۲۸۴۲

جوتے پہنائے جائیں گے جن کی گرمی سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔^(۱)

اب غور کرو کہ کم عذاب والے کی یہ حالت ہے تو جس پر زیادہ سختی ہوگی اس کا کیا حال ہوگا، اگر کبھی تمہیں آگ کے عذاب کی شدت میں شک ہو تو اپنی انگلی آگ کے قریب کرو اور اس سے اندازہ لگالو کہ آگ میں کس قدر شدت ہے (مگر یاد رہے کہ تمہارا یہ قیاس درست نہیں کیونکہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے کوئی نسبت نہیں رکھتی لیکن جب دنیا کا سخت ترین عذاب اس آگ کا عذاب ہے تو اس سے جہنم کے عذاب کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اگر جہنمیوں کو دنیا کی آگ کی مثل ملے تو وہ جہنم کی آگ سے خوشی خوشی بھاگ کر اس آگ میں کود پڑیں گے۔ دنیا کی آگ کے متعلق بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ”دنیا کی آگ کو رحمت کے 70 پانیوں سے دھویا گیا تب کہیں اہل دنیا کو اس کے استعمال کی طاقت ہوئی“^(۲) بلکہ نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نار دوزخ کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل کے حکم پر اس آگ کو ہزار سال تک جلایا گیا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر ایک ہزار سال تک جلای گئی حتیٰ کہ سفید ہو گئی، پھر اسے ایک ہزار سال جلایا گیا تو یہ سیاہ ہو گئی، اب وہ سیاہ اندھیری ہے۔^(۳)

دوزخ کی سانس:

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا: اِشْتَكَّتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ اَكُلْ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَهُ فِي الصَّيْفِ مِنْ حَرِّهَا وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَهُ فِي الشِّتَاءِ مِنْ زَهْمٍ يُرِيهَا عَنِ آگ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے عرض کی کہ اے میرے رب! میرے بعض نے بعض کو کھالیا، تو اسے دو مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی گئی، ایک سانس سردیوں میں اور ایک سانس گرمیوں میں، تو گرمیوں میں تم جو حرارت کی شدت اور سردیوں میں جو ٹھنڈک پاتے ہو یہ وہی دو سانس ہیں۔^(۴)

①...مسلم، کتاب الایمان، باب اھون اھل النار عذاباً، ص ۱۳۲، حدیث: ۲۱۱

②...صحیح ابن حبان، کتاب اخبارہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب صفة النار واهلها، ۲۷۶/۹، حدیث: ۷۲۲۰

③...ترمذی، کتاب صفة جہنم، باب ۸، ۲۶۶/۴، حدیث: ۲۶۰۰..... المعجم الاوسط، ۷۸/۲، حدیث: ۲۵۸۳

④...مسلم، کتاب المساجد، باب استحباب الابرار بالظہر... الخ، ص ۳۱۱، حدیث: ۶۱۷

جنت اور عذابِ نار کی ایک جھلک:

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کفار میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جسے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں ملی ہوں گی، حکم ہو گا اس کو آگ میں ایک غوطہ دوپھر اس سے کہا جائے گا: کیا تو نے کبھی کوئی نعمت دیکھی؟ وہ کہے گا: نہیں۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں ہو گا، حکم ہو گا اسے جنت میں ایک غوطہ دوپھر کہا جائے گا: کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا: نہیں۔^(۱)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: اگر مسجد میں ایک لاکھ یا اس سے زائد آدمی ہوں پھر دوزخیوں میں سے کوئی شخص سانس لے تو یقیناً وہ سب مر جائیں۔^(۲)

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

تَلْفَحُ وُجُوهُهُمْ النَّارُ (پ ۱۸، المؤمنون: ۱۰۴) ترجمہ کنزالایمان: ان کے منہ پر آگ لپٹ مارے گی۔

بعض علما نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ ایک ہی مرتبہ لپٹ مارے گی تو کسی ہڈی پر گوشت نہیں چھوڑے گی بلکہ ان کی ایڑیوں پر گرا دے گی۔

دوزخیوں کی پیاس:

جہنمیوں کی پیپ کی بدبو کو دیکھو جو ان کے بدنوں سے بہے گی حتیٰ کہ وہ اس میں ڈوب جائیں گے اور اسے غساق کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”لَوْ اَنَّ دُلُوًّا مِّنْ غَسَاقِ جَهَنَّمَ اُلْقِيَ فِي الدُّنْيَا لَآتَتْ اَہْلَ الْاَرْضِ یعنی اگر جہنم کی پیپ کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو تمام زمین والوں کو بدبو دار بنا دے۔“^(۳) یہی ان کے پینے کو ہو گی، جب وہ پیاس کی شدت سے پانی طلب کریں گے تو ان میں سے ایک کو یہ پیپ پلائی جائے گی تو بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ

①...مسلم، کتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب صبغ انعم اهل الدنيا... الخ، ص ۱۵۰۸، حدیث: ۲۸۰۷

②...موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب صفة النار، ۱/۲۳۰، حدیث: ۱۲۶

③...سنن الترمذی، کتاب صفة جہنم، باب ما جاء في صفة شراب اهل النار، ۲/۲۶۳، حدیث: ۲۵۹۳

لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں اور اگر پانی کے لئے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ہوگی اس پانی سے کہ چرخ دیئے ہوئے دھات کی طرح ہے کہ ان کے منہ بھون دے گا، کیا ہی برا پینا اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ۔

دوزخیوں کی غذا کے متعلق آیات قرآنیہ:

ذرا غور کرو کہ ان کا کھانا تھوہڑ (کڑوا پھل) ہو گا جیسا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

... ﴿۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: پھر بے شک تم اے گمراہو جھٹلانے والو ضرور تھوہڑ کے پیڑ میں سے کھاؤ گے پھر اس سے پیٹ بھرو گے پھر اس پر کھولتا پانی پیو گے۔

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْبُكَدِّبُونَ ﴿۵۱﴾
لَا تَكُونُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ ﴿۵۲﴾ فَمَا لَكُمْ
مِنْهَا الْبُطُونُ ﴿۵۳﴾ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿۵۴﴾

(پ ۲، الواقعة: ۵۱ تا ۵۴)

... ﴿۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: بے شک وہ ایک پیڑ ہے کہ جہنم کی جڑ میں نکلتا ہے اس کا شگوفہ جیسے دیوؤں کے سر پھر بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے پھر اس سے پیٹ بھریں گے پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملوٹی (ملاوٹ) ہے پھر ان کی بازگشت (واپسی) ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے۔

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿۶۳﴾ طَلْعُهَا
كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿۶۵﴾ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ
مِنْهَا فَمَا لَكُمْ مِنْهَا الْبُطُونُ ﴿۶۶﴾ ثُمَّ إِنَّ لَكُمْ
عَلَيْهَا شَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ﴿۶۷﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَا إِلَى
الْجَحِيمِ ﴿۶۸﴾ (پ ۲۳، الصّٰفّٰت: ۶۲ تا ۶۸)

... ﴿۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: جائیں بھڑکتی آگ میں نہایت جلتے چشمہ کا پانی پلائے جائیں۔

تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ﴿۶۹﴾ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ﴿۷۰﴾
(پ ۳۰، الغاشية: ۴، ۵)

... ﴿۴﴾

ترجمہ کنزالایمان: بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِييًا ﴿۷۱﴾ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ ﴿۷۲﴾

اور بھڑکتی آگ اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب۔

وَعَذَابًا أَلِيمًا ۝ (پ ۲۹، المزمّل: ۱۲، ۱۳)

عذاب دوزخ کے متعلق چار فرامین مصطفیٰ:

﴿۱﴾... لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِّنَ الزُّقُومِ قُطِرَتْ فِي بَحَارِ الدُّنْيَا أَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ یعنی اگر زقوم (دوزخیوں کا کھانا یعنی تھوہر) کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں گر جائے تو دنیا والوں پر ان کے اسباب زندگی کو خراب کر دے۔ تو اس بندے کا کیا حال ہو گا جس کا کھانا یہ ہو گا؟^(۱)

﴿۲﴾... اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نے تمہیں جس چیز کی طرف رغبت دی ہے اس میں رغبت رکھو اور ڈرو اور بچو اس سے جس سے اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نے تمہیں ڈرایا ہے یعنی اس کا عذاب، اس کی پکڑ اور جہنم سے کیونکہ تمہاری اس دنیا میں جس میں تم رہتے ہو اگر جنت کا ایک قطرہ بھی تمہارے ساتھ ہو تو وہ اس دنیا کو تمہارے لئے اچھا کر دے اور تمہاری اسی دنیا میں جس میں تم رہتے ہو اگر جہنم کا ایک قطرہ بھی تمہارے ساتھ ہو تو وہ اس دنیا کو تمہارے اوپر خراب کر دے۔^(۲)

﴿۳﴾... جہنمیوں پر بھوک کا عذاب ڈالا جائے گا تاکہ جس عذاب میں وہ مبتلا ہیں ان پر پورا کر دیا جائے، پس وہ کھانا مانگیں گے تو ان کو آگ کے کانٹے کھانے کو ملیں گے کہ نہ فریبی لائیں اور نہ بھوک میں کام دیں، وہ پھر کھانا مانگیں گے تو گلے میں پھنستا کھانا دیا جائے گا تو ان کو یاد آئے گا کہ دنیا میں گلے میں پھنسا ہوا کھانا پانی کے ذریعہ حلق سے اتارتے تھے لہذا لوہے کے آنکڑوں سے کھولتا ہوا پانی ان کی طرف بڑھایا جائے گا، جب وہ ان کے چہروں کے قریب ہو گا تو ان کے چہروں کو بھون کر رکھ دے گا اور جب وہ پانی ان کے پیٹوں میں جائے گا تو ان کے پیٹوں کی ہر چیز کو کاٹ دے گا، وہ کہیں گے: داروغہ جہنم کو بلاؤ۔ پس وہ داروغہ جہنم کو بلائیں گے ان سے کہیں گے جسے رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے:

أَدْعُوا رَبَّكُمْ يَخَفُّ عَنَّا يَوْمَ الْعَذَابِ ۝ (ترجمہ کنز الایمان: اپنے رب سے دعا کرو ہم پر عذاب کا

ایک دن ہلکا کر دے۔

(پ ۲۲، المؤمن: ۴۹)

①... سنن الترمذی، کتاب صفة جہنم، باب ما جاء فی صفة شراب اهل النار، ۲/ ۲۶۳، حدیث: ۲۵۹۴

مسند ابی داؤد الطیالسی، ص ۳۴۲، حدیث: ۲۶۴۳

②... البعث والنشور للبيهقي، باب ما جاء فی طعام اهل النار وشرابهم، ص ۳۰۳، حدیث: ۵۴۶

داروغہ جہنم کہیں گے:

أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ ط

(پ ۲۴، المؤمن: ۵۰)

دوزخی بولیں گے:

بَلَىٰ ط (پ ۲۴، المؤمن: ۵۰)

داروغہ جہنم کہیں گے:

فَادْعُوا جَ وَمَادْعُوا الْكُفْرَيْنَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ع

(پ ۲۴، المؤمن: ۵۰)

پھر جہنمی (داروغہ جہنم) مالک سے التجا کریں گے:

يٰۤاَيُّهَا لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ط

(پ ۲۵، الزخرف: ۷۷)

وہ کہیں گے:

اِنَّكُمْ مَّكْشُوْنٌ ۝ (پ ۲۵، الزخرف: ۷۷)

ترجمہ کنزالایمان: تمہیں تو ٹھہرنا ہے۔ (۲)

حضرت سیدنا امام اعمش رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: مجھے خبر دی گئی ہے کہ جہنمیوں کا حضرت مالک کو پکارنے اور حضرت مالک کا انہیں جواب دینے کے درمیان ایک ہزار سال کا وقفہ ہو گا۔

آپ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مزید ارشاد فرمایا: پھر جہنمی کہیں گے اپنے رب کو پکارو کہ تمہارے رب کے سوا کوئی خیر والا نہیں پھر کہیں گے:

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا

ضَالِّينَ ۝ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا

فَاَنَّا ظَالِمُونَ ۝ (پ ۱۸، المؤمنون: ۱۰۶، ۱۰۷)

ترجمہ کنزالایمان: اے رب ہمارے ہم پر ہماری بد بختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے اے ہمارے رب ہم کو دوزخ سے نکال دے پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں۔

①... یعنی دعا کرو رب تعالیٰ ہمیں موت دیدے۔ (خزائن العرفان، پ ۲۵، الزخرف، تحت الایہ: ۷۷)

②... یعنی ہمیشہ عذاب پاؤ گے۔ (خزائن العرفان، پ ۲۵، الزخرف، تحت الایہ: ۷۷)

رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا:

قَالَ احْسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ①

ترجمہ کنزالایمان: رب فرمائے گا دُتکارے (ذلیل ہو کر)

پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔

(پ ۱۸، المؤمنون: ۱۰۸)

پھر فرمایا: اس وقت وہ ہر بھلائی سے مایوس ہو جائیں گے، چیخیں گے اور حسرت و واویلا کریں گے۔^(۱)

﴿4﴾... اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمان:

وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ② يَتَجَرَّعُهُ وَلَا

ترجمہ کنزالایمان: اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا بمشکل تھوڑا

تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی۔

يَكَادُ يُسِيغُهُ ③ (پ ۱۳، ابراہیم: ۱۶، ۱۷)

کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پانی جہنمی کے قریب کیا جائے گا تو وہ اسے ناپسند کرے گا اور جب وہ اس

کے قریب ہو جائے گا تو اس کے چہرے کو بھون کر رکھ دے گا، اس کے سر کی کھال گر پڑے گی اور جب وہ

اسے پیئے گا تو وہ اس کی آنتوں کو کاٹ دے گا حتیٰ کہ اس کے پاخانہ کی جگہ سے نکلے گا۔^(۲)

جہنمی کیا پئیں گے؟

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَسُقُوا مَاءً حَبِيْبًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ④

ترجمہ کنزالایمان: اور انھیں کھولتا پانی پلایا جائے گا کہ

آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔

(پ ۲۶، محمد: ۱۵)

مزید ارشاد فرمایا:

وَإِنْ يَسْتَعْثِبُوا يُعْاثُّوْا بِأَسْوَٰءِ كَالْهَلِّ يَشْوِي

ترجمہ کنزالایمان: اور اگر پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی

فریاد رسی ہوگی اس پانی سے کہ چرخ دیئے (گھلے) ہوئے

الْوُجُوْةُ ط (پ ۱۵، الکہف: ۲۹)

دھات کی طرح ہے کہ ان کے منہ بھون (جلا) دے گا۔

ان کی بھوک اور پیاس کے وقت یہ ان کا کھانا اور پینا ہو گا۔

①... ترمذی، کتاب صفة جہنم، باب ما جاء في صفة طعام اهل النار، ۲/۲۶۳، حدیث: ۲۵۹۵

②... ترمذی، کتاب صفة جہنم، باب ما جاء في صفة شراب اهل النار، ۲/۲۶۲، حدیث: ۲۵۹۲

جہنمی سانپ اور بچھو:

اب جہنم کے سانپوں، بچھوؤں، ان کے زہر کی شدت، بڑے بڑے جسموں اور بری صورتوں کے بارے میں فکر کرو جو دوزخیوں پر مسلط کئے جائیں گے اور ان سانپوں اور بچھوؤں کو بھڑکایا جائے گا تو وہ ان کو کاٹنے اور ڈسنے میں گھڑی بھر بھی کوتاہی نہیں کریں گے۔

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ روایت کرتے ہیں کہ مُحْسِنِ کائنات، فَخْرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن یہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا، جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے، وہ سانپ اس کے گلے کا طوق بن جائے گا، پھر اس کی باچھوں سے پکڑ کر کہے گا: میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔^(۱) پھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ (پ ۴، آل عمران: ۱۸۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہر گز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے عنقریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہو گا اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ بھی ارشاد فرمایا: جہنم میں کچھ سانپ ہیں جو بُخْتی اونٹ کی گردن جیسے ہیں (یعنی موٹے اور لمبے ہیں) ان کے ایک مرتبہ ڈسنے کا درد 40 سال تک محسوس کرے گا اور اس میں ایسے بچھو ہیں جو اس نخر کی طرح ہیں جس پر پالان پڑا ہوا ہو وہ بھی اس طرح ڈسیں گے کہ 40 سال تک اس کی تکلیف محسوس ہوگی۔^(۲) اور یہ سانپ اور بچھو ان لوگوں پر مسلط ہوں گے جو دنیا میں بخل، بد اخلاقی اور لوگوں کو تکلیف دیتے تھے اور جس شخص کو اس قسم کی بد اخلاقیوں سے بچایا گیا وہ ان سانپوں سے بھی محفوظ رہے گا۔

①...بخاری، کتاب الزکاة، باب اثم مانع الزکاة، ۱/۴۷۴، حدیث: ۱۴۰۳

②...المسند للإمام احمد بن حنبل، حدیث عبد اللہ بن الحارث، ۶/۲۱۷، حدیث: ۱۷۷۲۹

ہو گا اور اس کا مال ان کی شکل میں نہیں آئے گا۔

جہنمیوں کے اجسام:

پھر اس سب کے بعد دوزخیوں کے اجسام کے بارے میں غور کرو کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے اللہ عزوجل لمبائی اور چوڑائی میں ان کے جسم بڑھا دے گا تاکہ اس کے سبب ان کے عذاب میں اضافہ ہو جائے اور آگ کی لپیٹ نیز جسم کے مختلف حصوں پر ایک ساتھ بچھوؤں اور سانپوں کے اچانک پے درپے کاٹنے کی وجہ سے وہ تڑپیں گے۔

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ضَرْسُ الْكَافِرِ فِي النَّارِ مِثْلُ أَحَدٍ وَغُلْظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ
یعنی جہنم میں کافر کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کے جسم کی جلد تین (دن) کی مسافت کے برابر ہوگی۔^(۱)

مزید ارشاد فرمایا: شَفَّتُهُ السُّفْلَى سَاقِطَةً عَلَى صَدْرِهِ وَالْعُلْيَا قَالِصَةً قَدْ غَطَّتْ عَلَى وَجْهِهِ یعنی اس (کافر) کا نیچے کا ہونٹ اس کے سینے پر گر اہو اہو گا اور اوپر والا ہونٹ اوپر کو چڑھ کر پورے چہرے کو ڈھانپے ہوگا۔^(۲)

ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: إِنَّ الْكَافِرَ لَيَجْرُلُ لِسَانَهُ فِي سِجِّينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
یَتَوَاطَأُ النَّاسُ یعنی بے شک کافر بروز قیامت جہنم میں اپنی زبان کو کھینچے گا جسے لوگ پاؤں سے روند رہے ہوں گے۔^(۳)

آگ ہر دن 70 ہزار مرتبہ جلانے لگی:

جسموں کے بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ آگ بھی ان کو کئی بار جلانے لگی اور ان کے چمڑے اور گوشت بار بار تازہ ہوتے جائیں گے۔ اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا
غَيْرَهَا (پ ۵، النساء: ۵۶)
ترجمہ کنز الایمان: جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے۔

اس آیت کے تحت حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ہر دن آگ ان کو

①...مسلم، کتاب الجنة، باب النار یدخلها الجبارون... الخ، ص ۱۵۲، حدیث: ۲۸۵۱

②...ترمذی، کتاب صفة جہنم، باب ما جاء فی صفة طعام اهل النار، ۲/۲۶۳، حدیث: ۲۵۹۶، بتغییر

③...البعث والنشور للبيهقي، باب ما جاء فی طعام اهل النار وشرابهم، ص ۳۱۵، حدیث: ۵۶۷

ترمذی، کتاب صفة جہنم، باب ما جاء فی عظم اهل النار، ۲/۲۶۱، حدیث: ۲۵۸۹

70 ہزار مرتبہ کھائے گی، جب وہ ان کو کھائے گی تو ان سے کہا جائے گا دوبارہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ جاؤ پس وہ پہلی حالت پر لوٹ جائیں گے۔

پھر جہنمیوں کے رونے، چلانے اور واویلا کرنے کے متعلق غور کر کہ جب وہ ہائے بربادی! ہائے ہلاکت! پکارتے ہوں گے کیونکہ ان کو جہنم میں ڈالتے ہی یہ سب کچھ ان پر مسلط کر دیا جائے گا۔

دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: یُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ یعنی قیامت کے دن جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70 ہزار لگا میں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70 ہزار فرشتے ہوں گے،^(۱)

حضرت سیدنا انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جہنمیوں پر رونا مسلط کیا جائے گا تو وہ روئیں گے حتیٰ کہ آنسو ختم ہو جائیں گے پھر وہ خون کے آنسو روئیں گے حتیٰ کہ ان کے چہروں میں ایسے گڑھے دیکھے جائیں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ چل پڑیں^(۲) اور جب تک ان کو آہ و بکا کرنے، چیخنے چلانے اور ہلاکت و تباہی کی پکار کی اجازت ہوگی تو اس میں ان کے لئے راحت ہوگی لیکن ان کو اس سے بھی روک دیا جائے گا۔

دوزخیوں کی پکار:

حضرت سیدنا محمد بن کعب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: دوزخی پانچ مرتبہ پکاریں گے تو اللہ عزوجل ان کی چار پکاروں کا جواب دے گا جب پانچویں بار پکارنا ہوگا تو اس کے بعد وہ کبھی گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ (اس کو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا):

قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا أَثْنَتَيْنِ
فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ ۝۱۱ (پ ۲۴، المؤمن: ۱۱)

ترجمہ کنزالایمان: کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں دوبار مردہ کیا اور دوبار زندہ کیا اب ہم اپنے گناہوں پر مقرر ہوئے تو آگ سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے۔

①...مسلم، کتاب الجنة، باب فی شدة حر نار جہنم، ص ۱۵۲۳، حدیث: ۲۸۴۲

②...سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب صفة النار، ۴/۵۳۱، حدیث: ۴۳۲۴

اللہ عزوجل ان کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمائے گا:

ذِكْمُ بَانَةٍ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ
وَإِنْ يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا ۖ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ
الْكَبِيرِ ۝ (پ ۲۴، المؤمن: ۱۲)

پھر وہ کہیں گے:

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ لَّنُجِيبَ دَعْوَتَكَ
وَتَتَّبِعَ الرُّسُلَ ۖ (پ ۱۳، ابراہیم: ۴۴)

اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا:

أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ
زَوَالٍ ۚ (پ ۱۳، ابراہیم: ۴۴)

وہ کہیں گے:

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا
نَعْمَلُ ۖ (پ ۲۲، فاطر: ۳۷)

اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا:

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ
وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُقُوا فَلِلظَّالِمِينَ
مِنْ نَّصِيرٍ ۚ (پ ۲۲، فاطر: ۳۷)

پھر وہ کہیں گے:

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا
قَوْمًا ضَالِّينَ ۚ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ
عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۚ (پ ۱۸، المؤمنون: ۱۰۶، ۱۰۷)

ترجمہ کنزالایمان: یہ اس پر ہوا کہ جب ایک اللہ پکارا جاتا تو تم کفر کرتے اور اس کا شریک ٹھہرایا جاتا تو مان لیتے تو حکم اللہ کے لیے ہے جو سب سے بلند بڑا۔

ترجمہ کنزالایمان: اے ہمارے رب تھوڑی دیر ہمیں مہلت دے کہ ہم تیرا بلانا مانیں اور رسولوں کی غلامی کریں۔

ترجمہ کنزالایمان: تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ ہمیں دنیا سے کہیں ہٹ کر جانا نہیں۔

ترجمہ کنزالایمان: اے ہمارے رب ہمیں نکال کہ ہم اچھا کام کریں اس کے خلاف جو پہلے کرتے تھے۔

ترجمہ کنزالایمان: اور کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھ لیتا جس نے سمجھنا ہوتا اور ڈر سنانے والا تمہارے پاس تشریف لایا تھا تو اب چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

ترجمہ کنزالایمان: کہیں گے اے رب ہمارے ہم پر ہماری بد بختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے اے ہمارے رب ہم کو دوزخ سے نکال دے پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا:

قَالَ احْسَبُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّبُونَ ﴿۱۰۸﴾

ترجمہ کنزالایمان: رب فرمائے گا دُتکارے (ذلیل ہو کر)

پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔

(پ ۱۸، المؤمنون: ۱۰۸)

اس کے بعد وہ کبھی کلام نہ کریں گے اور یہ شدتِ عذاب کی انتہا ہے۔

حضرت سیدنا مالک بن انس رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا زید بن اسلم رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: جہنمی ۱۰۰ سال تک صبر کریں گے پھر ۱۰۰ سال آہ و بکا کریں گے اور فریاد کریں گے پھر ۱۰۰ سال تک صبر کریں گے پھر کہیں گے (جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ یوں بیان فرماتا ہے):

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرٌ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ﴿۲۱﴾ (پ ۱۳، ابراہیم: ۲۱)

ترجمہ کنزالایمان: ہم پر ایک سا ہے چاہے بے قراری کریں یا صبر سے رہیں ہمیں کہیں پناہ نہیں۔

اب کبھی موت نہیں:

ساتی کوثر، شافع محشر صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحُ فَيَذْبَحُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَيُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ بِلَا مَوْتٍ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ بِلَا مَوْتٍ“ یعنی بروزِ قیامت موت ایک سیاہ و سفید مینڈھے کی شکل میں لائی جائے گی پس اسے جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے اہل جنت! ہمیشہ جنت میں رہو اب کبھی موت نہ آئے گی اور اے دوزخیو! ہمیشہ دوزخ میں رہو اب کبھی موت نہ آئے گی۔^(۱)

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں: ایک شخص جہنم سے ایک ہزار سال بعد نکلے گا اے کاش! کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔

حضرت سیدنا حسن عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِیُّ کو ایک کونے میں بیٹھے روتے ہوئے دیکھا گیا۔ عرض کی گئی: آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا: مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے اور میری پروا بھی نہ کی جائے۔ یہ عذابِ دوزخ کی چند جھلکیاں تھیں، رہی اس کے غموں اور حسرتوں کی تفصیل تو اس کی کوئی انتہا نہیں اس قدر شدید عذاب کے ساتھ ساتھ دوزخیوں کے لئے جو سب سے تکلیف دہ بات ہوگی وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا،

①...مسلم، کتاب الجنة، باب الناریدخلها الجبارون... الخ، ص ۱۵۲۶، حدیث: ۲۸۴۹

اس کی ملاقات اور جنتی نعمتوں کے فوت ہو جانے کی حسرت ہوگی اور وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ انہوں نے ان تمام نعمتوں کو کھوٹے داموں چند روپوں کے بدلے بیچ ڈالا کیونکہ انہوں نے یہ نعمتیں دنیا میں چند دن کی حقیر خواہشات کے لالچ میں گنوا دیں حالانکہ وہ خواہشات بھی بلامشقت نہ تھیں بلکہ رنج و غم اور پریشانیاں ان میں شامل تھیں، اب وہ اپنے دلوں میں کہیں گے ہائے افسوس! ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کر کے کس طرح خود کو ہلاک کر لیا اور ہم نے اپنے آپ کو چند دن صبر کا عادی کیوں نہ بنایا اگر ہم نے صبر کیا ہوتا تو وہ دن گزر چکے ہوتے اور اب ہم تمام جہانوں کو پالنے والے مالک و مولا کی بارگاہ میں اس کی رضا اور رضوان کی نعمتوں سے شرف یاب ہو رہے ہوتے۔ ایسے لوگوں پر افسوس ہے کہ انہوں نے بہت نقصان اٹھایا اور وہ بڑی آزمائش میں ڈالے گئے اور اب ان کے پاس دنیا کی کوئی نعمت اور لذت باقی نہ رہی۔ پھر بھی اگر انہوں نے جنت کی نعمتوں کو نہ دیکھا ہوتا تو ان کی حسرت زیادہ نہ ہوتی لیکن یہ نعمتیں بھی انہیں دکھائی جائیں گی۔

کاش جنت دیکھتے ہی نہ:

حضور نبی اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جہنم سے جنت کی طرف لایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب ہوں گے، اس کی خوشبو سونگھیں گے، اس کے محلات اور ان نعمتوں کو دیکھ لیں گے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اہل جنت کے لئے تیار کی ہیں تو آواز دی جائے گی کہ ان کو یہاں سے ہٹا دو ان کے لئے اس میں کوئی حصہ نہیں، پس وہ ایسی حسرت سے لوٹیں گے کہ اگلوں اور پچھلوں میں سے کبھی کوئی ایسی حسرت سے نہ لوٹا ہو گا۔ وہ عرض کریں گے: ”اے ہمارے رب! تو نے اپنے دوستوں کے لئے جو ثواب اور جنت کی نعمتیں تیار کی ہیں، یہ دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں ڈال دیتا تو یہ ہمارے لئے آسان ہوتا۔“ اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا: ”میں نے تمہارے لئے یہی ارادہ کیا تھا، جب تم اکیلے ہوتے تو میرے سامنے بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ میرے مقابل آتے تھے اور جب لوگوں کے سامنے آتے تو عاجزی کرتے ہوئے لوگوں کو وہ کچھ دکھاتے تھے جو تم اپنے دلوں سے میرے لئے نہ کرتے تھے، تم لوگوں سے تو ڈرے لیکن میرا خوف نہ رکھا، تم نے لوگوں کو بڑا سمجھا اور مجھے بڑا نہ جانا، تم نے لوگوں کی خاطر گناہ چھوڑے لیکن میرے لئے ترک نہ کیے، آج میں تم کو ہمیشہ کے لئے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ

ساتھ دردناک عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔“ (۱)

نصیحت آموز فرامین:

⑤... حضرت سیدنا احمد بن حرب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ہم میں سے ایک شخص دھوپ کی نسبت سائے کو تو پسند کرتا ہے پھر جہنم کی نسبت جنت کو کیوں پسند نہیں کرتا؟

⑥... حضرت سیدنا عیسیٰ عَلٰی نَبِیِّنَا وَ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام نے فرمایا: کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ ان کے جسم صحیح و سالم، چہرے روشن اور بولنا فصیح ہے مگر کل (بعد از قیامت) وہ مختلف طبقاتِ جہنم میں چینختے ہوں گے۔

⑦... حضرت سیدنا داؤد عَلٰی نَبِیِّنَا وَ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی: یا الہی! میں تیرے سورج کی گرمی پر صبر نہیں کر پاتا تو تیری آگ کی گرمی پر کیسے صبر کروں گا؟ مجھ میں تیری رحمت کی آواز پر صبر کرنے کی طاقت نہیں تو تیرے عذاب کی آواز پر کیسے صبر کروں گا؟

تو اے کمزور انسان! تو ان دہشت ناک مناظر پہ غور کر اور جان لے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جہنم کو اس کی ان تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور کچھ ایسے لوگ پیدا کئے ہیں جو اسی کے اہل ہیں ان کی تعداد میں نہ تو اضافہ ہو گا اور نہ ہی کمی اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (پ ۱۶، مریم: ۳۹) ترجمہ کنز الایمان: اور انہیں ڈر سناؤ بچھتاوے کے دن کا جب کام ہو چکے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ نہیں مانتے۔

مجھے قسم ہے اس آیت میں قیامت کے دن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بلکہ زمانے کی ابتدا سے بھی پہلے (فیصلہ ہو چکا) ہے لیکن جو فیصلہ ہو چکا اسے قیامت کے دن ظاہر کیا جائے گا، تعجب ہے تجھ پر کہ تو ہنستا، کھیلتا اور دنیا کی حقیر چیزوں میں مصروف رہتا ہے اور حال یہ ہے کہ تیرے بارے میں جو فیصلہ ہوا تو اسے جانتا ہی نہیں۔

اگر تیرے ذہن میں یہ سوال آئے کہ مجھے اس بات کا کیا شعور کہ میرا ٹھکانا کون سا ہو گا اور میرے لوٹنے کی جگہ کیا ہو گی اور وہ کون سی بات ہے جس کا میرے حق میں فیصلہ ہو چکا؟ تو تیرے لئے ایک ایسی علامت ہے جس سے میلان اور اُٹس پیدا کر کے اس کے سبب تو اپنی امید کی تصدیق کر سکتا ہے اور وہ علامت یہ کہ تو اپنے حالات اور

①... المعجم الكبير، ۱۵، ۸۶/۱۷، حدیث: ۱۹۹

اعمال پر غور کر کیونکہ ہر ایک کے واسطے اس کے لئے پیدا کئے جانے والا کام آسان کر دیا گیا ہے اگر تیرے لئے بھلائی کا راستہ آسان کر دیا گیا ہے تو تجھے خوش ہونا چاہئے کیونکہ تو جہنم سے دور ہے اور اگر تو اچھائی کرنا چاہتا ہے مگر تجھے رکاوٹیں گھیر لیتی ہیں اور تو ان کو دور کرنے لگتا ہے لیکن جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اسباب تیرے لئے آسان ہو جاتے ہیں تو جان لے کہ تیرے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے۔ پس یہ علامت انجام پر اسی طرح دلالت کرتی ہے جیسا کہ بارش سبزی پر اور دھواں آگ پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾ (پ ۳۰، الانفطار: ۱۳، ۱۴)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔

پس تو اپنے آپ کو ان دونوں آیتوں پر پیش کر تجھے معلوم ہو جائے گا کہ دونوں ٹھکانوں میں سے تیرا ٹھکانا کون سا ہے۔

باب نمبر 13: جنت کی کیفیت اور اس کی نعمتوں کی اقسام

(اس میں سات فصلیں ہیں)

جنت کی رغبت پیدا کرنا

پہلی فصل:

ابھی تم نے جس گھر کے رنج و غم اور پریشانیوں کے بارے میں جانا اس کے مقابلے میں ایک اور گھر بھی ہے لہذا تم اس کی نعمتوں اور مسرتوں پر غور کرو کیونکہ لازمی طور پر جو ان میں سے ایک سے دور رہا اس کا ٹھکانا دوسرا گھر ہو گا۔ جہنم کی ہولناکیوں میں طویل غور و فکر کے ذریعے اپنے دل پر خوف کو غلبہ دو اور جنتیوں کے ساتھ جن دائمی نعمتوں کے ملنے کا وعدہ کیا گیا ہے ان میں خوب فکر کے ذریعے ان کے ملنے کی امید اپنے دل میں پیدا کرو اور خوف کے کوڑے اور امید کی لگام کے ذریعے اپنے نفس کو سیدھے راستے کی طرف چلاؤ۔ اس طرح کرنے سے تم بہت بڑی بادشاہی تک پہنچ جاؤ گے اور دردناک عذاب سے سلامتی میں رہو گے۔

اہل جنت جنت میں:

پس تم اہل جنت اور ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہ غور کرو! وہ خالص ستھری شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے، وہ سفید موتیوں کے نرم و نازک خیموں کے اندر سرخ یا قوت کے منبروں پر بیٹھے

ہوں گے جن میں سبز رنگ کے منقش خوبصورت بچھونے بچھے ہوں گے شرابِ طہور اور شہد کی نہروں کے کنارے ٹکائے گئے تختوں پہ تکیہ لگائے ہوں گے اور وہ خیمے غلاموں اور لڑکوں سے بھرپور ہوں گے اور مزین ہوں گے اچھی صورت اور نیک سیرت حوروں سے گویا یاقوت (سرخ پتھر) و مرجان (چھوٹا موتی)، ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ کسی جن نے، وہ جنت کے درجات میں خراماں خراماں چلیں گی اور جب ان میں سے کوئی حور اتر کر چلے گی تو اس کے دامنوں کو ستر ہزار لڑکے اٹھائیں گے، ان پر سفید ریشم کی چادریں ہوں گی کہ آنکھیں ان کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گی، ان کو موتی اور مرجان جڑے ہوئے تاج پہنائے جائیں گے، وہ سرخ و سفید آنکھوں والی، ناز نخرے والی اور خوشبودار ہوں گی، بڑھاپے اور بد حالی سے امن میں ہوں گی، جنتی باغات کے وسط میں بنائے گئے یاقوت کے محلات میں خیموں کے اندر پردہ نشین ہوں گی، کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتیں، پھر ان جنتی مردوں اور عورتوں پر سفید چمکدار پیالوں اور کوزوں کا دور ہو گا جو خالص سفید شراب سے چھلکتے ہوں گے جو پینے والوں کے لئے لذیذ ہو گی۔ خالص موتیوں جیسے خدام اور لڑکوں کا بغرض خدمت ان کے پاس دور ہو گا یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہو گا۔ وہ امن کی جگہ، باغات، چشموں اور نہروں کے پاس ہوں گے، سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ اپنے رب کریم کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے۔ ان کے چہروں پر آرام و راحت کی تازگی چھائی ہو گی ان پر نہ چڑھے گی سیاہی اور نہ خواری بلکہ بندے ہیں عزت والے اور ان کو اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کے تحفے عطا ہونے کے ساتھ ان کی خبر گیری ہو گی۔ وہ ہمیشہ اپنی چاہت کی نعمتوں میں رہیں گے، نہ کوئی ڈر رکھیں گے نہ خوف، موت کے شک و شبہ سے امن میں ہوں گے، وہ وہاں نعمتیں پائیں گے اور جنتی کھانے کھائیں گے اور اس کی نہروں سے دودھ، شراب اور شہد پیئیں گے یہ نہریں ایسی ہوں گی کہ ان کی زمین چاندی کی، ریت مرجان کی اور ایسی زمین پر ہیں کی اس کی مٹی خوشبودار مشک اور سبزہ زعفران سے ہو گا، ان پر ایسے بادلوں سے بارش برے گی جس میں گل سیوتی کا پانی ہو گا اس حال میں کہ وہ کافور کے ٹیلوں پر ہوں گے، ان کے پاس پیالے لائے جائیں گے کیسے پیالے؟ ایسے کہ چاندی سے بنے ہوں گے اور ان پر موتی، یاقوت اور مرجان جڑے ہوں گے، ایک پیالہ وہ ہو گا جس میں میٹھے سلسبیل کے پانی سے بنی مہر کی ہوئی

نتھری شراب ہوگی، ایسے پیالے ہوں گے جو اپنی صفائی کی وجہ سے ایسے چمک رہے ہوں گے کہ شراب کی سرخی اور لطافت ان کے باہر سے ظاہر ہوگی، ان کو کسی انسان نے نہیں بنایا اور نہ ان کی بناوٹ و خوبصورتی میں عیب ہوتا، یہ پیالے ایسے خادموں کے ہاتھوں میں ہوں گے جن کے چہروں کی چمک چڑھتے سورج کی عکاسی کرتی ہوگی لیکن ان کی صورتوں کی سی مٹھاس، بالوں کا حسن اور آنکھوں کی ملاحت سورج کے پاس کہاں؟

تعجب ہے ایسے شخص پر کہ جو ایسی صفات والے گھر پر ایمان بھی رکھتا ہے اور اس بات کا بھی اس کو یقین ہے کہ اہل جنت کو کبھی موت نہ آئے گی نہ صحنِ جنت میں اترنے والے کو کوئی پریشانی ہوگی اور نہ ہی کوئی حادثہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکے گا مگر پھر بھی وہ ایسے گھر کے ساتھ کیسے مانوس ہو گیا اور کیونکر اس فانی گھر کی زندگی پر خوش ہوا جس کے فنا ہونے کا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حکم دیا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! اگر جنت میں بدنوں کی سلامتی، موت، بھوک، پیاس اور ہر قسم کے حادثات سے بے خوفی کے سوا کچھ بھی نہ ہوتا تب بھی دنیا اسی لائق تھی کہ اس کو جنت کے بدلے چھوڑ دیا جاتا اور ختم ہونے والی دنیا کہ جس کی زندگی بے مزہ و بے کیف ہے اسے جنت پر ترجیح نہ دی جاتی۔

پھر کیسا مزہ ہو گا کہ جنتی بادشاہ ہوں گے ہر طرح سے امن میں ہوں گے، طرح طرح کی لذتوں سے نفع اٹھائیں گے، وہ جو چاہیں گے پائیں گے، ہر روز عرش کے صحن میں حاضر ہوں گے اور اپنے رب کریم کا دیدار عظیم کریں گے اور اس دیدار میں وہ لطف پائیں گے کہ جو ان کو جنت کی کسی نعمت کو دیکھنے سے نہ ملے گا اور وہ اس دیدار سے توجہ نہ ہٹائیں گے۔ وہ ہمیشہ ان نعمتوں میں گھومتے پھرتے رہیں گے اور انہیں ان کے ختم ہو جانے کا کوئی خدشہ نہ ہو گا۔

جنت کی زندگانی:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ایک منادی اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت! تم تندرست رہو گے اور کبھی بیمار نہ ہو گے تم زندہ رہو گے اور کبھی نہ مرو گے اور تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہ ہو گے اور تم ہمیشہ نعمت میں رہو گے اور تم پر کبھی کوئی تکلیف نہ آئے گی۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَنُودُوا أَن تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي ارْتَبْتُمْ فِيهَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۲﴾ (پ ۸، الاعراف: ۳۳)

ترجمہ کنزالایمان: اور ندا ہوئی کہ یہ جنت تمہیں میراث ملی صلہ تمہارے اعمال کا۔^(۱)

اگر تم جنت کی صفت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو قرآن پاک پڑھو کیونکہ اللہ عزوجل کے بیان سے بڑھ کر کوئی بیان نہیں اور اللہ عزوجل کا یہ فرمان پڑھو:

وَلَيْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴿۳۶﴾ (پ ۲۷، الرحمن: ۳۶)

ترجمہ کنزالایمان: اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔

اس آیت مبارکہ سے لے کر سورہ رحمن کے آخر تک پڑھو نیز سورہ واقعہ اور دوسری سورتیں پڑھو اور اگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان صفات کی تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہو تو اب ان صفات کی تفصیل بیان کی جائے گی کیونکہ اجمالی معلومات تو تمہیں ہو ہی چکی ہیں۔

جنتوں کی تعداد:

اللہ رب العزت کے فرمان: ”وَلَيْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴿۳۶﴾“ کی وضاحت کرتے ہوئے تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دو جنتیں چاندی کی ہوں گی جن کے برتن اور سب کچھ چاندی کا ہو گا اور دو جنتیں سونے کی ہوں گی اور ان کے برتن اور سب کچھ سونے کا ہو گا، اہل جنت اور دیدارِ الہی کے درمیان جمالِ الہی پر کبریائی کی چادر کے سوا کچھ نہ ہو گا جو جنتِ عدن میں ہو گی۔^(۳)

جنت کے دروازے:

اب جنت کے دروازوں کو ملاحظہ کرو وہ بنیادی عبادات کے حساب سے بے شمار ہوں گے جس طرح کہ جہنم کے دروازے بنیادی گناہوں کے حساب سے ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے

①...مسلم، کتاب الجنة، باب فی دوام نعيم اهل الجنة... الخ، ص ۱۵۲۱، حدیث: ۲۸۳۷

②...ترجمہ کنزالایمان: اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ (پ ۲۷، الرحمن: ۳۶)

③...مسلم، کتاب الایمان، باب اثبات رؤية المؤمنين فی الآخرة ربهم، ص ۱۱۰، حدیث: ۱۸۰

ہیں محسن کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے اپنے مال میں سے ایک جیسی دو چیزیں (یعنی دو کپڑے، دو درہم وغیرہ) اللہ عَزَّوَجَلَّ کی راہ میں خرچ کیں وہ جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں پس جو شخص نمازیوں میں سے ہو گا اس کو بَابُ الصَّلٰوۃ (نماز کے دروازے) سے بلایا جائے گا، جو روزہ داروں میں سے ہو گا وہ بَابُ الصَّیَام (روزے کے دروازے) سے بلایا جائے گا، جو صدقہ دینے والوں میں سے ہو گا وہ بَابُ الصَّدَقَہ سے بلایا جائے گا اور جو مجاہدوں میں سے ہو گا اسے بَابُ الْجِهَاد سے بلایا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: اس کی ضرورت تو نہیں کہ کوئی تمام دروازوں سے بلایا جائے مگر کیا کوئی ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: نَعَمْ وَاَرَجُوْا اَنْ تَكُوْنَ مِنْہُمْ یعنی ہاں اور مجھے امید ہے تم ان میں سے ہو گے۔^(۱)

حضرت سیدنا عاصم بن ضمرہ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ نے جہنم کے بارے میں بہت طویل بیان فرمایا کہ میں یاد نہ رکھ سکا پھر (اہل جنت کے متعلق) یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

وَسِیْقَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا رَبَّہُمْ اِلَی الْجَنَّةِ ذُمَرًا ط
ترجمہ کنزالایمان: اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی۔ (پ ۲۴، الزمر: ۷۳)

یہاں تک کہ جب وہ اس جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے تک پہنچیں گے تو وہاں ایک درخت پائیں گے جس کی جڑ کے نیچے سے دو بہتے ہوئے چشمے نکل رہے ہوں گے تو وہ حکم کے مطابق ان میں سے ایک کا قصد کریں گے پس وہ اس سے پیئیں گے تو ان کے پیٹوں کا سب درد اور تکلیف دور ہو جائے گا پھر دوسرے چشمے کی طرف جائیں گے تو اس سے خوب پاکی حاصل کریں گے اب ان پر چین کی تازگی چھا جائے گی اب کبھی ان کے بال متغیر نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کے سر پر اگندہ ہوں گے وہ یوں ہوں گے گویا انہوں نے ان پر تیل لگا رکھا ہو پھر وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے، جنت کے محافظ ان سے کہیں گے:

①...بخاری، کتاب فضائل الصحابة، باب قول النبی: لو کنت متخذاً خلیلاً، ۲/ ۵۲۰، حدیث: ۳۶۲۶، دون ذکر الثامن

المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرۃ، ۳/ ۹۳، حدیث: ۷۳۷، دون ذکر الثامن

سَلَّمَ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٤٢﴾

ترجمہ کنزالایمان: سلام تم پر تم خوب رہے تو جنت میں جاؤ

ہمیشہ رہنے۔

(پ ۲۲، الزمر: ۷۳)

پھر ان سے ان کے بچوں کی ملاقات ہوگی اور وہ ان کے گرد اس طرح چکر لگا رہے ہوں گے جیسے دنیا میں بچے اپنے کسی عزیز کے سفر سے آنے پر اس کے گرد گھومتے ہیں، بچے ان سے کہیں گے آپ کے لئے خوشخبری ہے اللہ عزوجل نے یہ سب کچھ آپ کے اعزاز کے لئے تیار کیا ہے پھر ان بچوں میں سے ایک بچہ اس جنتی کی بیویوں یعنی حوروں میں سے ایک کے پاس جائے گا اور جو نام دنیا میں اس کا پکارا جاتا تھا وہ نام لے کر کہے گا کہ فلاں آیا ہے۔ وہ پوچھے گی: کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ وہ کہے گا: ہاں میں نے اس کو دیکھا ہے اور وہ میرے پیچھے ہی آرہا ہے۔ تو وہ خوشی سے بے چین ہوتے ہوئے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی ہو جائے گی۔ جب وہ جنتی اپنے جنتی محل میں پہنچے گا اور اس کی بنیادوں کو دیکھے گا تو وہ موتیوں کی چٹانیں ہوں گی جن کے اوپر سرخ، سبز اور زرد غرضیکہ ہر رنگ کے عالیشان محل ہوں گے پھر وہ سر اوپر کو اٹھائے گا اس کی چھت کو دیکھے گا تو وہ چمکتی ہوئی بجلی کی مثل ہوگی۔ اگر اللہ عزوجل نے اسے طاقت نہ دی ہوتی تو قریب تھا کہ ان کی بینائی چلی جاتی پھر وہ اپنے سر کو جھکائے گا تو اس کے سامنے اس کی بیویاں، چنے ہوئے کوزے، برابر برابر بچھے ہوئے قالین اور پھیلی ہوئی چاندیاں ہوں گی اور پھر وہ تکیہ لگا کر کہے گا جسے قرآن کچھ یوں بیان فرماتا ہے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ج

ترجمہ کنزالایمان: سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی اور ہم راہ نہ پاتے اگر اللہ نہ دکھاتا۔

(پ ۸، الاعراف: ۴۳)

پھر ایک منادی آواز دے گا کہ تم اس میں ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی موت نہ آئے گی اسی میں ہمیشہ رہو گے کبھی کوچ نہ کرو گے اور ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہ ہو گے۔^(۱)

شفیع محشر، ساقی کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب میں قیامت کے دن جنت کے

①... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب صفة الجنة، ۶/۳۱۶، حدیث: ۸

الزهد لابن المبارك، باب فضل ذکر اللہ، ص ۵۰۸ تا ۵۱۰، حدیث: ۱۴۵۰

دروازے پر آؤں گا اور اسے کھلوانا چاہوں گا تو داروغہ کہے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا ”محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)“ وہ کہے گا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لئے نہ کھولوں۔^(۱)

اب تم جنت کے کمروں اور اس میں مختلف درجات کی بلندی کے بارے میں سوچو کیونکہ آخرت کے درجات بہت بڑے اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جس طرح دنیا میں لوگ ظاہری عبادات اور باطنی اخلاقِ محمودہ کے اعتبار سے آپس میں مختلف ہوتے ہیں اسی طرح جزا کے اعتبار سے بھی ان میں فرق ہو گا پس اگر تم سب سے اعلیٰ درجہ کی طلب رکھتے ہو تو کوشش کرو کہ اطاعتِ الہی کے معاملے میں کوئی تم سے آگے نہ بڑھ سکے کیونکہ اللہ عزوجل نے اس سلسلے میں آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ

ترجمہ کنزالایمان: بڑھ کر چلو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف۔

(پ ۲۷، الحديد: ۲۱)

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ط

ترجمہ کنزالایمان: اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں للچانے والے۔

(پ ۳۰، المطففين: ۲۶)

بڑا تعجب ہے اس بات پر کہ اگر تیرے ساتھی یا پڑوسی درہم میں یا مکان کی بلندی میں تجھ سے آگے بڑھ جائیں تو یہ بات تجھ پر بھاری ہو جاتی ہے اور تیرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور حسد کی وجہ سے تیری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے جبکہ تیرے لئے سب سے بہتر حالت یہ ہے کہ تو جنت میں اپنا ٹھکانا بنائے حالانکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو جنت میں نیکیوں کے ذریعے تجھ سے آگے بڑھنے والے ہیں اور دنیا اپنے تمام مال و اسباب کے ساتھ بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتی۔

جنت کے بالا خانے:

حضرت سیدنا ابوسعید خدری رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ محسن کائنات، فخر موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی

①...مسلم، کتاب الایمان، باب فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اول الناس... الخ، ص ۱۲۸، حدیث: ۱۹۷

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: اہل جنت بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں دور سے چمکتے ہوئے تارے کو دیکھتے ہو کیونکہ بعض کے درجات بعض سے زائد ہیں۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ نے عرض کی یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا وہ انبیائے کرام کے درجات ہوں گے جن تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا؟ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: کیوں نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔^(۱)

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ بھی ارشاد فرمایا: بے شک جنت میں اعلیٰ درجات والوں کو نیچے سے یوں دیکھا جائے گا جس طرح تم آسمان کے کسی کنارے پر نکلنے والے تارے کو دیکھتے ہو اور بے شک ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اُن اعلیٰ درجات والوں میں سے ہیں اور بہت اچھے ہیں۔^(۲)

حضرت سیدنا جابر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ہم سے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں جنت کے بالا خانوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی: کیوں نہیں! میرے ماں باپ آپ پر قربان! ارشاد فرمائیے۔ ارشاد فرمایا: بے شک جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہیں جو مختلف جواہرات سے بنے ہیں، ان کے باہر کاسب کچھ اندر سے اور اندر کا باہر سے نظر آتا ہے، ان میں ایسی نعمتیں، لذتیں اور سرور ہوگا جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ میں نے عرض کی: یہ بالا خانے کس کے لئے ہیں؟ ارشاد فرمایا: اس کے لئے جو سلام پھیلانے، کھانا کھلانے، ہمیشہ روزہ رکھے اور رات کو نماز ادا کرے جب کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: کون ہے جو اس کی طاقت رکھے؟ ارشاد فرمایا: میری امت اس کی طاقت رکھتی ہے اور اب میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں لہذا جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملا اور اسے سلام کہایا اس کے سلام کا جواب دیا تو اس نے سلام کو پھیلایا اور جس نے اپنے اہل و عیال کو پیٹ بھر کر

①...مسلم، کتاب الجنة، باب ترائی اهل الجنة اهل الغرف... الخ، ص ۱۵۱۸، حدیث: ۲۸۳۱

②...ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب ابی بکر الصدیق، ۳/۵، حدیث: ۳۶۷۸

کھانا کھلایا تو یقیناً اس نے کھانا کھلادیا اور جس نے رمضان شریف کے روزے اور ہر مہینے تین دن کے روزے رکھے تو اس نے ہمیشہ روزہ رکھا اور جس نے عشا اور فجر کی نماز باجماعت ادا کی تو اس نے ساری رات نماز پڑھی جبکہ لوگ سو رہے تھے۔^(۱) یہاں لوگوں سے مراد یہودی، عیسائی اور نصرانی ہیں۔

نبیؐ محتشم، سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت مبارکہ:

وَمَسْكِنَ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّتِ عَدْنٍ^ط (پ: ۱۰، التوبة: ۷۲) ترجمہ کنز الایمان: اور پاکیزہ مکانوں کا بسنے کے باغوں میں۔

کی تفسیر پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا: وہ موتیوں سے بنے ہوئے محل ہیں ہر محل میں سرخ یا قوت کے 70 گھر ہیں، ہر گھر میں سبز زمر کے بنے ہوئے 70 کمرے ہیں، ہر کمرے میں ایک تخت ہے، ہر تخت پر ہر رنگ کے 70 بچھونے ہیں، ہر بچھونے پر حور عین (یعنی بڑی آنکھوں والی حوروں) میں سے ایک بیوی ہے، ہر کمرے میں 70 دسترخوان ہیں، ہر دسترخوان پر 70 قسم کے کھانے ہیں، ہر کمرے میں 70 خادما ہیں اور بندہ مومن کو ہر صبح ان حوروں کے پاس جانے کی طاقت دی جائے گی۔^(۲)

دوسری فصل: جنت کے باغوں، دیواروں، درختوں اور

نہروں کی شان

جنت کی حقیقت اور اہل جنت کا تصور کرو اور اس شخص کی حسرت کا اندازہ کرو جس نے جنت کے بدلے صرف دنیا پر قناعت کی اور جنت سے محروم ہو گیا۔

جنتی دیوار اور اس کی مٹی:

حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہیں: سرکارِ مکہ مکرمہ، سردارِ مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: إِنَّ حَائِطَ الْجَنَّةِ لَبِنَةٌ مِّنْ فِصَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ تُرَابُهَا زَعْفَرَانٌ وَطَيِّبُهَا مِسْكٌ یعنی بے شک جنت کی دیوار کی ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی ہوگی، اس کی مٹی زعفران اور گارا کستوری ہوگا۔^(۳)

①...حلیۃ الاولیاء، محمد بن واسع، ۴۰۴/۲، حدیث: ۲۷۳۹

②...تفسیر الطبری، پ: ۱۰، سورۃ التوبۃ، تحت الآیۃ: ۷۲، ۴۱۶/۶، حدیث: ۱۶۹۵۶

الزہد لابن المبارک، باب فضل ذکر اللہ، ص: ۵۵۰، حدیث: ۱۵۷۷

③...ترمذی، کتاب صفۃ الجنۃ، باب ما جاء فی صفۃ الجنۃ ونعيمها، ۲۳۶/۴، حدیث: ۲۵۳۴

سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنت کی مٹی کے بارے میں عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **دُرِّ مَكَّةَ بَيْضَاءُ مِسْكٌ خَالِصٌ** یعنی سفید ملائم مٹی خالص کستوری کی ہوگی۔^(۱)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکارِ مکہ مکرمہ، سر دارِ مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ عزوجل اسے آخرت میں شراب پلائے تو وہ اسے دنیا میں ترک کر دے اور جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عزوجل اسے آخرت میں ریشم پہنائے تو وہ اسے دنیا میں ترک کر دے۔^(۲) اور ارشاد فرمایا: جنت کی نہریں کستوری کے ٹیلوں یا فرمایا پہاڑوں کے نیچے سے نکلتی ہیں۔^(۳)

ادنیٰ جنتی کا زیور:

ایک مقام پر ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل آخرت میں سب سے کم درجے والے جنتی کو جو زیور پہنائے گا وہ دنیا والوں کے تمام زیورات سے افضل ہوگا۔^(۴)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اگر کوئی سوار اس کے سائے میں ۱۰۰ سال تک چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا، اگر تم چاہو تو پڑھو:

وَضِلٌّ مَّمدُودٌ^(۵) (پ ۲۷، الواقعة: ۳۰) ترجمہ کنز الایمان: اور ہمیشہ کے سائے ہیں۔^(۵)

بے کانٹے کی بیریاں:

حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے تھے کہ اللہ عزوجل ہمیں دیہاتیوں اور ان کے سوالات کے ذریعے نفع پہنچاتا ہے۔ ایک اعرابی آیا اور بارگاہ رسالت میں یوں

①...مسلم، کتاب الفتن، باب ذکر ابن صیاد، ص ۱۵۶۴، حدیث: ۲۹۲۸

②...المعجم الاوسط، ۳۱۲/۶، حدیث: ۸۸۷۹

③...صحیح ابن حبان، کتاب اخبارہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب وصف الجنة واهلها، ۲۴۹/۹، حدیث: ۷۳۶۵

④...المعجم الاوسط، ۳۱۱/۶، حدیث: ۸۸۷۸

⑤...بخاری، کتاب التفسیر، سورة الواقعة، باب قوله: وظل ممدود، ۳۴۵/۳، حدیث: ۴۸۸۱

عرض گزار ہوا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اللہ عزوجل نے قرآن پاک میں ایک تکلیف وہ درخت کا ذکر کیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ جنت میں کوئی ایسا درخت ہو گا جو جنتیوں کو ایذا پہنچائے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ کونسا درخت ہے؟ عرض کی ”سدر یعنی بیری کا درخت“ ہے اس کے تو کانٹے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا ہے:

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ (پ ۲۷، الواقعة: ۲۸) ترجمہ کنز الایمان: بے کانٹے کی بیڑیوں میں۔

اللہ عزوجل اس کے کانٹے دور کر دے گا، اس کے ہر کانٹے کی جگہ پھل لگا دے گا اور اس کا پھل جب پھٹے گا تو 72 قسم کے کھانے دے گا ان میں سے کوئی بھی (ذائقے میں) دوسرے جیسا نہ ہو گا۔^(۱)

جنتی درخت:

حضرت سیدنا جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم مقام صفاح پر اترے تو دیکھا کہ وہاں ایک شخص درخت کے نیچے سو رہا ہے اور اس پر دھوپ آنے ہی والی ہے تو میں نے غلام سے کہا: جاؤ یہ چمڑے کا دسترخوان لے جاؤ اور اس پر سایہ کرو۔ اس نے جا کر اس آدمی پر سایہ کر دیا، پھر جب وہ شخص بیدار ہوا تو ہم نے دیکھا کہ وہ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، میں نے ان کے پاس حاضر ہو کر سلام کیا تو انہوں نے فرمایا: اے جریر! اللہ عزوجل کے لئے عاجزی اختیار کرو کیونکہ جو شخص دنیا میں اللہ عزوجل کے لئے عاجزی کرے گا قیامت کے دن اللہ عزوجل اسے بلند مقام عطا فرمائے گا۔ کیا تم جانتے ہو قیامت کے دن اندھیروں کا سبب کیا ہو گا؟ میں نے عرض کیا: میں نہیں جانتا۔ فرمایا: لوگوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا۔ پھر آپ نے ایک لکڑی اٹھائی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ میں اسے بمشکل ہی دیکھ پا رہا تھا، فرمایا: اے جریر! اگر تم جنت میں اتنی سی لکڑی کی مثل بھی طلب کرو گے تو نہیں پاؤ گے۔ میں نے پوچھا: اے ابو عبد اللہ! تو یہ کھجور اور دوسرے درخت کہاں ہوں گے؟ فرمایا: ان کی جڑیں موتیوں اور سونے کی ہوں گی اور ان کے اوپر پھل ہوں گے۔^(۲)

①...المستدرک، کتاب التفسیر، تفسیر سورة الواقعة، باب سدر الجنة مخضود... الخ، ۳/۲۸۷، حدیث: ۳۸۳۰

②...المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، کلام سلمان، ۸/۱۷۹، حدیث: ۹

حلیۃ الاولیاء، سلمان الفارسی، ۱/۲۶۰، حدیث: ۶۲۰

تیسری فصل: اہل جنت کے لباس، بچھونوں، تخت،

تکیوں اور خیموں کی شان

اللہ عزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ
وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝ (پ ۱۷، الحج: ۲۳)

ترجمہ کنزالایمان: اس میں پہنائے جائیں گے سونے کے
کنگن اور موتی اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہے۔

اس بارے میں بہت سی آیات آئی ہیں جبکہ تفصیل احادیث کریمہ میں ہے۔ چنانچہ

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے
ارشاد فرمایا: جو شخص جنت میں داخل ہو گا اس پر انعام ہو گا وہ محتاج نہ ہو گا، اس کے کپڑے بوسیدہ نہ ہوں
گے اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی۔^(۱) جو کچھ جنت میں ہے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی
کسی آدمی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔^(۲)

اہل جنت کا لباس:

ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: ”ہمیں اہل جنت کے لباس کے بارے میں خبر دیجئے کیا وہ
مخلوق ہوں گے جن کو تخلیق کیا جائے گا یا بنے ہوئے ہوں گے جن کو بُنا جائے گا؟“ مُعَلِّم کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالَى
عَلِیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم خاموش رہے جبکہ کچھ لوگ ہنس پڑے تو ارشاد فرمایا: ”کس بات پر ہنستے ہو اس پر کہ ایک نہ جاننے
والے نے جاننے والے سے سوال کیا ہے؟“ پھر ارشاد فرمایا: ”بلکہ وہ جنت کے پھلوں میں سے نکلیں گے۔“^(۳)

جنتی بیویوں کا حسن:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد

①...مسلم، کتاب الجنة، باب فی دوام نعيم اهل الجنة... الخ، ص ۱۵۲۱، حدیث: ۲۸۳۶

②...مسلم، کتاب الجنة، ص ۱۵۶۱، حدیث: ۲۸۲۴

③...مسند ابی داؤد الطیالسی، ص ۳۰۰، حدیث: ۲۲۷۷

السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب العلم، باب الضحک عند السؤال، ۳/ ۴۲۱، حدیث: ۵۸۷۲

فرمایا: سب سے پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی ان کی صورت چودھویں رات کے چاند کی مثل ہوگی، جنتی نہ تو وہاں تھوکیں گے، نہ رینٹھ ڈالیں گے اور نہ ہی انہیں بیت الخلا کی حاجت ہوگی، ان کی کنگھیاں، ان کے برتن سب سونے اور چاندی کے ہوں گے، ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا، ہر ایک کے لئے اس میں دو بیویاں ہوں گی جن کے حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں کا مغز گوشت کے باہر سے نظر آتا ہوگا، وہ آپس میں اختلاف رکھیں گے اور نہ بغض، ان کے دل ایسے ہوں گے گویا ایک ہی دل ہے وہ صبح و شام اللہ عزوجل کی تسبیح بیان کریں گے۔^(۱)

ایک روایت میں ہے کہ ”ہر بیوی پر 70 جنتی لباس ہوں گے۔“^(۲)

اللہ عزوجل کے فرمان:

يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ط
ترجمہ کنز الایمان: اس میں پہنائے جائیں گے سونے کے
کنگن اور موتی اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہے۔
(پ ۱۷، الحج: ۲۳)

کے تحت نبی غیب دان، سرورِ دیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان کے سروں پر ایسے تاج ہوں گے جن کے ادنیٰ موتی کی چمک سے مشرق سے مغرب تک سب کچھ روشن ہو جائے گا۔^(۳)
جنتی خیمہ:

سید البشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنتی خیمہ ایک ایسا موتی ہوگا جو کہ اندر سے خالی ہوگا، آسمان کی طرف 60 میل تک اونچا ہوگا، اس کے ہر گوشے میں مومن کے لئے ایسی عورتیں ہیں جنہیں دوسرے نہیں دیکھتے۔^(۴) اس حدیث کو سیدنا امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیمہ ایک ایسا موتی ہوگا جو اندر سے خالی ہوگا، وہ ایک فرسخ چوڑا اور ایک فرسخ لمبا ہوگا اور اس کے سونے سے بنے ہوئے چار ہزار دروازے ہوں گے۔

①...بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وانها مخلوقة، ۲/ ۳۹۱، حدیث: ۳۲۴۵، ۳۲۴۶

②...سنن الترمذی، کتاب صفة الجنة، باب في صفة نساء اهل الجنة، ۲/ ۲۴۰، حدیث: ۲۵۴۳

③...المستدرک، کتاب التفسیر، تفسیر سورة الملائكة (فاطر)، باب احكام الظالم لنفسه... الخ، ۳/ ۲۰۶، حدیث: ۳۶۴۷

البعث والنشور للبيهقي، باب ما جاء في لباس اهل الجنة، ص ۱۹۷، حدیث: ۳۰۱

④...بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وانها مخلوقة، ۲/ ۳۹۱، حدیث: ۳۲۴۳

حضرت سیدنا ابوسعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے رب تعالیٰ کے فرمان: ”وَفُرُشٌ مَّرْفُوعَةٌ“^(۱) کی تفسیر میں فرمایا دو بچھونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گا جتنا آسمان وزمین کے درمیان ہے۔^(۲)

اہل جنت کے کھانے کی شان

چوتھی فصل:

اہل جنت کے کھانے کا بیان قرآن پاک میں مذکور ہے یعنی پھل، موٹے موٹے پرندے، مَن و سَلْوٰی، شہد، دودھ اور دیگر بے شمار اقسام ہیں۔ اللہ ربُّ العزت ارشاد فرماتا ہے:

كُلَّامْرَزَقُوا مِنْهَا مِنْ شَمْرَةٍ رَّازِقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا^(پ ۱، البقرة: ۲۵)

ترجمہ کنز الایمان: جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اہل جنت کے مشروبات کا ذکر بھی کئی مقامات پر فرمایا ہے۔

مہاجرین فقرا کے لئے خوشخبری:

حضور نبی غیب دان صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے آزاد کردہ غلام حضرت سیدنا ثوبان رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ فرماتے ہیں کہ میں پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ علمائے یہود میں سے ایک عالم وہاں آیا اور اس نے کئی سوالات کئے یہاں تک کہ اس نے کہا: ”سب سے پہلے اجازت کس کو ہوگی یعنی پل صراط پر سب سے پہلے کون گزرے گا؟“ ارشاد فرمایا: ”مہاجرین فقرا۔“ اس نے پوچھا: ”جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا تحفہ کیا ہوگا؟“ ارشاد فرمایا: ”مچھلی کے جگر کے کباب۔“ اس نے پوچھا: ”اس کے بعد ان کی غذا کیا ہوگی؟“ ارشاد فرمایا: ”ان کے لئے جنت کے کناروں میں چرنے والا جنتی بیل ذبح کیا جائے گا۔“ اس نے پوچھا: ”اس کھانے پر وہ پیسے گے کیا؟“ ارشاد فرمایا: ”جنت کے اندر ایک چشمہ سے جس کو

①... ترجمہ کنز الایمان: اور بلند بچھونوں میں۔ (پ ۲، الواقعة: ۳۴)

②... البعث والنشور للبيهقي، باب ما جاء في لباس اهل الجنة، ص ۲۰۱، حدیث: ۳۱۱

ترمذی، کتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة ثياب اهل الجنة، ۲/۲۴۲، حدیث: ۲۵۴۹

سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ”یہودی عالم نے کہا: ”آپ نے سچ فرمایا۔“^(۱)

جنتیوں کے متعلق یہودی کا سوال:

حضرت سیدنا زید بن ارقم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور بولا: اے ابو القاسم! کیا آپ یہ خیال نہیں کرتے کہ جنتی جنت میں کھائیں اور پیئیں گے؟ اور اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں مجھ سے کوئی بحث کرے گا تو میں اس پر (دلائل سے) غالب آ جاؤں گا۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جنتیوں میں سے ہر ایک کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے، پینے اور جماع کرنے کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی بولا: تو جو شخص کھاتا، پیتا ہے اسے (پاخانہ اور پیشاب کی) حاجت بھی ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا: ان کی حاجت پسینہ ہو گا جو ان کی جلدوں سے کسٹوری کی طرح مہکتا ہوا نکلے گا تو پیٹ دبلا ہو جائے گا۔^(۲)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بے شک جنت میں تم کسی پرندے کو دیکھو گے اور تمہارا اسے کھانے کو جی چاہے گا تو وہ بھنا ہوا تمہارے سامنے آگرے گا۔^(۳)

حضرت سیدنا حذیفہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”بے شک جنت میں کچھ پرندے بُختی اونٹوں جیسے ہیں۔“^(۴) حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم وہ تو بہت ہی خوب ہوں گے؟“ ارشاد فرمایا: ”ان

①...مسلم، کتاب الحیض، باب بیان صفة منی الرجل والمرأة... الخ، ص ۷۶، حدیث: ۳۱۵

②...المسند للامام احمد بن حنبل، مسند الکوفیین، حدیث زید بن ارقم، ۷/۷۶، حدیث: ۱۹۲۸۹

موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب صفة الجنة، ۶/۳۴۴، حدیث: ۱۱۱

③...مسند البزار، مسند عبد اللہ بن مسعود، ۵/۴۰۱، حدیث: ۲۰۳۲

الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، الرقم: ۴۳۶ حمید بن علی، ۳/۷۵

④...البعث والنشور للبيهقي، باب ما جاء في طعام اهل الجنة، ص ۲۰۶، حدیث: ۳۱۹

الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، الرقم: ۱۵۶۱ الفضل بن مختار بصری، ۷/۱۲۲

سے زیادہ اچھے تو وہ ہیں جو ان کو کھائیں گے اور اے ابو بکر آپ بھی ان کو کھانے والوں میں سے ہیں۔“
اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمان:

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۚ
ترجمہ کنزالایمان: ان پر دورہ ہوگا سونے کے پیالوں اور
جاموں کا۔ (پ ۲۵، الزخرف: ۷۱)

کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ ان پر سونے کے 70 پیالوں کا دورہ ہوگا ہر پیالے میں دوسرے پیالے سے مختلف رنگ ہوگا۔
اس آیت مبارکہ:

وَمِنْ أَجَلٍ مِّنْ تَسْنِيمٍ ۚ (پ ۳۰، المطففين: ۲۷)
ترجمہ کنزالایمان: اور اس کی ملونی (ملاوٹ) تسنیم سے ہے۔
کی تفسیر میں حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: اصحابِ یمن کے لئے
اس میں ملونی ہوگی اور مُقَرَّبِینِ خالص پئیں گے۔

اس فرمانِ باری تعالیٰ:

خَبِيرٌ مُّسَكٌ ۖ (پ ۳۰، المطففين: ۲۶)
ترجمہ کنزالایمان: اس کی مہر مشک پر ہے۔

کی تفسیر میں حضرت سیدنا ابو ذر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: وہ چاندی کی طرح سفید شراب
ہے جس سے ان کی آخری شراب مہر لگائی ہوئی ہوگی، اگر دنیا والوں میں سے کوئی اپنا ہاتھ اس میں داخل
کر کے باہر نکالے تو کوئی ذی روح ایسا نہ ہوگا جو اس کی خوشبو نہ پاسکے۔

پانچویں فصل: جنتی لڑکوں اور حورِ عین کی شان

قرآن مجید میں ان کے وصف کا کئی بار تذکرہ ہوا ہے جبکہ احادیثِ مبارکہ میں ان کی مزید وضاحت ہے۔
حضرت سیدنا انس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سب سے بہتر ہے اور
جنت میں تم میں سے کسی کی ایک ہاتھ جنتی یا پھر ایک قدم جنتی جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے
اور اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو زمین و آسمان کے درمیان ہر شے کو روشن

کردے اور خوشبو سے بھر دے اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، اس سے بہتر ہے۔^(۱)

حضرت سیدنا ابو سعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ روایت کرتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ:

كَانَ هُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۝

ترجمہ کنز الایمان: گویا وہ لعل اور مونگا ہیں۔

(پ ۲، الرحمن: ۵۸)

کی تفسیر میں صادق و مصدوق آقا صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: وہ اس حور کے چہرے کو اس کی چادر کے باہر سے دیکھے گا تو وہ شیشے سے بھی زیادہ صاف ہو گا اور اس کے اوپر کا ادنیٰ موتی بھی مشرق و مغرب کے درمیان کی ہر شے کو روشن کر دے گا، اس کے اوپر 70 کپڑے تو ہوں گے لیکن نگاہ ان سے پار ہو جائے گی حتیٰ کہ ان کے اوپر سے اس کی پنڈلی کا مغز نظر آئے گا۔^(۲)

حوروں کا سلام:

حضرت سیدنا انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: معراج کی سیر کے دوران میں جنت کے بیدخ نامی مقام میں داخل ہوا جہاں موتیوں، سبز زبرجد اور سرخ یاقوت کے خیمے ہیں، حوروں نے کہا ”السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ اللہ“ میں نے پوچھا: اے جبریل! یہ کیسی آواز ہے؟ انہوں نے عرض کی: یہ خیموں میں پردہ نشین (حوریں) ہیں۔ انہوں نے آپ پر سلام پیش کرنے کے لئے اپنے رب سے اجازت طلب کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کو اجازت دے دی تو وہ کہنے لگیں: ہم راضی رہنے والی ہیں ہم کبھی ناراض نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں کبھی کوچ نہ کریں گی۔ اس پر حضور نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے رب تعالیٰ کا یہ فرمان تلاوت فرمایا:

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ۝ (پ ۲، الرحمن: ۷۲) ترجمہ کنز الایمان: حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین۔^(۳)

①...بخاری، کتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ۲/۲۶۲، حدیث: ۶۵۶۸

المسند للامام احمد بن حنبل، مسند انس بن مالک، ۲/۵۲۵، حدیث: ۱۳۷۸۲

②...الزهد لابن المبارك في نسخته زائدة، باب في صفة الجنة، ص ۷۳، حدیث: ۲۵۸

المسند للامام احمد بن حنبل، مسند ابی سعید الخدری، ۲/۱۵۰، حدیث: ۱۱۷۱۵

③...البعث والنشور للبيهقي، باب ما جاء في صفة الحور العين، ص ۲۱۵، حدیث: ۳۲۰

اس آیت مبارکہ:

وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ (پ ۳، آل عمران: ۱۵)

ترجمہ کنزالایمان: اور ستھری بیبیاں۔

کی تفسیر میں حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد فرماتے ہیں: وہ حیض، قضاے حاجت، پیشاب، تھوک، رینٹھ، مادہ منویہ اور اولاد جننے سے پاک ہوں گی۔

اس آیت مبارکہ:

فِي شُعْلٍ فِكْهُونَ (پ ۲۳، یس: ۵۵)

ترجمہ کنزالایمان: بہلاؤں میں چین کرتے ہیں۔

کی تفسیر میں حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ان کا کام باکرہ عورتوں کے پاس جانا پردہ بکارت کو زائل کرنا ہو گا۔

ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: کیا اہل جنت صحبت کریں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان میں سے ہر ایک کو ایک دن میں تمہارے ۱۷۰ افراد سے زیادہ قوت دی جائے گی۔^(۱) حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: جنتیوں میں سے سب سے کم درجہ والے شخص کا یہ مقام ہو گا کہ اس کے ساتھ ایک ہزار خادم ہوں گے اور ہر خادم الگ خدمت کرے گا کوئی دوسرا اس میں شریک نہ ہو گا۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ معظّم ہے: اہل جنت میں سے ایک شخص پانچ سو حوروں، چار ہزار باکرہ لڑکیوں اور آٹھ ہزار شادی شدہ عورتوں سے نکاح کرے گا اور ان میں سے ہر ایک سے اپنی پوری دنیاوی زندگی کی مقدار برابر مُعَانَقَہ کرے گا (یعنی گلے ملے گا)۔^(۲)

جنتی بازار:

رسولِ اکرم، شاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک جنت میں ایک بازار ہے جس میں مردوں اور عورتوں کی صورتوں کے علاوہ کسی شے کی خرید و فروخت نہیں ہوگی، جب کسی مرد کو کسی

①...البعث والنشور للبيهقي، باب ما جاء في صفة الحور العين، ص ۲۲۱، حدیث: ۳۶۲

②...البعث والنشور للبيهقي، باب ما جاء في صفة الحور العين، ص ۲۲۲، حدیث: ۳۷۴

صورت کی خواہش ہوگی تو اس بازار میں داخل ہو جائے گا^(۱) وہاں بڑی آنکھوں والی حوریں جمع ہوں گی وہ ایسی آواز بلند کریں گی کہ مخلوق نے کبھی نہ سنی ہوگی، وہ کہیں گی ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں کبھی ہلاک نہ ہوں گی، ہم خوش حال ہیں کبھی بد حال نہ ہوگی، ہم راضی رہنے والی ہیں کبھی ناراض نہ ہوں گی پس اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جو ہمارے لئے ہے اور ہم اس کے لئے ہیں۔^(۲)

حوروں کا نغمہ:

حضرت سیدنا انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جنت میں حوریں یہ نغمہ گائیں گی کہ ہم خوبصورت حوریں ہیں، ہمیں مُعَرَّز جوڑوں کے لئے چھپا کر رکھا گیا ہے۔^(۳) حضرت سیدنا یحییٰ بن کثیر عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَدِیْر اس آیت مبارکہ:

فِي رَاوَضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿۱۵﴾ (پ ۲۱، الروم: ۱۵) ترجمہ کنز الایمان: باغ کی کیاری میں ان کی خاطر داری ہوگی۔

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اس سے مراد جنت میں سماع (یعنی حوروں کا نغمہ) ہے۔

حضرت سیدنا ابوامامہ باہلی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جو شخص بھی جنت میں جائے گا اس کے سرہانے اور قدموں میں دو حوریں بیٹھ جائیں گی وہ اسے انتہائی خوبصورت آواز میں نغمہ سنائیں گی جسے انسان اور جن سنیں گے اور یہ شیطانی مزامیر کے ساتھ نہ ہو گا بلکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد اور پاکی بیان ہوگی۔^(۴)

﴿ صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ ﴾

①...ترمذی، کتاب صفة الجنة، باب ما جاء في سوق الجنة، ۲/۲۴۷، حدیث: ۲۵۵۹

②...ترمذی، کتاب صفة الجنة، باب ما جاء في كلام الحور العين، ۲/۲۵۵، حدیث: ۲۵۷۳

③...التاريخ الكبير للبخاري، باب عون، ۶/۳۲۶، حدیث: ۹۴۰۸، الرقم، عون بن الخطاب بن عبد الله

المعجم الاوسط، ۵/۳۴، حدیث: ۶۴۹۷

④...البعث والنشور للبيهقي، باب السماء في الجنة والتغني بذكر الله، ص ۲۲۸، حدیث: ۳۷۹

المعجم الكبير، ۸/۹۵، حدیث: ۷۴۷۸

چھٹی فصل: اہل جنت کے اوصاف کے متعلق احادیث خوبصورت بیویاں:

⑤... حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ سے ارشاد فرمایا: سنو! کیا کوئی شخص جنت کی کوشش کر رہا ہے؟ بے شک جنت کی مثل کوئی شے نہیں، ربِّ کعبہ کی قسم! جنت ایک چمکتا ہوا نور ہے اور فرحت و نشاط والی پھیلتی خوشبو ہے، مضبوط محل ہے، جاری نہر ہے، بہت زیادہ پکے ہوئے پھل ہیں اور خوبصورت بیویاں ہیں جو ہمیشگی کے گھر میں خوشی و نعمت میں ہوں گی اور نہایت دلکش بلند وبالا محفوظ محل میں تروتازگی ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! ہم اس کے لئے آمادہ اور تیار ہیں۔ ارشاد فرمایا: تم کہو ”إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى“ پھر آپ نے جہاد کا ذکر فرمایا اور اس کی ترغیب دلائی۔^(۱)

جنتی گھوڑے:

⑥... ایک شخص پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی: ”کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے کیونکہ یہ مجھے پسند ہیں؟“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اگر تمہیں یہ پسند ہے تو تمہیں سرخ یا قوت کے گھوڑے دیئے جائیں گے جنت میں تم جہاں چاہو گے وہ تمہیں اڑا کر وہاں لے جائیں گے۔“ ایک دوسرے شخص نے عرض کی: ”مجھے اونٹ پسند ہیں کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟“ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اے اللہ عزَّوَجَلَّ کے بندے! اگر تم جنت میں چلے گئے تو تمہارے لئے وہاں ہر وہ چیز ہوگی جو تمہیں پسند ہو اور تمہاری آنکھیں لذت پائیں۔“^(۲)

⑦... حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محسنِ کائنات، فخرِ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی جنتی آدمی بچے کی خواہش کرے گا تو اسی وقت اس کا بچہ پیدا

①... سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب صفة الجنة، ۵۳۵/۲، حدیث: ۲۳۳۲

②... مسند ابی داؤد الطیالسی، بریدۃ بن حصیب الاسلمی، ص ۱۰۸، حدیث: ۸۰۶

ترمذی، کتاب صفة الجنة، باب ما جاء فی صفة خیل الجنة، ۲/۲۲۳، حدیث: ۲۵۵۲

ہوگا، اس کا حمل، بچے کی پیدائش اور اس کی جوانی ایک ہی ساعت میں ہو جائے گی۔^(۱)

اہل جنت کی ملاقات:

... حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو بھائی کو بھائی (اور دوست کو دوست) سے ملنے کا اشتیاق ہو گا تو ایک کا تخت دوسرے کے تخت کی طرف چلے گا، وہ آپس میں ملاقات کریں گے اور ان کی مابین دنیا میں جو کچھ تھا اس کی گفتگو کریں گے، ایک کہے گا: اے میرے بھائی! فلاں دن فلاں مجلس کو یاد کرو کہ جب ہم نے اللہ عزوجل سے دعا مانگی تو اس نے ہماری بخشش فرما دی۔^(۲)

اہل جنت کے جسم و عمر:

... آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا: اہل جنت کے جسم بغیر بالوں کے، بے ریش، سفید رنگت، سرمہ لگے ہوئے اور ایک ہی جیسے 33 سال کی عمر کے ہوں گے اور وہ آدم علیہ السلام کی طرح لمبائی میں 60 ہاتھ اور چوڑائی میں سات ہاتھ ہوں گے۔^(۳)

... سب سے ادنیٰ درجہ جنتی کے لئے 80 ہزار خادم اور 72 بیویاں ہوگی اس کے لئے موتیوں، زبرجد اور یاقوت کا خیمہ لگایا جائے گا اور وہ اتنا بڑا ہو گا جتنا مقام جابہ سے صنعاء تک کا فاصلہ ہے اور ان جنتیوں پر ایسے تاج ہوں گے جن کا ادنیٰ موتی مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے سب کو روشن کر دے گا۔^(۴)

سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی لوٹدی:

... محسن کائنات، فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے جنت کی طرف دیکھا تو اس کے ایک انار کو اتنا بڑا پایا گویا پالان باندھا گیا اونٹ ہو اور وہاں کے پرندے بختی اونٹ جیسے تھے وہاں

①... البعث والنشور للبيهقي، باب قول الله: ادخلوا الجنة انتم... الخ، ص ۲۳۵، حدیث: ۳۹۷

سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب صفة الجنة، ۲/۵۴۰، حدیث: ۴۳۳۸

②... حلیۃ الاولیاء، ابراہیم بن ادہم، ۵۲/۸، حدیث: ۱۱۳۵۲

③... البعث والنشور للبيهقي، باب اول من یدخل وما جاء فی صفة اهل الجنة، ص ۲۴۵، حدیث: ۴۱۹

المسند للامام احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرۃ، ۱۵۱/۳، حدیث: ۷۹۳۸

④... سنن الترمذی، کتاب صفة الجنة، باب ما جاء ما لادنی اهل الجنة من الکرامة، ۲/۲۵۴، حدیث: ۲۵۷۱

ایک لونڈی تھی میں نے اس سے کہا: اے لونڈی! تو کس کے لئے ہے؟ اس نے کہا: زید بن حارثہ (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) کے لئے۔ اور جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔^(۱)

جنت کا کلام:

⑤... حضرت سیدنا کعب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا آدم عَلَي نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور تورات شریف کو اپنے دست قدرت سے لکھا اور جنت کی بنیاد اپنے دست قدرت سے رکھی۔ پھر اس کو حکم فرمایا کہ کلام کر تو اس نے کہا:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ① (پ ۱۸، المؤمنون: ۱) ترجمہ کنز الایمان: بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔^(۲)

یہ جنت کے اوصاف تھے جن کو ہم نے پہلے اجمالاً اور پھر تفصیلاً ذکر کیا۔

سیدنا حسن بصری رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ کی زبان اور جنت کا بیان:

حضرت سیدنا حسن بصری رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ جنت کے اوصاف کو خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: بے شک اس کے انارڈولوں کی مثل ہیں اور اس کی پانی کی نہریں ایسی ہیں کہ جن کا پانی کبھی خراب اور بدبودار نہ ہوگا اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلتا اور ایسے صاف شہد کی نہریں ہیں کہ لوگ اس کا وصف بیان نہیں کر سکتے اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لئے لذت کا باعث ہیں اس سے نہ تو عقل زائل ہوگی اور نہ ہی اس سے سروں میں درد ہوگا اور جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔^(۳) خوش حال و آسودہ بادشاہ ہوں گے، سب ایک ہی عمر ۳۳ سال کے ہوں گے، سب کی لمبائی ساٹھ ہاتھ ہوگی، سرمہ لگا ہوا ہوگا، ان کا جسم بغیر بالوں کے ہوگا اور بے ریش ہوں گے،

①...المجالسة وجواهر العلم، الجزء الثامن، ۱/۴۲۴، حدیث: ۱۱۰۲

②...موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب صفة الجنة، ۶/۳۲۷، حدیث: ۴۱

المستدرک، کتاب التفسیر، تفسیر سورة المؤمنون، باب خلق الله الجنة عدن... الخ، ۳/۱۵۲، حدیث: ۳۵۳۲

③...دلائل النبوة للبيهقي، باب الدليل على ان النبي عرج به الى السماء... الخ، ۲/۳۹۴، دون ذکر حسن بصری

عذاب سے محفوظ ہوں گے اور اس گھر میں مطمئن ہوں گے اور جنت کی نہریں یا قوت اور زبرد کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں پر بہتی ہوں گی، جنتی درختوں کی جڑیں، شاخیں اور بیلین موتیوں کی ہوں گی اور رہے پھل تو ان کے بارے میں تو اللہ عزوجل ہی بہتر جانتا ہے، بے شک ان کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت سے محسوس کی جائے گی اور اہل جنت کے لئے وہاں تیز رفتار گھوڑے اور اونٹ ہوں گے جن کے کجاوے، لگائیں اور زینیں یا قوت کی ہوں گی وہ جنت میں ایک دوسرے کی زیارت کو جائیں گے، ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی گویا پوشیدہ رکھے ہوئے انڈے ہیں اور عورت اپنی دو انگلیوں کے درمیان 70 قیمتی لباس پکڑے ہوئے ہوگی وہ ان کو پہنے گی مگر پھر بھی اس کی پنڈلی کا مغزان 70 پردوں کے اوپر سے نظر آئے گا، اللہ عزوجل اخلاق کو برائی سے اور جسموں کو موت سے پاک فرمادے گا، وہ وہاں نہ تو ناک صاف کریں گے، نہ پیشاب کریں گے اور نہ ان کو قضائے حاجت پیش آئے گی بلکہ ڈکار آئے گی اور خوشبودار پسینہ نکلے گا، ان کے لئے وہاں صبح و شام رزق ہوگا لیکن وہاں شام کے بعد صبح اور صبح کے بعد شام کا آنا جاننا نہ ہوگا، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور سب سے کم درجہ والا ہوگا اس کو سونے چاندی کے محلات اور موتیوں کے خیمے ملیں گے جو حد نگاہ تک اس کی ملکیت میں ہوں گے اور ان کی حد 100 سال کی مسافت تک ہوگی، اس کی نگاہ کو کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ اس محل کی ابتدا و انتہا کو ایک ہی طرح دیکھے گا، ہر صبح ان کے سامنے سونے کے 70 ہزار پیالے پیش کئے جائیں گے اور اسی کی مثل ہر شام کو بھی ہر پیالے میں دوسرے سے مختلف رنگ کا کھانا ہوگا اور اول و آخر کا ذائقہ ایک جیسا ہوگا اور جنت میں ایسا یا قوت ہے جس میں 70 ہزار مکانات ہیں، ہر مکان میں 70 ہزار کمرے ہیں اور ان میں نہ تو کوئی پھٹن ہے نہ ہی کوئی سوراخ۔

صبح و شام رب تعالیٰ کا دیدار:

حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد فرماتے ہیں: سب سے کم درجہ جنتی ایک ہزار سال اپنی بادشاہت میں سیر کرے گا اور اس کی انتہا کو ایسے دیکھے گا جیسے ابتدا کو دیکھ رہا ہو اور بلند درجہ جنتی صبح و شام اپنے رب عزوجل کا دیدار کرے گا۔^(۱)

①... سنن الترمذی، کتاب صفة الجنة، باب رقم ۱۷، ۲/۲۲۸، حدیث: ۲۵۶۲

المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمر، ۲/۲۲۷، حدیث: ۴۶۲۳

حضرت سیدنا سعید بن مسیب رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ہر جنتی کے ہاتھ میں تین کنگن ہوں گے ایک کنگن سونے کا، ایک کنگن موتیوں کا اور ایک کنگن چاندی کا ہو گا۔

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: جنت میں ایک حور ہے جسے عیناء کہا جاتا ہے جب وہ چلتی ہے تو اس کے دائیں بائیں 70 ہزار خادماں چلتی ہیں اور وہ کہتی ہے: کہاں ہیں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے؟

حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: دنیا کو چھوڑنا مشکل ہے لیکن جنت کو چھوڑنا بہت زیادہ مشکل ہے اور دنیا کو چھوڑنا ہی آخرت کا مہر ہے۔ مزید فرماتے ہیں: طلب دنیا میں نفس کی ذلت، جبکہ طلب آخرت میں نفس کی عزت ہے تو تعجب ہے اس شخص پر جو فنا ہونے والی چیز کی طلب میں ذلت اختیار کرتا ہے اور باقی رہنے والی چیز کی طلب میں عزت کو چھوڑ دیتا ہے۔

دیدار الہی کے متعلق روایات

ساتویں فصل:

اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَزِيَادَةٌ ط

ترجمہ کنزالایمان: بھلائی والوں کے لئے بھلائی ہے اور اس

سے بھی زائد۔

(پ ۱۱، یونس: ۲۶)

اور وہ زائد بات اللہ عَزَّوَجَلَّ کا دیدار ہے جو ایسی بڑی لذت ہے کہ اس میں جنت کی نعمتیں بھی بھول جائیں گی۔ اس کی حقیقت ہم نے ”محبت، شوق، انس و رضا کے بیان“ میں ذکر کر دی ہے اور اس پر قرآن و سنت سے دلائل گواہ ہیں جب کہ اہل بدعت اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں۔

حضرت سیدنا جریر بن عبد اللہ نَجَاشِی رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُما فرماتے ہیں: ہم حضور سید عالم صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بارگاہ میں حاضر تھے آپ نے چودھویں رات کا چاند دیکھا تو ارشاد فرمایا: اِنَّکُمْ تَرَوْنَ رَبَّکُمْ کَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَا تَصْنَعُوْنَ فِیْ رُؤُوسِہِمْ فَاِنْ اُسْتُطِعْتُمْ اَنْ لَا تُغْلِبُوْا عَلٰی صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِہَا فَاَفْعَلُوْا یعنی بے شک تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کے دیدار میں کوئی شک نہ ہو گا، اگر تم سے ہو سکے کہ طلوع آفتاب و غروب سے پہلے کی نماز (فجر و عصر) سے نہ تھکو تو ان کو ادا کیا کرو۔ پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ غُرُوبِهَا (پ ۱۶، طہ: ۱۳۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور اپنے رب کو سراہتے (تعریف کرتے)
ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے
ڈوبنے سے پہلے۔^(۱)

حضرت سیدنا امام مسلم رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيَّہِ نے اپنی صحیح میں حضرت سیدنا صہیب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ سے
روایت کیا کہ حضور نبی پاک صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:
لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَزِيَادَةٌ ط
ترجمہ کنزالایمان: بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس
سے بھی زائد۔ (پ ۱۱، یونس: ۲۶)

پھر ارشاد فرمایا: جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا:
اے اہل جنت! اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں تمہارے لئے ایک وعدہ ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے تم سے پورا فرمادے۔ وہ
کہیں گے: وہ کون سا وعدہ ہے؟ کیا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری نہ کیا؟ کیا اس نے ہمارے
چہروں کو سفید نہ کیا؟ کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور جہنم سے نجات نہ دی؟ ارشاد فرمایا: پردہ اٹھایا
جائے گا اور وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا دیدار کریں گے تو اس کے دیدار سے زیادہ پیاری کوئی شے ان کو عطا نہ ہوگی۔^(۲)

صحابہ کرام رَضَوُا اللہ تَعَالَى عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن کی ایک جماعت نے دیدار خداوندی والی حدیث کو روایت فرمایا
ہے۔ یہ بہت بڑا اجر اور انتہا درجہ کی نعمت ہے اور وہ تمام نعمتیں جن کو ہم نے تفصیلاً بیان کیا ہے اس نعمت کے
مقابلے میں وہ سب بھول جاتی ہیں اور اہل جنت جب ملاقاتِ خداوندی کا شرف حاصل کریں گے تو ان کی
لذت و سرور کی کوئی انتہا نہ ہوگی بلکہ جنتی لذات کو لذتِ ملاقات سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ ہم نے یہاں
مختصر کلام کیا ہے کیونکہ ”محبت، شوق، انس و رضا کے بیان“ میں ہم نے اس بات کو تفصیلاً ذکر کر دیا ہے۔ پس
بندے کو اپنے مولیٰ کی ملاقات کے سوا کسی نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہئے، رہی جنت کی باقی نعمتیں تو
ان میں تو چراگاہوں میں چرنے والے جانور بھی انسان کے ساتھ شریک ہیں۔

①...بخاری، کتاب مواقیات الصلاة، باب فضل صلاة العصر، ۱/۲۰۳، حدیث: ۵۵۴

②...مسلم، کتاب الایمان، باب اثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم، ص ۱۱۰، حدیث: ۱۸۱

المسند للإمام أحمد بن حنبل، حدیث صہیب بن سنان، ۶/۵۰۵، حدیث: ۱۸۹۶۳

رحمتِ خداوندی کی وسعت کا بیان

باب نمبر 14:

ہم اس کتاب کا اختتام نیک فالی کے طور پر رحمتِ الہی کی وسعت کے بیان پر کرتے ہیں کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیک فال لینے کو پسند فرماتے تھے۔^(۱) اور ہمارے پاس ایسے اعمال نہیں جن کے سبب ہم مغفرت کی امید رکھ سکیں پس ہم نیک فال لینے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے کتاب کو اللہ عزوجل کی رحمت کے بیان پر ختم کیا اسی طرح رب تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارا خاتمہ بالخير فرمائے گا۔

رحمتِ الہی سے متعلق تین آیات مبارکہ:

﴿1﴾...

ترجمہ کنزالایمان: بے شک اللہ اسے نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ^ج (پ ۵، النساء: ۴۸)

﴿2﴾...

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ اے میرے وہ بند و جنھوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ^{۵۳}

(پ ۲۴، الزمر: ۵۳)

﴿3﴾...

ترجمہ کنزالایمان: اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا^{۱۱۰}

(پ ۵، النساء: ۱۱۰)

①...مسند احمد، مسند ابی ہریرۃ، ۳/۲۲۸، حدیث: ۸۴۰۱...مسلم، کتاب السلام، باب الطیورۃ...الح، ص ۱۲۲، حدیث: ۲۲۲۳

ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اپنی ہر اس خطا کی مغفرت چاہتے ہیں جو قدم کی پھسلن اور قلم کی لغزش سے اس کتاب میں یا ہماری تمام کُتب میں واقع ہوئی اور ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ سے اپنے ان اقوال کی بھی بخشش طلب کرتے ہیں جو ہمارے اعمال کے موافق نہیں اور ہم نے باوجود کمی و کوتاہی کے جس علم اور دینی بصیرت کا دعویٰ اور اظہار کیا اس کے لئے بھی طالب بخشش ہیں اور ہم ہر اس علم اور عمل کی بخشش کے طلب گار ہیں جس سے فقط رضائے الہی کا ارادہ کیا مگر پھر بھی اس میں غیر کی ملاوٹ ہو گئی اور ہم ہر اس وعدے کی مغفرت کے طالب ہیں جو ہم نے اپنے آپ سے کیا مگر اس کو پورا کرنے میں کوتاہی کی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ہر وہ نعمت جو اس نے ہمیں عطا فرمائی اور ہم نے اسے گناہوں میں استعمال کیا اس کی بھی بخشش طلب کرتے ہیں اور ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ہر اس وضاحت اور اشارے کی بخشش کے طلب گار ہیں جو ہم نے کسی نقصان یا کوتاہی کرنے والے کی طرف کیا حالانکہ ہم خود اس میں مبتلا تھے، ہم دل میں آنے والے ہر اس خیال و وسوسے کے طالب بخشش ہیں جس نے ہمیں اس کتاب کو تحریر کرنے، کلام لکھنے، علم سکھانے، سیکھنے کے دوران لوگوں کے لئے تکلف اور بناوٹ پر ابھارا، ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اپنے لئے، اس کتاب کا مطالعہ کرنے والے، اسے لکھنے اور سننے والے کے لئے مغفرت طلب کرنے کے بعد امید رکھتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ مغفرت، رحمت اور ظاہری و باطنی گناہوں سے درگزر فرما کر ہم پر کرم فرمائے گا۔ بے شک اس کا کرم عام اور رحمت وسیع ہے اور اس کے جو دو سخا کا بہاؤ تمام مخلوق پر ہے اور ہم بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں۔ ہمارے پاس اس کی بارگاہ کی طرف فقط اس کا فضل اور کرم ہی وسیلہ ہے۔

رحمت الہی سے متعلق 20 روایات:

﴿1﴾... اللہ عَزَّوَجَلَّ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے ایک رحمت اس نے جنوں، انسانوں، پرندوں، جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کے درمیان نازل فرمائی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ ایک دوسرے پر نرمی اور رحمت کرتے ہیں اور 99 رحمتوں کو روک کر رکھا ہے جن سے بروز قیامت اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔^(۱)

مروی ہے کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ عرش کے نیچے سے ایک کتاب نکالے گا جس میں

①... مسلم، کتاب السلام، باب فی سعة رحمة اللہ واثما سبقت غضبه، ص ۱۲۷۲، حدیث: ۲۷۵۲، ۲۷۵۳

لکھا ہو گا: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي وَأَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ یعنی بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب آگئی اور میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ جنتیوں کی تعداد کے برابر جہنم سے نکالے گا۔^(۱)

﴿۲﴾... قیامت کے دن اللہ عَزَّوَجَلَّ (اپنی شان کے لائق) تبسم فرماتے ہوئے تجلی فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا: اے گروہ مسلمین تمہیں خوشخبری ہو کہ میں نے تم میں سے ہر ایک کی جگہ جہنم میں یہودی یا عیسائی کو رکھ دیا ہے۔^(۲)

﴿۳﴾... اللہ عَزَّوَجَلَّ بروز قیامت حضرت آدم عَلَیْہِ السَّلَام کی شفاعت ان کی گیارہ کروڑ اولاد کے حق میں قبول فرمائے گا۔^(۳)

﴿۴﴾... اللہ عَزَّوَجَلَّ قیامت کے دن اہل ایمان سے ارشاد فرمائے گا: کیا تمہیں میری ملاقات پسند ہے؟ وہ کہیں گے: ہاں! اے ہمارے رب عَزَّوَجَلَّ۔ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: کیوں؟ وہ جواب دیں گے: ہم تیرے عفو و درگزر اور تیری مغفرت کی امید رکھتے تھے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: پس میں نے تمہارے لئے اپنی مغفرت کو واجب کر دیا۔^(۴)

رب تعالیٰ کو ایک دن یاد کرنے والا:

﴿۵﴾... يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي يَوْمًا أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامِي یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا: جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا یا کسی ایک مقام پر مجھ سے ڈرا اسے جہنم سے نکال دو۔^(۵)

﴿۶﴾... جب تمام جہنمی اور ان کے ساتھ اہل قبلہ میں سے جن کو اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہے گا جہنم میں جمع ہو جائیں گے تو کفار مسلمانوں سے کہیں گے: کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ وہ جواب دیں گے: کیوں نہیں۔ وہ پوچھیں گے: تو تمہیں تمہارے اسلام نے کیا فائدہ دیا کہ تم ہمارے ساتھ جہنم میں ہو؟ وہ کہیں گے: ہم گناہوں میں پڑ گئے

①... بخاری، کتاب التوحید، باب وکان عرشہ علی الماء، ۴/ ۵۴۷، حدیث: ۷۲۲۲، دون "أنا أرحم الراحمین"

②... المسند للإمام احمد بن حنبل، حدیث ابی موسیٰ الاشعری، ۷/ ۱۵۵، حدیث: ۱۹۶۷۴

③... المعجم الاوسط، ۵/ ۱۳۸، حدیث: ۶۸۴۰

④... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند الانصار، حدیث معاذ بن جبل، ۸/ ۲۴۹، حدیث: ۲۲۱۳۳

مسند ابی داؤد الطیالسی، احادیث معاذ بن جبل، ص ۷۷، حدیث: ۵۶۴

⑤... سنن الترمذی، کتاب صفة جہنم، باب ما جاء ان للنار نفسین... الخ، ۴/ ۲۶۷، حدیث: ۲۶۰۳

اسی کے سبب ہمارا مُواخذہ ہوا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کی گفتگو سن رہا ہو گا پس اہل قبلہ میں سے جو لوگ جہنم میں ہوں گے ان کو نکالنے کا حکم فرمائے گا تو ان کو نکال دیا جائے گا۔ جب کفار یہ بات دیکھیں گے تو کہیں گے: کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو جیسے وہ نکالے گئے ہم بھی نکالے جاتے۔ پھر حضور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

رَبَّائِیْوَالَّذِیْنَ کَفَرُواوَالْوُکَاۡلُاۡمُسْلِمِیۡنَ ﴿۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: بہت آرزوئیں کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے۔^(۱) (پ ۱۴، الحجر: ۲)

﴿۷﴾... لِلّٰہِ اَرْحَمُ بِعَبْدِہٖ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْوَالِدِہِ الشَّفِیْقَۃِ بِوَلَدِہَا یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے مومن بندے پر بچے کی شفیق ماں سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔^(۲)

حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی شفاعت گناہ گاروں کے لئے:

حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: بروز قیامت جس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہوں گی وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو گا اور جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گی اس کا حساب آسانی سے ہو گا، پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی شفاعت تو اس کے لئے ہو گی جس نے خود کو ہلاک کر لیا اور اپنی پیٹھ پر گناہوں کا بوجھ ڈال دیا۔^(۳)

مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام سے فرمایا: اے موسیٰ! قارون نے تجھ سے مدد مانگی مگر تو نے اس کی مدد نہ کی، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی! اگر وہ مجھ سے فریاد کرتا تو میں اس کی مدد بھی کرتا اور اسے معاف بھی کر دیتا۔

﴿۸﴾... قِیَامَتِ کَے دِن دو آدمیوں کو جہنم سے نکالنے کا حکم ہو گا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا: یہ تمہارے ان

①... السنة لابن ابی عاصم، باب فی ذکر من ینخرج اللہ بتفضله من النار، ص ۲۰۱، حدیث: ۸۶۹

المستدرک، کتاب التفسیر، قراءات النبی... الخ، باب تواضعه صلی اللہ علیہ وسلم، ۲/ ۲۲۲، حدیث: ۳۰۰۸

②... بخاری، کتاب الادب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، ۴/ ۱۰۰، حدیث: ۵۹۹۹

③... الکامل فی ضعفاء الرجال، الرقم: ۱۴ زہیر بن محمد العنبری، ۲/ ۱۸۴

شرح اصول اعتقاد اہل السنة والجماعة للکائن، باب الشفاعة لاهل الکبائر، ۲/ ۹۳۲، حدیث: ۲۰۵۵

اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کو واپس جہنم میں جانے کا حکم دے گا، ان میں سے ایک دوڑتے ہوئے جائے گا حتیٰ کہ وہ جہنم میں کود جائے گا جبکہ دوسرا دیر لگائے گا تو ان کو دوبارہ لانے کا حکم ہو گا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ ان سے ان کے اس فعل کے بارے دریافت فرمائے گا تو جو جہنم کی طرف دوڑتے ہوئے گیا ہو گا وہ عرض کرے گا: مجھے نافرمانی کے وبال سے ڈرایا گیا تو میں نہیں چاہتا کہ پھر سے تیری ناراضی مول لوں اور جس نے دیر لگائی ہو گی وہ کہے گا: میرا تیری ذات کے بارے میں اچھا گمان تھا کہ جب تو نے مجھے جہنم سے نکال ہی دیا ہے تو دوبارہ نہیں بھیجے گا۔ پس اللہ عَزَّوَجَلَّ ان دونوں کو جنت میں جانے کا حکم دے گا۔^(۱)

﴿۹﴾... بروز قیامت عرش کے نیچے ایک منادی اعلان کرے گا: اے امت محمد! میرا جو حق تمہارے ذمہ تھا وہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اب تمہارے آپس کے حقوق باقی رہ گئے پس تم بھی ایک دوسرے کو معاف کر دو اور میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔^(۲)

ایک روایت میں ہے کہ ایک اعرابی نے حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا: **وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا** (پ ۴، آل عمران: ۱۰۳) تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا۔

اعرابی نے کہا: اللہ کی قسم! وہ تمہیں اس سے نہیں بچائے گا جب کہ وہ تمہیں ڈالنا چاہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: نا سمجھ آدمی کی اس حکمت بھری بات کو تھام لو۔

﴿۱۰﴾... حضرت سیدنا ضناحی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ مرض الموت میں تھے۔ میں رونے لگا تو انہوں نے فرمایا: رک جاؤ، کیوں روتے ہو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سنی ہوئی ہر وہ حدیث جس میں تمہارے لئے بھلائی ہے میں نے تم لوگوں سے بیان کر دی سوائے ایک حدیث کے، آج میں وہ بھی بیان کر دوں گا کیونکہ

①... الموسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب حسن الظن باللہ، ۱/ ۷۹، حدیث: ۵۹..... حلیۃ الاولیاء، بلال بن سعد، ۵/ ۲۵۸، حدیث: ۷۰۴۰

②... شرح السنة للبغوی، کتاب الفتن، باب آخر من یمخرج من النار، ۷/ ۵۲۷، حدیث: ۴۲۶۱

میرا نفس گھیر لیا گیا ہے، میں نے نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”مَنْ شَہَدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَزَمَ اللّٰهُ عَلَیْہِ النَّارَ یعنی جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد (صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) اللہ کے رسول ہیں، اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا۔“^(۱)

کلمہ شہادت سب پر بھاری:

﴿11﴾... بے شک قیامت کے دن اللہ عَزَّوَجَلَّ میری امت کے ایک آدمی کو مخلوق کے سامنے لائے گا پس اس پر ننانوے رجسٹر کھولے گا، ان میں سے ہر رجسٹر حد نگاہ تک ہو گا۔ پھر فرمائے گا: کیا تو اس میں سے کسی جھوٹی سی بات کا بھی انکار کرتا ہے جسے میرے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے لکھ کر تجھ پر ظلم کیا؟ وہ کہے گا: اے میرے رب! نہیں۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا: کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا: نہیں اے میرے رب! اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا: ہاں ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، بے شک آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہو گا۔ پس اللہ عَزَّوَجَلَّ کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالے گا جس میں ”اَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْہَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ“ لکھا ہوا ہو گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا: اے میرے رب! ان بڑے بڑے رجسٹروں سے اس پرچے کا کیا مقابلہ۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا: تجھ پر ظلم نہیں ہو گا۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: پھر یہ رجسٹر ایک پلڑے میں اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے اور پرچہ بھاری ہو جائے گا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نام کے مقابل کوئی چیز بھاری نہیں ہوتی۔^(۲)

رائی برابر بھلائی نجات کا باعث:

﴿12﴾... ایک طویل حدیث پاک جس میں پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے قیامت اور پل صراط کی کیفیت بیان فرمائی ہے اس کے آخر میں ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ فرشتوں سے فرمائے گا کہ جس کے دل میں ایک دینار برابر بھی بھلائی پاؤ تو اسے جہنم سے نکال دو۔ پس فرشتے کثیر مخلوق کو نکالیں گے پھر وہ عرض کریں

①...مسلم، کتاب الایمان، باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الجنة قطعاً، ص ۳۶، حدیث: ۲۹

سنن الترمذی، کتاب الایمان، باب ما جاء فیمن یموت وهو یشہد ان لا اله الا الله، ۲/ ۲۸۹، حدیث: ۲۶۴۷

②...ترمذی، کتاب الایمان، باب ما جاء فیمن یموت وهو یشہد ان لا اله الا الله، ۲/ ۲۹۰، حدیث: ۲۶۴۸

گے: اے ہمارے رب! تو نے جن لوگوں کے نکالنے کا حکم دیا ہم نے ان میں سے کسی کو بھی جہنم میں نہیں چھوڑا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ پھر فرمائے گا: واپس جاؤ اور جس کے دل میں نصف دینار کے برابر بھی بھلائی پاؤ اسے نکال دو۔ پس فرشتے کثیر مخلوق کو نکالیں گے پھر عرض کریں گے: اے ہمارے رب! تو نے جن لوگوں کے نکالنے کا حکم دیا ہم نے ان میں سے کسی کو بھی جہنم میں نہیں چھوڑا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ پھر فرمائے گا: واپس جاؤ اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی بھلائی پاؤ اسے نکال دو۔ پس فرشتے کثیر مخلوق کو نکالیں گے پھر عرض کریں گے: اے ہمارے رب! تو نے جن لوگوں کے نکالنے کا حکم دیا ہم نے ان میں سے کسی کو بھی جہنم میں نہیں چھوڑا۔

حضرت سیدنا ابوسعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم اس حدیث میں میری تصدیق نہیں کرتے ہو تو چاہو تو یہ آیت پڑھ لو:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ (پ ۵، النساء: ۴۰)

ترجمہ کنزالایمان: اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دوئی کرتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔

نہر حیات کہاں ہے؟

﴿13﴾... اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: فرشتوں نے شفاعت کی، نبیوں نے شفاعت کی اور مومنوں نے شفاعت کی، اب صرف ”أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ“ باقی ہے۔ پس رب تعالیٰ (اپنی شان کے لائق) ایک مٹھی بھرے گا اور جہنم سے ایک ایسی قوم کو نکال دے گا جنہوں نے کبھی کوئی نیکی نہ کی ہوگی اور جو جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کو جنت کے سامنے ایک نہر میں ڈال دے گا جس کو نہر حیات کہتے ہیں، وہ اس سے اس طرح نکلیں گے جیسے سیلاب کے لائے ہوئے کوڑے کرکٹ میں سبزہ اگتا ہے، کیا تم اسے نہیں دیکھتے جو پتھر اور درخت سے ملا ہوتا ہے جو سورج کی جانب ہوتا ہے زرد اور سبز اور اس میں جو سائے کی طرف ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ نے عرض کی: (ایسا لگتا ہے) گویا آپ جنگل میں (بکریاں) چرایا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا: وہ موتیوں کی مثل باہر آئیں گے ان کی گردنوں میں مہریں ہوں گی، اہل جنت ان کو پہچانتے ہوں گے وہ کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے آزاد کئے ہوئے ہیں جن کو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بغیر کسی عمل کے اور بغیر کسی بھلائی کے جنت میں

داخل کیا پھر رب تعالیٰ فرمائے گا: جنت میں داخل ہو جاؤ اس میں جو کچھ دیکھتے ہو وہ تمہارے لئے ہے۔ وہ عرض کریں گے: اے ہمارے رب عَزَّوَجَلَّ! تو نے ہمیں وہ چیز دی ہے جو تو نے کسی کو نہیں دی۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا: میرے پاس تمہارے لئے اس سے بھی بہتر ہے۔ تو وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! وہ کونسی چیز ہے جو اس سے بھی بہتر ہے؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا: وہ میرا تم سے راضی ہونا ہے، میں کبھی تم پر ناراض نہ ہوں گا۔^(۱)

عُکاشہ سبقت لے گئے:

﴿14﴾... حضرت سیدنا امام بخاری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَالِی حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ایک دن پیارے مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئیں کسی نبی کے ساتھ ایک شخص تھا کسی کے ساتھ دو، کسی نبی کے ساتھ کوئی نہ تھا اور کسی نبی کے ہمراہ ایک جماعت تھی۔ پھر میں نے ایک بہت بڑی تعداد دیکھی مجھے امید ہوئی کہ وہ میری امت ہوگی لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام اور ان کی قوم ہے، پھر مجھے کہا گیا کہ دیکھئے، میں نے ایک بہت بڑا اجتماع دیکھا جو اُفق پر چھایا ہوا تھا، مجھے کہا گیا اسی طرح دیکھئے اور دیکھئے تو میں نے بہت بڑی جماعت دیکھی، مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ 70 ہزار مزید ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ (راوی کہتے ہیں) اتنی بات کے بعد لوگ جدا ہو گئے اور نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کے لئے اس کی وضاحت نہ فرمائی۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان میں اس بات کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے کہا: ہم لوگ تو زمانہ شرک میں پیدا ہوئے لیکن ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر ایمان لائے تو یہ سب ہماری اولاد ہوگی۔ پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تک یہ بات پہنچی تو ارشاد فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عزت خراب نہیں کرواتے نہ (شرکیہ کلمات سے) تعویذ گنڈا کرواتے ہیں اور نہ ہی بدفالی لیتے ہیں اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عُکاشہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کھڑے ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے ان میں سے کر دے۔ ارشاد فرمایا: تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور جو سیدنا عُکاشہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے

①...مسلم، کتاب الایمان، باب معرفة طریق الرؤیة، ص ۱۱۴، حدیث: ۱۸۳

کہا تھا اسی کی مثل عرض کی تو ارشاد فرمایا: ”عکاشہ اس بات میں تم سے سبقت لے گئے۔“ (۱)

﴿15﴾... حضرت سیدنا عمرو بن حزم انصاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تین دن ہم سے او جھل رہے، صرف فرض نماز کے لئے باہر تشریف لاتے پھر واپس تشریف لے جاتے، جب چوتھا دن آیا تو ہمارے پاس باہر تشریف لائے، ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! آپ ہم سے روکے گئے یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوا شاید کوئی واقعہ پیش آگیا ہے۔ ارشاد فرمایا: خیر کا واقعہ ہی پیش آیا ہے، بے شک میرے رب عَزَّوَجَلَّ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری امت میں سے 70 ہزار افراد کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا اور میں نے یہ تین دن اس سے زیادہ کا سوال کیا تو میں نے اپنے رب کو بزرگی والا، غنی اور کریم پایا، پس اس نے مجھے ان 70 ہزار میں سے ہر ایک کے ساتھ 70 ہزار عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ میں نے عرض کی: اے میرے رب! کیا میری امت اس تعداد کو پہنچے گی؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: میں آپ کے لئے یہ تعداد اعراب (دیہاتیوں) سے پوری کر دوں گا۔ (۲)

﴿16﴾... ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل عَلَیْہِ السَّلَام مقامِ حرّہ (مدینہ شریف کی ایک وادی) کی جانب میرے پاس آئے اور کہا: ”اپنی امت کو خوشخبری دیں کہ جو شخص اس حال میں مرے گا کہ اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا وہ جنت میں داخل ہو گا۔“ میں نے کہا: ”اے جبریل! اگرچہ وہ چوری کرے اگرچہ زنا کرے؟“ جبریل عَلَیْہِ السَّلَام نے جواب دیا: ”ہاں! اگرچہ چوری کرے اگرچہ زنا کرے۔“ میں نے کہا: ”اگرچہ وہ چوری کرے اگرچہ زنا کرے؟“ انہوں نے جواب دیا: اگرچہ چوری کرے اگرچہ زنا کرے۔ میں نے کہا: ”اگرچہ وہ چوری کرے اگرچہ زنا کرے؟“ انہوں نے جواب دیا: ”اگرچہ چوری کرے اگرچہ زنا کرے اگرچہ شراب پیئے۔“ (۳)

﴿17﴾... حضرت سیدنا ابو درداء رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ

①... بخاری، کتاب الطب، باب من لم یرق، ۳/۳۵، حدیث: ۵۷۵۲

مسلم، کتاب الایمان، باب الدلیل علی دخول طوائف من المسلمین... الخ، ص ۱۳۷، حدیث: ۲۲۰

②... شعب الایمان للبیہقی، باب فی حشر الناس بعد ما یبعثون من قبورہم، ۱/۲۵۲، حدیث: ۲۶۸

③... بخاری، کتاب الرقاق، باب المکثرون ہم المقلون، ۲/۲۳۱، حدیث: ۶۲۴۳

تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ۖ

ترجمہ کنزالایمان: اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے

ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔

(پ ۲، الرحمن: ۴۶)

میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اگرچہ وہ چوری کرے اگرچہ زنا کرے؟

ارشاد فرمایا: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ۖ (یعنی پھر یہی آیت پڑھی) میں نے عرض کی: اگرچہ وہ چوری کرے

اگرچہ زنا کرے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ۖ (یعنی پھر یہی آیت تلاوت فرمائی) میں

نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اگرچہ وہ چوری کرے اگرچہ زنا کرے؟ آپ صلی اللہ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: اگرچہ، ابودرداء کی ناک خاک آلود ہو۔^(۱)

قیامت میں مومن کا فدیہ:

﴿۱۸﴾... جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر مومن کی طرف دوسرے مذاہب میں سے کسی مذہب کا ایک شخص

بھیجا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا: یہ آگ سے تیرا فدیہ ہے۔^(۲)

﴿۱۹﴾... حضرت سیدنا امام مسلم رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اپنی صحیح میں حضرت سیدنا ابوبُرْدہ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے

روایت کیا انہوں نے اپنے والد حضرت سیدنا ابوموسیٰ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت کرتے ہوئے حضرت سیدنا

عمر بن عبد العزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْعَزِیْز سے بیان کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”لَا

يَمُوتُ رَجُلٌ مُّسْلِمٌ إِلَّا أَدْخَلَ اللّٰهُ تَعَالٰی مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا یعنی جو مسلمان بھی فوت ہوتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی

جگہ کسی یہودی یا عیسائی کو جہنم میں داخل فرما دے گا۔“^(۳)

حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْعَزِیْز نے ان کو تین باریوں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم دیتے ہوئے

پوچھا: ”اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کیا آپ کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

①... السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب التفسیر، سورۃ الرحمن، ۶/۴۷۸، حدیث: ۱۱۵۶۰

②... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند الکوفیین، حدیث ابی موسیٰ الاشعری، ۴/۱۶۰، حدیث: ۱۹۶۹۵

③... مسلم، کتاب التوبۃ، باب قبول توبۃ القاتل وان کثر قتله، ص ۱۴۸۰، حدیث: ۲۷۶۷

سے اس حدیث کو روایت کیا ہے؟“ تو انہوں نے قسم کھائی کہ ہاں ایسا ہی ہے۔

ماں کی محبت:

﴿20﴾... ایک روایت میں ہے کہ شدید گرمی کے موسم میں ایک بچہ کسی جہاد کے موقع پر کھڑا تھا اس پر بولی لگائی جا رہی تھی کہ کون زیادہ بولی دے گا۔ ایک عورت جو کہ خیمے کے اندر تھی اس نے دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئی، اس کے ساتھ بھی اس کے پیچھے آگئے حتیٰ کہ اس نے بچے کو لے کر اپنے سینے سے چمٹا لیا، پھر اپنی پیٹھ کے بل گرم زمین پر لیٹ گئی اور اس بچے کو گرمی سے بچانے کے لئے اپنے پیٹ پر کر لیا اور میرا بیٹا میرا بیٹا پکارنے لگی، یہ دیکھ کر لوگ رونے لگے اور اپنے کام کاج چھوڑ دیئے۔ رسول اللہ ﷺ واقعہ بتایا تو آپ ﷺ نے بھی تشریف لے آئے حتیٰ کہ وہاں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے آپ کو یہ واقعہ بتایا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ عورت اپنے بچے پر رحم کھانے سے تعجب ہوا؟“ انہوں نے عرض کی: ”جی ہاں۔“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یہ عورت اپنے بچے پر جتنا رحم کھاتی ہے بے شک اللہ عزوجل تم سب پر اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔“ ^(۱) چنانچہ مسلمان بہت بڑی خوشی اور عظیم بشارت کے ساتھ وہاں سے الگ ہو گئے۔

یہ احادیث مبارکہ اور جو ہم نے ”خوف اور امید کے بیان“ میں نقل کی ہیں ہمیں اللہ عزوجل کی رحمت کی وسعت کی خوشخبری دیتی ہیں، پس ہم اللہ عزوجل سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے وہ معاملہ نہ فرمائے جس کے ہم مستحق ہیں بلکہ ہم پر وہ فضل و کرم فرمائے جو کہ اس کے احسان اور وسیع جو دور رحمت کے شایان شان ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ! اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے ”موت اور اس کے بعد کا بیان“ مکمل ہوا

﴿ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ ﴾ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ﴿

﴿ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ﴾ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ ﴿

①...بخاری، کتاب الادب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، ۱۰۰/۲، حدیث: ۵۹۹۹، مختصراً

مسلم، کتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله وانها سبقت غضبه، ص ۱۲۷، حدیث: ۲۷۵۴، مختصراً

فہرست حکایات

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
203	حکایت: سید نابا یزید بسطامی اور ایک مُعرّز	108	حکایت: ایک مرید اور شیخ
222	حکایت: اخلاص کا طلب گار	115	حکایت: میں اس محبت کا بدل نہیں چاہتی
237	حکایت: ایک طالب علم کی اصلاح	120	حکایت: ایک عیب بھی نقصان دہ ہے
245	حکایت: مٹی کی کیا حیثیت ہے؟	121	حکایت: پرندے سے محبت کا نقصان
258	حکایت: عابد اور شیطان	146	حکایت: اللہ عَزَّوَجَلَّ قسم کو پورا کرتا ہے
260	حکایت: گدھا اور بلی	147	حکایت: قسم دیتے ہی آگ بجھ گئی
261	حکایت: اخلاص کے ساتھ کی جانے والی دعا قبول ہو گئی	147	حکایت: ہاتھوں ہاتھ دعا کا ظہور
262	حکایت: میں تو جہاد کے لئے ہی نکلا ہوں	170	حکایت: عشق مجازی پر ہزار کوڑے کھائے
324	حکایت: رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے	171	حکایت: چیونٹیاں گوشت کھا رہی تھیں
324	حکایت: کیا میں عظمت والے بادشاہ سے حیاء کروں؟	171	حکایت: ایک دن کی جدائی نے جان لے لی
324	حکایت: ستاروں کا پیدا کرنے والا	173	حکایت: صبر و رضانے گرفتاری سے بچالیا
327	حکایت: غلامی سے آزادی	173	حکایت: تکلیف پر رضا کا انعام
329	حکایت: مجھے تو کوئی دکھائی ہی نہیں دیا	175	حکایت: فرشتے زیارت کو آتے
330	حکایت: میں نے تو اسے دیوار سمجھا	176	حکایت: رب تعالیٰ کا فیصلہ بہتر ہے
330	حکایت: اکثر مخلوق غافل ہے	178	حکایت: عمر بھر کے لئے دکان چھوڑ دی
331	حکایت: ایک نوجوان کی نصیحت	179	عاشقوں کے چار عجیب واقعات
353	حکایت: خوف خدا سے انتقال	179	ذلت عشق کی نشانی
354	حکایت: ہاتھ آگ پر رکھ دیا	180	تم کہو تو مر جاؤں
354	حکایت: انوکھی توبہ	180	تیری آہ کا نتیجہ
354	حکایت: انوکھی سزا	181	عشق میں بلا موت بھلائی نہیں
355	حکایت: آنکھ پھٹ گئی	196	حکایت: قلبی راز کا بوجھ
355	حکایت: ایک سال تک ٹیک لگا کر نہ سوئے	200	حکایت: نرالی دعا کا حیرت انگیز اثر
356	حکایت: سال بھر بالکل نہ سوئے	202	حکایت: عاجزی و انکساری کی انتہا
356	حکایت: نفس کو سزا دینے پر انعام	202	حکایت: حمام کا چور

384	حکایت: کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے	357	حکایت: حاجت پوری ہو گئی
385	حکایت: کثرتِ گریہ کے سبب بینائی چلی گئی	358	حکایت: عزمِ مصمم
412	حکایت: مجھے نہیں معلوم	363	حکایت: عبادت کی مٹھاس
487	حکایت: بوڑھا اور بیلچہ	366	حکایت: خون کے آنسو
489	حکایت: تم رات تک زندہ رہو گے!	367	حکایت: راہب کی نصیحت
519	حکایت: حسرت زدہ بادشاہ	367	حکایت: دنیا کی محبت
532	حکایت: مغرور آدمی کا برا انجام	373	حکایت: مولا! مجھے تیری ملاقات پسند ہے
586	حکایت: شرابی کی بخشش کا راز	376	حکایت: خوفِ خدا سے لرزاں و ترساں عبادت گزار
602	حکایت: ایسا غم کسی کو نہ ملا ہو گا	378	حکایت: ابھی موت کو ختم نہیں کیا گیا
611	حکایت: پہاڑوں کے برابر نور	382	حکایت: جنت سجائی گئی
* *	* ... * ... * ... *	384	حکایت: کاش! غفیرہ سر اٹھائے تو نافرمانی نہ کرے

* ... * ... * ... *

متروکہ عربی عبارت

﴿1﴾... ”ولم يحتل العزیز فی مسالہ واحدة سال عنها فی القدر حتی قيل محی من دیوان النبوة“ (۱).

(احیاء العلوم، کتاب المحبة والشوق والانس والرضا، بیان معنی الانبساط والادلال الذی تشمیر غلبة الانس، ۵/ ۶۱، مطبوعہ: دارصادر بیروت)

* ... * ... * ... *

نورانی لباس

ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا: کیا زندہ لوگوں کی دعا تمہیں پہنچتی ہے؟
فرمایا: ہاں! اللہ عزوجل کی قسم! وہ نورانی لباس میں آتی ہے ہم اسے پہن لیتے ہیں۔ (شرح الصدور، ص ۳۰۵)

①... هذا ليس بصحيح لان زوال النبوة عن النبي محال. (از علمیه)

تفصیلی فہرست

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
15	تین بنیادی باتیں	01	اجمالی فہرست
15	پہلی بات	05	اس کتاب کو پڑھنے کی نیتیں
16	دوسری بات	06	الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ كَالْتَعَارُفِ (از امیر اہلسنت دَامَ ظِلُّہُ)
17	تیسری بات	07	محبت، شوق، انس اور رضا کا بیان
18	محبت کے پانچ اسباب	07	مقدمہ / محبت کے بارے میں 17 امور
18	پہلا سبب: اپنی ذات سے محبت	08	باب نمبر 1: محبت الہی کا بیان
18	دائمی وجود اور کمال وجود کا محبوب ہونا	08	پہلی فصل: بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کے
19	اپنی ذات اور مال و اولاد وغیرہ سے محبت کی وجہ	08	بارے میں وارد شرعی دلائل
19	دوسرا سبب: احسان	08	اللہ و رسول کی محبت فرض ہے
21	تیسرا سبب: ذات محبوب	09	محبت الہی کے متعلق دو فرامین باری تعالیٰ
22	چوتھا سبب: ظاہری یا باطنی جمال	09	محبت الہی کے متعلق تین فرامین مصطفیٰ
23	اشکال اور اس کا جواب	10	ایمان کے لئے محبت شرط ہے
24	بن دیکھے نیک بندوں کی محبت	10	اہل محبت کے لئے آزمائشیں
25	تمام عمدہ اخلاق کا مرجع	11	مینڈھے کی کھال
26	یا نچواں سبب: پوشیدہ مناسبت	11	سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وصال کا قصہ
27	محبت کی زیادتی اور قوت	12	محبت باری تعالیٰ کے لئے دعا
27	تیسری فصل: اس بات کا بیان کہ محبت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے	12	محبت محبوب کے ساتھ ہوگا
27	صرف اللہ عزوجل سے محبت	12	محبت الہی کسے نصیب ہوتی ہے؟
27	وضاحت	13	مقرب تم ہی ہو
27	پانچوں اسباب کے لحاظ سے محبت الہی	14	محبوبان باری تعالیٰ میدان محشر میں
28	وجود عطا فرمانے والی ہستی سے محبت	14	معرفت الہی کے ثمرات
28	اللہ عزوجل سے محبت پہچان والا کرتا ہے	15	دوسری فصل: محبت کی حقیقت، اس کے اسباب اور بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی وضاحت
29	اپنے رب عزوجل سے غافل لوگ		

48	علم و معرفت میں لذت	30	اپنے محسن سے محبت
48	شرافت کے لحاظ سے علم کی لذت	30	حقیقی احسان صرف اللہ عزوجل کا ہے
49	سب سے زیادہ لذت والا علم	32	انسان دو وجہ سے شکر کا مستحق نہیں
50	لذتوں کی ترجیح کے لئے سچی کسوٹی	32	پہلی وجہ
51	اعلیٰ لذت سے بڑھ کر لذت	32	دوسری وجہ
52	ہر سانس پر ہزار شہیدوں کا درجہ	33	احسان کرنے والے کی ذات سے محبت
53	جس نے چکھا وہ جان گیا	33	باری تعالیٰ کا مخلوق پر فضل و احسان
53	طالب علم اور امور الہیہ کی معرفت	34	جمال والے سے محبت
54	عارفین کو دنیا غافل نہیں کر سکتی	35	صدق یقین سے قلبی محبت کے تین اسباب
54	معرفت کافی ہے	36	تینوں اسباب کے لحاظ سے محبت باری تعالیٰ
54	سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اور دیدار الہی	36	صفت علم کے لحاظ سے
55	سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اور دیدار الہی	37	صفت قدرت کے لحاظ سے
55	محبت الہی کے سبب عبادت	39	نقا نص و خباثت سے پاک ہونے کے لحاظ سے
56	جمال ربوبیت پر آگاہی کی لذت	39	حقیقی جمال والا صرف اللہ عزوجل ہے
57	لوگ پتھر مارتے ہیں	40	ثنائے باری تعالیٰ کا احاطہ نہیں ہو سکتا
57	آگ بھی اثر نہیں کرتی	41	بغیر عوض کے عبادت
58	لذتیں اور مخلوق کے احوال کی مثال	41	اللہ عزوجل کے سچے اولیا
59	پانچویں فصل: دنیاوی معرفت کی نسبت آخرت میں لذت دیدار کے زیادہ ہونے کا سبب	42	بر اغلام اور برامز دور
		42	باطنی مناسبت والے سے محبت
		42	ظاہری و باطنی مناسبت
60	معرفت و ادراک کے دو درجے	45	مناسبت باطنی کیسے ظاہر ہوتی ہے؟
61	دیدار الہی سے ہمیشہ کی محرومی	45	احتیاط کا مقام
62	پہلی بات یقینی اور دوسری غیر یقینی	45	جن پر حقیقی راز کھل گیا
63	دیدار الہی کی کیفیت	46	حاصل کلام
64	تجلی کے درجات میں تفاوت	47	چوتھی فصل: سب سے عمدہ اور اعلیٰ لذت
65	جو بوئے گا وہی کاٹے گا	47	دل میں نور الہی

83	ہر شے گواہ	65	ایک اشکال اور اس کا جواب
84	ہر ذرہ اپنے خالق کا پتا دیتا ہے	66	لذت دیدار میں تفاوت کے اسباب
84	عقل کے قاصر رہنے کے دو اسباب	66	ایک فرضی مثال
85	سورج کی روشنی سے مثال	67	سچی زندگی اور افضل ترین سعادت
86	بصیرت و روحانیت والے کا نظریہ	68	اللہ عزوجل کا دیدار آنکھ سے ہوگا
87	طویل انسیّت اور معرفت میں کوتاہ فہمی	69	چھٹی فصل: محبت الہی کو پختہ کرنے والے اسباب کا بیان
88	نویں فصل: شوق خداوندی کا مطلب	70	حصول عشق کے دو سبب
88	شوق الی اللہ کا ثبوت	70	پہلا سبب
88	تجربہ و بصیرت سے ثبوت	71	محبت دنیا محبت الہی کو کمزور کرتی ہے
89	شوق کی پہلی صورت	72	دوسرا سبب
90	شوق کی دوسری صورت	73	درجہ معرفت تک پہنچنے والوں کی اقسام
90	پہلے شوق کی انتہا	75	ایک سوال اور اس کا جواب
91	دوسرے شوق کی انتہا نہیں	75	حصول معرفت کا آسان طریقہ
92	احادیث و آثار سے ثبوت	75	سورج کا حجم اور اس کا مکان
92	شوق الہی کے متعلق روایات	76	سمندر کے مقابلے میں خشکی کی مثال
92	نیک بندوں کا شوق	76	مچھر کی تخلیق میں عجائبات
93	نور الہی سے تخلیق کردہ دل	77	مچھر اور دیگر حیوانات کی آنکھوں میں فرق
93	اہل شوق پر تین انعامات	78	مچھر کی جہالت سے بڑی جہالت
94	سیّدنا داؤد علیہ السلام اور 14 اہل شوق	79	شہد کی مکھی میں عجائبات
98	اہل شوق اور قلبی نگاہوں سے دیدار	79	شہد کا چھتا مسدّس کیوں ہوتا ہے؟
98	اہل شوق کے لئے خدائی ہدایات	80	ساتویں فصل: محبت میں لوگوں کے مختلف ہونے کا سبب
100	شوق کے سبب مرجائیں!	81	تفاوت محبت کو مثال سے سمجھئے
101	دسویں فصل: اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت اور اس کا معنی	83	آٹھویں فصل: معرفت الہی میں مخلوق کی کوتاہ فہمی کے اسباب
101	اثبات محبت کے سلسلے میں چار قرآنی دلائل		
102	اثبات محبت کے سلسلے میں چار فرامین مصطفیٰ		

117	تیسری علامت	102	نقصان نہ دینے کا مطلب
118	یہ محبت میں شراکت نہیں	102	اہل محبت کے گناہ معاف
119	اہل محبت سے محبت	103	تو جو چاہے کر میں نے تجھے بخش دیا
119	قرآن کریم سے محبت	103	بندے سے محبت کا معنی
119	سنت سے محبت کی علامت	105	بعض تاویلیں اور معنی محبت
120	چوتھی علامت	105	دو مثالیں
120	حکایت: ایک عیب بھی نقصان دہ ہے	107	ایک سوال اور اس کا جواب
121	حکایت: پرندے سے محبت کا نقصان	108	محبوب کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے
121	انس مناجات کی علامت	108	حکایت: ایک مرید اور شیخ
121	خلوت و مناجات آنکھوں کی ٹھنڈک	109	اہل محبت پر نعمت
122	خالص محبت کا مزہ	109	ظاہر و باطن کا کفیل
122	محبت کا جھوٹا دعویدار	109	گیارہویں فصل: بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات
122	محبت کی تین خصلتیں		
123	پانچویں علامت	109	محبت ایک پاکیزہ درخت
123	چھٹی علامت	110	پہلی علامت
124	ساتویں علامت	110	پسندیدہ خصلت
125	محبت الہی پر فریفتہ	111	سیدنا عبد اللہ بن جحش رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کی دعائے شہادت
125	آمیزش والی شراب	112	موت کو ناپسند کرنے والا
126	جنت میں دنیا جیسا حال	113	موت کو ناپسند کرنے کے دو اسباب
127	جیسی نیت ویسی مراد	113	فضیلتِ سالم بزبانِ مصطفیٰ
128	اہل عقل مقامِ علین میں	114	دوسری علامت
128	آٹھویں علامت	115	حکایت: میں اس محبت کا بدل نہیں چاہتی
129	قرب میں اضافہ کی کوشش	115	محبت الہی والا نافرمان نہیں ہوتا
130	اشعار سن کر بے ہوش ہو گئے	116	اصل محبت ممنوعات سے بچنا ہے
131	محبت میں بے غمی کا خوف	116	نافرمانی کمال محبت کے خلاف ہے
131	محبت میں بڑا خوف	117	دعوائے محبت میں خطرہ

146	حکایت: اللہ عزوجل قسم کو پورا کرتا ہے	132	محبت و خوف ساتھ ساتھ
147	حکایت: قسم دیتے ہی آگ بجھ گئی	132	معرفت کا ذرہ اور لاکھ آدمی
147	حکایت: ہاتھوں ہاتھ دعا کا ظہور	133	عارفین کے احوال
148	اہل انس کی باطنی باتیں	133	عارفین کے اسرار
148	بات ایک اور نتیجے دو	135	نویں علامت
150	اہل انس کی ناز برداری	136	اللہ عزوجل سے زیادہ دور
151	ازلی فضیلتیں	136	اظہار محبت والے کی اصلاح
152	نبی علیہ السلام نے خود پر سلام بھیجا	136	ایک سوال اور اس کا جواب
152	کسی کو معافی تو کسی کی گرفت	137	انجیل مقدس کا درس
153	قرآن کریم میں واقعات کیوں ہیں؟	137	ایک مجنون کی باتیں
154	تین اقسام میں قرآن پاک کی تقسیم	137	تین لاکھ سال سے عبادت
155	قرآن کریم کے بے انتہا اسرار	138	قارورے سے محبت کا ظہور
155	باب نمبر 3: قضائے الہی پر راضی ہونے کا معنی اس کی حقیقت اور فضیلت	139	دسویں علامت
	تمہیدی گفتگو	139	محبت الہی میں لوگوں کی دو اقسام
155	پہلی فصل: رضا کی فضیلت کا بیان	140	شیطان کا حبیب
156	رضا کے متعلق تین فرامین باری تعالیٰ	140	علامات محبت بصورت اشعار
156	رضائے الہی جنت سے بڑھ کر ہے	142	باب نمبر 2: اللہ عزوجل سے انسیت
157	خلاصہ کلام	142	پہلی فصل: انسیت کا معنی
157	بارگاہ الہی سے تین تحفے	142	شوق، انس اور خوف کی تعریفات
158	رضا کے متعلق 19 روایات	143	ماسوی اللہ سے متفکر رہو
158	قبروں سے اڑ کر جنت میں داخل ہونے والے	143	انس کی حلاوت کب ملتی ہے؟
159	رضائے الہی پانے کا عمل	144	ایک سوال اور اس کا جواب
160	فکر دنیا حلاوت مناجات کو ختم کرتی ہے	144	بعض لوگوں کا انکار
161	میری قضا پر راضی رہو	145	دوسری فصل: غلبہ انس سے پیدا ہونے والی بے تکلفی اور ناز کا مطلب
161	زیادہ محبوب بندہ	145	”برخ الأسود“ کی نرالی دعا

173	حکایت: صبر و رضا نے گرفتاری سے بچالیا	161	وہ کوئی اور تلاش کر لے
173	حکایت: تکلیف پر رضا کا انعام	162	”کیوں“ اور ”کیسے“ کی ہلاکت
174	پاؤں کٹوا دیا	162	تقدیر پر رضا مندی
174	دو سواریاں	163	عزت و چین والا گھر
174	مقام رضا کی خوشبو	163	رسول پاک صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور رضائے الہی
174	تقسیم الہی پر رضا مندی	164	ہو گا وہی جو میری چاہت ہے
175	اولیا کو خود پر قیاس مت کرو	164	رضا کے متعلق 15 اقوال بزرگان دین
175	قینچیوں سے کاٹ دیا جائے	165	بکریاں چرانے والی کی عظیم خصلت
175	حکایت: فرشتے زیارت کو آتے	166	مصیبت پہنچنے پر بھی خوشی
176	تکلیف میں معمولی کمی بھی گوارا نہیں	167	دوسری فصل : حقیقتِ رضا اور خلافِ
176	حکایت: رب تعالیٰ کا فیصلہ بہتر ہے		نفس اُمور میں اس کا تصور
177	50 سالہ عیب دار معاملہ	167	تکالیف پر رضا کی دو وجہیں
177	محبت کا دعویٰ	167	پہلی وجہ
178	حکایت: عمر بھر کے لئے دکان چھوڑ دی	168	قوی محبت کا نتیجہ
178	حکایات سے حاصل ہونے والا نتیجہ	168	لذتِ ثواب نے تکلیف ختم کر دی
179	مرادِ محب کا مرادِ محبوب میں ڈوبنا	168	دوسری وجہ
179	عاشقوں کے چار عجیب واقعات	169	صرف رضائے محبوب کی طلب
179	ذلتِ عشق کی نشانی	170	صبر و رضا پر مبنی 27 حکایات و اقوال
180	تم کہو تو مر جاؤں	170	تلوار کے پے در پے 70 وار
180	تیری آہ کا نتیجہ	170	حکایت: عشق مجازی پر ہزار کوڑے کھائے
181	عشق میں بلا موت بھلائی نہیں	170	آنکھوں کا دل میں قیام
181	تیری فصل: دعا کے رضا کے خلاف نہ	171	حکایت: چیونٹیاں گوشت کھا رہی تھیں
181	ہونے کا بیان	171	نبی کی زیارت بھوک مٹا دیتی
181	اہلِ باطل کی لاعلمی اور غفلت	171	حکایت: ایک دن کی جدائی نے جان لے لی
181	دعا کرنے والوں کی تعریف و توصیف	172	ایک اپانج کا صبر و رضا
182	گناہوں کو بُرا جاننے پر آیاتِ طیبہ	172	بیٹے کی موت پر خوشی و رضا

194	جسے سیدنا خضر علیہ السلام دیکھنا چاہیں	182	گناہوں کو بُرا جاننے کے متعلق چار روایات
195	نفس نے قسم پوری کر دی	183	غائب ہونے کے باوجود شریک گناہ
195	زمین و آسمان کی سیر	183	راضی ہونے والا بھی قاتل
196	حکایت: قلبی راز کا بوجھ	183	قابل رشک لوگ
197	ظالموں کے خلاف بددعا نہ کی	184	گُفّار و فجار سے بیزاری
198	ضروری وضاحت	184	تین فرامین باری تعالیٰ
199	انتہائی درجہ کی جہالت و گمراہی	184	بغض رکھنے کا عہد
199	اپنا مقام چھپانے کی دعا	185	جس سے محبت اُسی کا ساتھ
200	حکایت: نرالی دُعا کا حیرت انگیز اثر	185	ایک سوال اور اس کا جواب
201	اولیا کو کہاں تلاش کریں؟	186	ایک مثال
201	اولیاء سے محبت کام آئے گی	187	مثال کا ماحصل
202	حکایت: عاجزی و انکساری کی انتہا	188	رازِ الہی کو فاش نہ کرو
202	حکایت: حمام کا چور	189	دعا تقدیر کے خلاف نہیں
203	سب سے بڑا حجاب	189	شکوہ خلافِ رضا ہے
203	حکایت: سیدنا یزید بسطامی علیہ الرحمۃ اور ایک مُعزز	190	چوتھی فصل : گناہوں کی سرزمین سے بھاگنا اور اس کی مذمت کرنا رضا میں خلل نہیں ڈالتا
204	ایمانِ کامل کی شرائط		
205	رب تعالیٰ کا خلیل کون؟		
206	سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چند فضائل	191	اہلِ بغداد کی ابتر حالت
206	300 خوبیاں	191	16 دن کا کفارہ 16 دینار
206	سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پلڑا بھاری	191	عراق میں مصیبت
207	دوسری فصل: محبت کے متعلق مختلف مفید باتیں	192	ظالموں کا گھونسلا
		193	اگر کہیں گناہ زیادہ ہوں تو کیا کریں؟
207	محبت اتباعِ رسول کا نام ہے	193	تین میں سے افضل کون؟
207	محبت کیا ہے؟	194	باب نمبر 4: حکایات و اقوال
207	عوض کیا محبت گئی	194	پہلی فصل : مُحَبِّین کی حکایات، اقوال اور مکاشفات
207	اظہارِ محبت		

221	مردار سے بھی زیادہ بدبودار	208	محبت میں جینا مرنا
221	نیت سے متعلق 13 اقوال و روایات	208	محبوب ہمارے ساتھ ہے
222	حکایت: اخلاص کا طلب گار	209	محبتِ الہی سے بھرا ہوا دل
222	ہم رُسا ہو جائیں گے	209	محبتِ الہی کا کوئی مقابل نہیں
223	عمل کے تھوڑا اور زیادہ ہونے کا معیار	209	محبت زندگی ہے
223	سب کام نیت پر موقوف ہیں	210	سب سے افضل عمل
223	دوسری فصل: نیت کی حقیقت	210	تعظیم میں حیرت
224	ہدایت و معرفت کی تخلیق کا سبب	210	اہل محبت کی چار منزلیں
224	رغبت و ارادے کی تخلیق کا سبب	211	دنیاوی تھکاوٹ، اخروی راحت
224	قدرت رکھنے اور حرکت کرنے والے اعضاء کی تخلیق کا سبب	211	اگر موت خریدی جاسکتی
224	تخلیق کا سبب	211	رب تعالیٰ کا بندوں سے پیار
225	خلاصہ کلام	212	میں اہل محبت کے لئے ہوں
227	تیسری فصل: حدیث ”مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے“ کے اسرار و رموز	212	آگ کا سمندر
228	خلاصہ کلام	212	محبت اساس اور شوق سواری ہے
228	حدیث مذکور کا معنی	213	مشاق روحیں جلالی قدسی ہیں
228	ایک مثال	214	نیت، اخلاص اور صدق کا بیان
229	خلاصہ کلام	215	باب نمبر 1: نیت کا بیان
229	ایک مثال	215	پہلی فصل: نیت کی فضیلت کا بیان
230	گوشت کا ایک ٹکڑا	215	نیت کی فضیلت سے متعلق آیات، احادیث اور اقوال
233	چوتھی فصل: نیت سے متعلق اعمال کی ترجیح کا بیان	215	اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے
233	پہلی قسم: معاصی	216	نیت سے متعلق 18 احادیث و روایات
234	جہالت سے بھی سخت تر	217	مہاجر اُم قیس
234	خلاصہ کلام	218	قَتِيلُ الْحِجَار
234	راہِ خدا کے راہ زن	218	اچھی نیت کا صلہ
235		220	قاتل اور مقتول دونوں جہنمی
		220	وہ چور ہے

251	سب سے اعلیٰ نیت	236	سب سے پسندیدہ خلق
251	عبادت میں لوگوں کی نیتیں مختلف ہیں	236	علم بھی ایک ہتھیار ہے
251	اہل عقل کی عبادت	237	حکایت: ایک طالب علم کی اصلاح
252	بایزید بسطامی صرف میرا طالب ہے	237	خلاصہ کلام
253	سب سے بڑا خسارہ	238	دوسری قسم: طاعات
253	نفل افضل ہے یا مباح؟	238	مسجد میں بیٹھنے کی آٹھ نیتیں
253	مثال	239	اس امت کی رہبانیت
255	باب نمبر 2: اخلاص، اس کی فضیلت، حقیقت اور اس کے درجات کا بیان	239	راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح
		240	مسجد میں آنے والا محروم نہیں رہتا
255	پہلی فصل: اخلاص کی فضیلت	240	تیسری قسم: مباحات (جائز امور)
255	اخلاص کی فضیلت پر مشتمل چار فرامین باری تعالیٰ	241	حلال کا حساب اور حرام پر عذاب ہے
256	اخلاص کی فضیلت پر مشتمل چھ فرامین مصطفیٰ	241	بروز قیامت ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا
257	عالم، سخی اور شہید کا انجام	241	ایک اعتراض اور اس کا جواب
258	حکایت: عابد اور شیطان	242	خوشبو لگانے کی نیتیں
259	اخلاص کی فضیلت پر مشتمل بزرگان دین کے 18 اقوال و حکایات	243	ہر مباح کام میں کوئی نیت ضرور ہو
		244	غیبت کرنے والا نقصان میں ہے
260	مخلص کون؟	244	خلاصہ کلام
260	حکایت: گدھا اور بلی	245	حکایت: مٹی کی کیا حیثیت ہے؟
261	حکایت: اخلاص کے ساتھ کی جانے والی دعا قبول ہوگئی	245	غیر اللہ کے لئے عمل نہ کیا
261	70 حج سے بڑھ کر	245	ایک اینٹ اور ایک دھاگا
262	حکایت: میں تو جہاد کے لئے ہی نکلا ہوں	246	صاحب بصیرت کون؟
263	عالی سند کے ساتھ 70 یا 700 احادیث لکھنے سے بہتر عمل	247	دو گناہ
263	بیج، کھیتی اور پانی	247	پانچویں فصل: نیت کے غیر اختیاری ہونے کا بیان
263	تین عطائیں تین محرومیاں	249	اسلاف کرام بغیر نیت کے کوئی بھی کام نہ کرتے تھے
263	تمام معاملات کی بنیاد		

275	پہلا درجہ	264	دوسری فصل : اخلاص کی حقیقت کا بیان
275	ایک مثال	264	اخلاص کا معنی و مفہوم
275	دوسرا درجہ	264	لفظ ”اخلاص“ اور ”مخلص“ کا استعمال
276	تیسرا درجہ	265	ریاکار کے چار نام
277	چوتھا درجہ	265	اخلاص میں نفسانی اغراض ملنے کی صورتیں
278	ہر حرکت پر ریاکاری کا خطرہ	266	ایک لمحے کا اخلاص نجات کا باعث
278	سب سے زیادہ مخفی کھوٹ	267	عمل ہر آمیزش سے خالی ہو
279	ایک سالہ عبادت سے افضل	267	مخلص بندے کا سونا بھی عبادت
279	پانچویں فصل: مَخْلُوطِ عَمَل کا حُکْم اور اس کے ثواب کا بیان	268	30 سال کی نمازیں دہرائیں
		269	واعظین شیطان کے جال میں
279	اس بارے میں قاعدہ	270	اہل علم شیطان کے دھوکے میں
280	قاعدے کی وضاحت	271	تیسری فصل : اخلاص کے بارے میں 14 اقوال بُزرگانِ دین
281	نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے	271	اخلاص کو اخلاص کی ضرورت
281	اجماعِ اُمت سے تائید	271	اخلاص کے متعلق جامع قول
282	ایک اعتراض اور اس کے دو جواب	271	نفس پر سب سے بھاری
284	پہلا جواب	271	اخلاص مطلق کسے کہتے ہیں؟
285	دوسرا جواب	272	خاص لوگوں کا مقصود
285	عمل قبول ہوا یا نہیں	272	ہمیشہ کی توجہ
286	دل کی نگرانی شروع کر دی	273	مخلوق سے مخفی، علائق سے پاک
286	عمل چھوڑنا یا اور کرنا شرک	273	ریاست کا جام
287	باب نمبر 3: صَدَق، اس کی فضیلت اور حقیقت کا بیان	274	کدورتوں سے صاف عمل
287	پہلی فصل: صَدَق کی فضیلت	274	اخلاص کا نبوی بیان
287	صدق کے متعلق آیت و حدیث	275	حدیث پاک کی شرح
287	صدیق کی مدح و تعریف	275	چوتھی فصل: اخلاص کو گدلا کرنے والی آفات اور آمیزشوں کے درجات کا بیان
288	صدق نفع بخش ہے		

299	اپنے عزم کو پورا کر دکھایا	288	سب سے اچھی اور سب سے بُری چیز
300	عہد پورا کرنے والے علمبردار	288	صدق کو سُواری بنالو
300	تصدیق کرنے والے شہدا	289	خود سچا بن!
301	اپنے عزم کو پورا نہ کرنے والے	289	حق، صدق اور عدل کا نفاذ
301	نفس کوئی بات نہ سو جھادے	289	محبتِ الہی میں صدق کی اہمیت
302	﴿5﴾... عمل میں صدق	289	صادق کی حفاظت
303	اخلاص و صدق سے محرومی	290	تورات کے 22 کلمات
303	خالص اور کھوٹا دینار	291	عجائبات دکھانے والا آئینہ
304	سچا بندہ	291	دعوائے عشق آسان ہے
304	سیّدنا حسن بصری رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ کا صدق	292	راہِ سلوک کی اصل
304	﴿6﴾... تمام مقاماتِ دین کی تحقیق میں صدق	292	صدق کمال پیدا کرتا ہے
305	جب ایمان کے متعلق سوال ہوا	293	دوسری فصل: صدق کی حقیقت اور اس کے معانی و مراتب کا بیان
306	ایک مثال سے سمجھیں		
307	سیّدنا اسرافیل عَلَیْہِ السَّلَام پر ہیبت باری تعالیٰ	293	صدق کی چھ اقسام
307	سیّدنا جبریل عَلَیْہِ السَّلَام کا خوفِ خدا	293	﴿1﴾... زبان کا صدق اور اس کے دو کمال
308	ایمان کی حقیقت تک رسائی	293	﴿2﴾... پہلا کمال
308	حقیقی صدیق	294	تین افراد کو خلافِ واقع بات کی اجازت
309	توحید، عبادت اور معرفت میں صدق	294	جھوٹ سے بچنے کا حیلہ
309	پہاڑوں کی مثل آزمائشیں	295	﴿3﴾... دوسرا کمال
311	مراقبہ و محاسبہ کا بیان	295	اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حقیقی بندہ
311	مراقبہ اور محاسبہ کے متعلق سات فرامین باری تعالیٰ	296	﴿2﴾... نیت و ارادے میں صدق
314	باب نمبر 1: نفس کو شرائط کا پابند بنانا	297	ارادہ میں دُرستی عقیدہ صدق ہے
315	ہر صبح نفس کو مخاطب کرو	297	﴿3﴾... عزم میں صدق
316	نفس کو سمجھاؤ	298	عزم میں صدق کا معنی
317	آخرت کا خسارہ	298	عزم میں مختلف مراتب
317	اعضاء کی حفاظت کی تفصیل	299	﴿4﴾... عزم کو پورا کرنے میں صدق

330	حکایت: اکثر مخلوق غافل ہے	319	محاسبہ کی تعریف
330	سیّدنا ابوالحسن نور رحمة اللہ علیہ کا مراقبہ	320	انجام کے بارے میں غور کرو
331	حکایت: ایک نوجوان کی نصیحت	320	عقل مند اور بے وقوف
332	دوسرا مرتبہ	321	محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے
333	غور و فکر کے مراحل	322	باب نمبر 2: مراقبہ
333	پہلا مرحلہ: عمل سے پہلے غور و فکر	322	پہلی فصل: مراقبہ کی فضیلت
333	ہر عمل کے متعلق تین سوال	323	مراقبہ کے متعلق 18 اقوال بزرگان دین
335	غور و فکر کے متعلق چار اقوال بزرگان دین	323	افضل عمل اور بہترین عبادت
336	جہالت کا عذر قبول نہیں	323	طریقت کے دو ضابطے
336	ہر آدمی پر غور و فکر ضروری ہے	323	رب تعالیٰ باطن کو دیکھ رہا ہے
336	خود غور و فکر نہ کر سکے تو کیا کرے؟	324	حکایت: رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے
337	ارادت مند سب سے پہلے کیا کرے؟	324	حکایت: کیا میں عظمت والے بادشاہ سے حیاء کروں؟
338	اعمال کی آفات کا علم	324	حکایت: ستاروں کا پیدا کرنے والا
339	معاملات کی تین قسمیں	325	حقیقی مراقبہ
339	سب سے بڑی نعمت	325	جنتی گلاب سے پیدا کی گئی حوریں
340	سیّدنا علی رضی اللہ عنہ کے اقوال زریں	326	دل کی زینت
342	تین باتوں کے سبب ایمان کامل	326	پانچ چیزوں کے سبب جنت کا حصول
342	دوسرا مرحلہ: عمل شروع کرتے وقت غور و فکر	327	بڑی جسارت یا کفر
342	قبلہ رو بیٹھنا سنت ہے	327	منافق کو رب تعالیٰ کا لحاظ نہیں ہوتا
343	اعمال میں مراقبہ کی صورت	327	حکایت: غلامی سے آزادی
343	ہر وقت نفس کا جائزہ	328	دوسری فصل: مراقبہ کی حقیقت اور درجات
344	تین اوقات	328	مُقرَّبین کی معرفتِ خداوندی
345	عقل مند شخص کے اوقات	328	مُقرَّبین کے مراتب
345	کھانے پینے کی اشیاء کے متعلق لوگوں کی اقسام	328	پہلا مرتبہ
346	باب نمبر 3: عمل کے بعد نفس کا محاسبہ	329	حکایت: مجھے تو کوئی دکھائی ہی نہیں دیا
346	پہلی فصل: محاسبہ کی فضیلت	330	حکایت: میں نے تو اسے دیوار سمجھا

357	قید سے پہلے قید	347	محاسبہ کے متعلق 17 روایات
357	حکایت: حاجت پوری ہو گئی	348	مجھے عمر سے زیادہ کوئی عزیز نہیں
358	حکایت: عزم مصمم	348	باغ صدقہ کر دیا
359	باب نمبر 5: مجاہدہ	349	نفس کا امتحان
359	مجاہدہ کی تعریف	349	محاسبہ کرنے والوں کا حساب آسان ہو گا
360	بزرگانِ دین کا نفس کو مختلف سزائیں دینا	349	محاسبہ نفس کی وضاحت
360	ایک سوال اور اس کا جواب	349	سیدنا فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کا خوف خدا
361	مجاہدہ کی فضیلت	350	جنت اور جہنم کا تصور
362	بارگاہِ رسالت سے خوشخبری	351	سیدنا آحنف بن قیس رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ کا محاسبہ نفس
362	اسلاف کا کردار	351	دوسری فصل: عمل کے بعد محاسبہ کی حقیقت
363	مجاہداتِ بزرگانِ دین کی 38 حکایات و واقعات	351	دینی سرمایہ اور اس کا نفع و نقصان
363	حکایت: عبادت کی مٹھاس	351	احتساب نفس
363	وقت کی اہمیت	352	نفس کا احتساب کیسے کیا جائے؟
363	20 سال تک چھت کی جانب نہ دیکھا	352	حکایت: خوف خدا سے انتقال
364	فضول دیکھنے سے اجتناب	353	باب نمبر 4: کوتاہی پر نفس کو سزا دینا
364	پنڈلیاں سوچ گئیں	353	حکایت: ہاتھ آگ پر رکھ دیا
364	زندگی تین چیزوں کی وجہ سے پسند ہے	354	حکایت: انوکھی توبہ
364	سیدنا اسود بن یزید رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ کا مجاہدہ	354	حکایت: انوکھی سزا
365	نماز سے محبت	355	حکایت: آنکھ پھٹ گئی
366	ظاہر پر باطن کا رنگ	355	ساری زندگی ٹھنڈا پانی نوش نہ فرمایا
366	حکایت: خون کے آنسو	355	نفس کو ایک سال کے روزے کی سزا
367	حکایت: راہب کی نصیحت	355	حکایت: ایک سال تک ٹیک لگا کر نہ سوئے
367	حکایت: دنیا کی محبت	356	حکایت: سال بھر بالکل نہ سوئے
368	ہمیشہ کا آرام اور تھوڑی مشقت	356	حکایت: نفس کو سزا دینے پر انعام
368	میرا آدھا عمل کم ہو گیا	357	سب سے بڑا دشمن
369	مقتول میرا نفس ہے		

382	حکایت: جنت سجائی گئی	369	کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا
382	نیک رومی کنیز	370	سیدنا اویس قرنی رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ کا مجاہدہ
383	یمنی خاتون کی آہ وزاری	370	کیا آپ بیمار ہیں؟
384	حکایت: کاش! غفیرہ سر اٹھائے تو نافرمانی نہ کرے	370	سیدنا ابراہیم بن ادہم رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ کا مجاہدہ
384	حکایت: کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے	371	40 سال تک پہلوزمین سے نہیں لگایا
385	حکایت: کثرتِ گریہ کے سبب بینائی چلی گئی	371	سیدنا عامر رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ کا مجاہدہ
385	سیدنا معاویہ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا کا مجاہدہ	372	فضائل صحابہ بزبان علی
385	سیدنا رابعہ بصریہ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا کا مجاہدہ	372	مجاہدے میں اسلاف کی پیروی
386	سیدنا شغوانہ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا کی دعا	373	حکایت: مولا! مجھے تیری ملاقات پسند ہے
386	سیدنا حلو عابدہ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا کا مجاہدہ	373	سیدہ عائشہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا کا خوفِ خدا
387	”حلیۃ الاولیاء“ کے مطالعہ کی ترغیب	374	ایک پاؤں پر ساری رات قیام
387	ایک وسوسہ اور اس کا علاج	374	نیک لوگوں کی نشانی
389	باب نمبر 6: نفس کو ڈرانے اور دھمکانے کا بیان	374	تہجد گزاروں کے چہرے حسین ہونے کا سبب
		374	راحت و خوشی کہاں ہے؟
389	نفس کو سمجھانے کا طریقہ	375	رات میں تین بار چیخ بلند کرتے
392	انسان کی حقیقت	375	نیک گھرانہ
393	بہت بڑا جاہل	375	انعام یافتہ بندے
393	نیک اعمال کو کل پر ٹالنا	376	حکایت: خوفِ خدا سے لرزاں و ترساں عبادت گزار
394	نفس کے معاملے میں کوتاہی کی وجوہات	378	حکایت: ابھی موت کو ختم نہیں کیا گیا
395	عقل مند اور بے وقوف	379	دنیا اور آخرت کی غم
395	جہنمی طبقہ زُمہریر	380	سلف صالحین کی سیرت کا مطالعہ
396	آخرت کو دنیا پر قیاس کرنے کے متعلق تین فرامین باری تعالیٰ	381	خواتین کے مجاہدات کی 13 حکایات و واقعات
397	آخر دنیا چھوڑ کر جانا ہے	381	سیدنا حبیبہ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا کا مجاہدہ
403	گناہ گار کی دعا	381	بوڑھی خاتون کی گریہ وزاری
404	300 سال تک گریہ وزاری	381	شغوانہ نامی عبادت گزار خاتون

418	غور و فکر کی دو اقسام	404	سیدنا عبید اللہ بجلی رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات
419	محبت الہی میں مستغرق شخص کی مثال	405	ایک عبادت گزار کی مناجات
420	پہلی قسم: بندے کا اپنے افعال و عادات میں غور و فکر کرنا	406	فکر و عبرت کا بیان
420	بندے کے افعال چار قسم کے ہیں	406	ایک سال کی عبادت سے بہتر
421	پہلی قسم: بنا فرمانی والی صفات	407	باب نمبر 1: غور و فکر کی فضیلت، حقیقت اور اس کے مقامات
421	زبان کے متعلق غور و فکر کا طریقہ	407	پہلی فصل: غور و فکر کی فضیلت
421	کان کے متعلق غور و فکر کا طریقہ	408	غور و فکر کے متعلق دو فرامین مصطفیٰ
421	پیٹ کے متعلق غور و فکر کا طریقہ	409	غور و فکر کے متعلق 21 اقوال بزرگان دین
422	دوسری قسم: اطاعت والی صفات	410	عمل کا مغز / کلام، خاموشی اور نگاہ
423	تیسری قسم: ہلاکت میں ڈالنے والی صفات	410	آنکھوں کو ان کا حق دو
424	خود پسندی سے کیسے بچیں؟	411	لمبی فکر راہِ جنت کی راہنمائی کرتی ہے
424	تکبر سے کیسے بچیں؟	411	رات بھر قیام سے بہتر
425	چوتھی قسم: نجات دلانے والی صفات	412	دلوں کو زندہ کرنے والی فکر
425	توبہ، شکر اور محبت و شوق کیسے حاصل ہو؟	412	رب تعالیٰ ہر ایک کا کلام قبول نہیں فرماتا
426	خوفِ خدا اور رحمتِ الہی کی امید کیسے حاصل ہو؟	412	حکایت: مجھے نہیں معلوم
427	قرآن مجید اور احادیثِ نبویہ میں غور و فکر	413	اعلیٰ و افضل مجلس
428	غور و فکر کا مقصود	413	چار فضیلتیں
428	مطلوب و مقصود ”فَنَانِی اللہ“ ہونا ہے	414	دوسری فصل: غور و فکر کی حقیقت اور اس کا ثمرہ
429	اپنا محاسبہ کیسے کیا جائے؟	414	غور و فکر کی حقیقت
430	عبادت گزار اپنا محاسبہ یوں کریں	414	اعتبار، تذکر اور نظر میں فرق
430	علماء خطبا اور مبلغین کے لئے مقامِ غور	416	غور و فکر کا ثمرہ
433	دل میں نفاق اور دین میں فساد	416	”حال“ سے کیا مراد ہے؟
433	جاہ و منصب کی محبت کیسے دور ہو؟	417	آخرت کی طرف متوجہ ہونے کے پانچ درجات
434	دوسری قسم: رب تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور جلالت میں غور و فکر کرنا	418	تیسری فصل: غور و فکر کے مقامات

455	قدرت کی نشانی سمندر	434	پہلا مقام
456	یانی میں غور و فکر	436	دوسرا مقام
457	نطفہ اور انسانی نقش و نگار	437	باب نمبر 2: مخلوق خدا میں غور و فکر کی کیفیت
458	قدرت کی نشانی ہوا		
459	کشتیوں کے نہ ڈوبنے کی وجہ	437	موجودات کی اقسام
460	قدرت کی ایک نشانی بارش	438	زمین و آسمان میں رب تعالیٰ کی نشانیاں ہیں
461	بارش ثقیل ہونے کے باعث نہیں برستی	439	انسانی وجود میں قدرت کی نشانیاں
462	قدرت کی نشانی آسمان اور ستارے	439	تخلیق انسانی پر آٹھ فرامین باری تعالیٰ
462	رب تعالیٰ کا آسمان اور ستاروں کی قسم یاد فرمانا	441	اپنی ذات میں غور و فکر
464	آسمان کی عظمت کے متعلق تین فرامین باری تعالیٰ	442	جسمانی جوڑوں میں حکمت
465	معرفت الہی اتنی آسان نہیں	442	ہڈیوں کی تعداد اور ان کو جوڑنے کا مرحلہ
466	سورج کی گردش اور موسم	443	پٹھے بنانے کی حکمت
467	سورج اور ستارے زمین سے بڑے ہیں	444	مقام غور و فکر
467	آسمان گردش میں ہے	445	کان کی بناوٹ اور اس میں حکمت
468	”ہاں نہیں“ میں 500 سال کی مسافت	445	منہ، ناک اور دانتوں وغیرہ کی حکیمانہ تخلیق
469	انسانی غفلت کی مثال	446	باطنی اعضاء میں حکمتیں
471	فلسفی اور عالم کا غور و فکر	446	ہاتھوں، انگلیوں اور ناخنوں کی بناوٹ میں حکمتیں
473	موت اور اس کے بعد کا بیان	447	ماں کے پیٹ سے بڑھاپے تک
474	پہلا حصہ: موت کے پہلے سے صور پھونکنے تک کا بیان	449	جانور سے بھی بدتر
		450	زمینی نشانیاں اور ان میں غور و فکر
475	باب نمبر 1: موت کو یاد کرنے کی فضیلت اور اس میں رغبت کا بیان	450	زمین کے متعلق چار فرامین باری تعالیٰ
		451	نباتات کے عجائبات
475	پہلی فصل: موت کو کثرت سے یاد کرنا اور اس پر ابھارنا	451	جڑی بوٹیوں کے فوائد
		452	جواہر و معدنیات
475	لوگوں کی تین اقسام	453	مختلف اقسام کے جاندار
475	دنیا میں مگن رہنے والا	453	مکڑی کا گھر اور اس کی غذا

491	صحت دھوکے میں مبتلا نہ کرے	475	توبہ کرنے والا
491	اجنبی ناصح	476	موت کے انجام کو پہچاننے والا
492	دل دہلا دینے والا مکتوب	476	موت کو محبوب رکھنا
493	سیّدنا عمر بن عبدالعزیز رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کا آخری خطبہ	476	محبتِ الہی کا انتہائی درجہ
493	30 سال موت کے انتظار میں	477	دوسری فصل : ہر حال میں موت کو یاد کرنا افضل ہے
494	سیّدنا داؤد طائی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کی نصیحت	477	موت سے متعلق 12 فرامین مصطفیٰ
494	دنیا سے روانہ ہونا مقدر فرما دیا گیا	479	موت سے متعلق بزرگانِ دین کے 18 احوال و اقوال
495	کہاں ہیں روشن چمکدار چہرے!	481	تیسری فصل : دل میں موت کی یاد پختہ کرنے کا طریقہ
495	دوسری فصل : لمبی امیدوں کے اسباب اور بچنے کا طریقہ	482	موت کو یاد کرنے کا زیادہ مفید طریقہ
495	پہلا سبب : دنیا کی محبت	483	موت کی یاد پختہ کر دینے والے تین اقوال
496	موت کو یاد نہ کرنے کے بہانے	483	دنیاوی چیز پر دل خوش ہو تو؟
497	دوسرا سبب : جہالت	484	باب نمبر 2 : چھوٹی امید کی فضیلت نیز لمبی امید کے اسباب اور طریقہ علاج
497	موت کا وقت	484	پہلی فصل : چھوٹی امید باندھنے کی فضیلت
498	غفلت سے بچنے کا طریقہ	484	چھوٹی امید سے متعلق 10 فرامین مصطفیٰ
498	جہالت سے بچنے کا طریقہ	487	حکایت : بوڑھا اور بیلچہ
498	دنیا کی محبت سے بچنے کا طریقہ	487	کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟
499	موت کی یاد دل میں بسانا	488	موت اور لمبی امیدوں کے متعلق 27 اقوال و حکایات
499	لمبی امید سے بچنے کا طریقہ	488	تین انوکھی باتیں
499	تیسری فصل : لمبی اور چھوٹی امیدوں کے اعتبار سے لوگوں کے مختلف طبقات	489	موت پیشانی سے بندھی ہوئی ہے
499	پہلا طبقہ	489	حکایت : تم رات تک زندہ رہو گے!
499	دوسرا طبقہ	490	نصیحت آموز خطبہ
500	تیسرا طبقہ	490	اعلان سے پہلے ہی تیاری کر لو
500	چوتھا طبقہ		
500	پانچواں طبقہ		

512	توبہ قبول ہونے کا آخری وقت	500	چھٹا طبقہ
512	نزع کے وقت توبہ کرنا	501	ساتواں طبقہ
513	موت کے خوف سے ہی موت نہ آجائے	501	آٹھواں طبقہ
513	مرنے کے بعد بھی موت کی تلخی	501	امید لمبی یا چھوٹی ہونے کی پہچان
514	وقتِ نزع میں آسانی کے لئے دعائے مصطفیٰ	502	امید چھوٹی کرنے کا طریقہ
514	موت کی تکلیف اور تلوار کے 300 وار	502	چوتھی فصل : عمل میں جلدی کرنا اور
514	آسان ترین موت	502	سُستی کی آفت سے بچنا
514	ہر رگ پر موت کا اثر	503	نیک عمل میں جلدی کرنے کے متعلق 11
515	بستر پر مرنا بہتر ہے یا میدانِ جنگ میں؟	503	فرائینِ مصطفیٰ
515	موت کی تلخی کب تک؟	503	دو نعمتیں اور لوگ دھوکے میں
515	سب سے بڑھ کر ہولناک چیز	504	دنیا کی مثال
515	مومن پر موت کی تکالیف کی وجہ	505	سینہ روشن ہونے کی تین علامات
516	موت کی شدت	505	لمبی اور چھوٹی امیدوں کے بارے میں 14
516	اچانک موت کا آنا	505	مختلف اقوال
516	مردے کا ایک بال	506	60 مرتبہ ایک ہی جملے کی تکرار
516	موت کی تکلیف کا ایک قطرہ اور دنیا کے پہاڑ	507	جہنم پر کوئی سواری نہ ہوگی
516	آسان موت	507	سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا خطبہ
517	موت کی تکلیف ہانڈی میں بھوننے کی طرح	508	دنیا کا مال عاریت ہے
517	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری	509	مرض میں بھی خوفِ آخرت
517	موت اور کانٹے دار شاخ	510	باب نمبر 3: موت کی سختیاں اور نزع کے
517	جسمانی جوڑوں کا ایک دوسرے کو دے دینا	510	وقت کے مستحب اعمال
518	موت کی مصیبتیں	510	پہلی فصل : موت کی سختیاں
518	پہلی مصیبت	510	سیدنا لقمان رضی اللہ عنہ کی بیٹے کو نصیحت
518	دوسری مصیبت	510	موت کی شدت و تکلیف کی پہچان
518	گناہ گار کی موت کے وقت ملک الموت کی صورت	511	نزع کسے کہتے ہیں؟
519	سیدنا داؤد علیہ السلام کا وصال ظاہری	511	نزع کی تکالیف

527	بدکار نوجوان کی بخشش	519	حکایت: حسرت زدہ بادشاہ
527	بھلائی اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کی طرف سے ملتی ہے	520	فرمانبردار کی موت کے وقت ملک الموت کی صورت
527	موت کے وقت قبر و آخرت کی آسانیاں بیان کرو	520	موت کے وقت کراماً کا تین کا کلام
528	تیسری فصل: موت کے وقت کی حسرت	521	تیسری مصیبت
	کاذبان حال سے بیان	521	مرنے سے پہلے ہی اپنا ٹھکانا دیکھ لینا
528	موت کا فرشتہ کون ہے؟	521	اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ملاقات
528	ملک الموت عَلَیْہِ السَّلَام کے پاس مرنے والوں کے نام	522	سیدنا حذیفہ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کے آخری لمحات
528	فرمانبردار اور فرمانبردار کی آخری خواہش	522	سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کے آخری لمحات
530	مرتے ہوئے مال دار کی حسرت	522	فرمانبردار کی موت کے وقت شیطان کا چیخنا چلانا
530	دولت کی نصیحت	523	مومن کا سکون
531	دنیا کا مغرور ترین شخص	523	سیدنا جابر بن زید رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ کا آخری وقت
532	مرنے والوں کے نام رجسٹر میں	523	سیدنا محمد بن واسع رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ کا آخری وقت
532	ملک الموت عَلَیْہِ السَّلَام کا روزانہ تین مرتبہ دیکھنا	523	ہمیشہ حالت نزع میں رہنے کی تمنا
532	حکایت: مغرور آدمی کا برا انجام	524	دوسری فصل: موت کے وقت کے مستحب اعمال
533	موت ہر جگہ آکر رہے گی		
534	باب نمبر 4: حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور خلفائے راشدین کی حیات طیبہ کے آخری لمحات	524	مرنے والا عذاب میں یا رحمت الہی میں؟
		524	زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد
		524	کلمہ طیبہ پر ایمان اور جنت میں داخلہ
534	پہلی فصل: حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے آخری لمحات	525	کلمہ طیبہ جنت کا زادِ راہ ہے
		525	مرنے والوں کے قریب رہا کرو
535	غور و فکر کرنے کا طریقہ	525	کلمہ طیبہ کے سبب مغفرت
536	امت محمدیہ رسوانہ ہوگی	525	تلقین کرنے میں احتیاط
537	حضور کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والے صحابی	525	مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جانے کی وضاحت
537	حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے وقت وصال مسواک فرمائی	526	اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کے گمان کے قریب ہے
		526	امید اور خوف کے سبب نجات
538	سید عالم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا آخری خطبہ	527	اتجھے گمان کے سبب مغفرت

556	سیدنا ابو بکر کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کو وصیت	540	وصال ظاہری کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت
557	أَفُقُ الْمُبِينِ کیا ہے؟	542	ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں
557	أَفُقُ الْمُبِينِ میں داخلہ کی دعا	543	سیدہ عائشہ کا اپنے قول کی خود وضاحت فرمانا
558	تیسری فصل: سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات	543	ملک الموت کا اجازت طلب کر کے داخل ہونا
558	سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ	545	سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں آخری حاضری
560	آخری لمحات میں بھی نیکی کی دعوت	546	پیشانی مبارکہ پر بکثرت پسینہ
560	روضہ انور میں مدفن کی اجازت طلب کرنا	546	وصال شریف کے وقت فرشتے مدد گار تھے
561	خلیفہ ثالث کی نامزدگی کا مرحلہ	546	وصال شریف کے وقت نماز کی وصیت
562	نئے خلیفہ کے لئے وصیتیں	547	وصال شریف کا دن اور وقت
562	سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین	548	وصال کے بعد صحابہ کرام کے جذبات
563	شان فاروق اعظم	548	سیدنا ابو بکر اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما کی کیفیت
564	چوتھی فصل: سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات	549	سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا خطبہ
564	آخری وقت میں بھی اُمتِ محمدیہ کی خیر خواہی	549	سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ رسالت میں عرض گزاری
564	سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی	550	سیدنا خضر اور سیدنا الیاس علیہما السلام کی بارگاہ رسالت میں حاضری
566	پانچویں فصل: سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات	551	سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تفصیلی خطبہ
567	سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات	553	سیدنا ابو بکر کا سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کو سمجھانا
567	سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات	554	جسم انور کو غسل مبارک دینے کا مرحلہ
568	باب نمبر 5: خلفاء اُمراء اور صالحین کے آخری کلمات	554	دورانِ غسل خوشگوار ہوا
568	پہلی فصل: خلفاء اور اُمراء کے آخری کلمات	555	دوسری فصل: سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات
568	دنیا نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا	556	سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وصیت
568	سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا آخری خطبہ	556	سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بطور خلیفہ نامزدگی
569	سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے آخری کلمات		

577	غیر خدا کے لئے علم غیب کا ثبوت	569	خليفة عبد الملك بن مروان کی آخری تمنا
577	لو میں مرقی ہوں	569	خليفة عبد الملك بن مروان کے آخری کلمات
579	ایک کے بدلے ہزاروں درہم	570	سیدنا عمر بن عبد العزيز علیہ الرحمہ کی آخری خواہش اور کلمات
579	رب عزوجل سے حیا	570	سیدنا عمر بن عبد العزيز علیہ الرحمہ کی وصیت
580	دل جل رہا ہے	571	سیدنا عمر بن عبد العزيز علیہ الرحمہ کو زہر پلایا گیا تھا
581	دل کے دروازے پر 40 سال	571	سیدنا عمر بن عبد العزيز علیہ الرحمہ کا آخری لمحات میں رونا
581	سخی کی موت آسان ہوتی ہے	572	خليفة هارون الرشيد کے آخری کلمات
582	سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال	572	خليفة مامون الرشيد کے آخری کلمات
583	95 سال ایک دروازے پر دستک	572	خليفة معتصم بالله کے آخری کلمات
584	باب نمبر 6: جنازوں اور قبروں سے متعلق اقوال بزرگان دین	572	خليفة منتصر بالله کے آخری کلمات
584	پہلی فصل: جنازوں کے متعلق عارفین کا کلام	572	سیدنا عمر بن عباس رضی اللہ عنہ کے آخری کلمات
584	اس کے ساتھ کیا ہو گا!	573	حجاج بن يوسف ثقفی کے آخری کلمات
585	جنازے کے شرک کی حالت	573	حجاج بن يوسف کے آخری کلمات پر اسلاف کا طرز عمل
585	مرنے والے تین امور سے نجات پا چکا	573	دوسری فصل: وقت نزع بزرگان دین کے اقوال
586	جنازے میں حاضری کے آداب	573	لبی زندگی کا مقصد
586	حکایت: شرابی کی بخشش کا راز	573	زندگی کا زادِ راہ
587	بڑی مصیبت سے نجات	574	واہ خوشی کی بات
588	دوسری فصل: احوال قبر کے بارے میں اقوال	574	قابل رشک مسکراہٹ
588	سب سے بڑا زاہد	574	رونے کا سبب کیا تھا؟
588	بہترین اور سچے پڑوسی	575	سفر طویل، زادِ راہ قلیل
588	خوفناک منظر	575	اغنیاء کی زندگی، فقر کی موت
589	آنسوؤں سے تر داڑھی	576	ابتدا اور انتہا
590	قبر کی پکار		
590	مفسی کا دن		

603	قبروں کی زیارت کرو	590	غیبت کرنے سے پاک لوگ
604	منسوخ حدیث کی خبر	590	جواب کیوں نہیں دیتے؟
604	مذکورہ حدیث سے غلط استدلال	590	قبر کی فکر نے بے ہوش کر دیا
604	غمزدہ عرش کے سائے میں ہوگا	591	قبروں کو دیکھ کر چیخ مارتے
605	قبر والوں کو سلام کیا کرو	591	قبر والوں کے ساتھ خیانت
605	بخشش کا ذریعہ	591	کاش آپ بانجھ ہوتیں!
605	نافرمان فرمانبردار لکھ دیا جاتا ہے	591	سلامتی کے گھر کی طرف دعوت
606	روضہ انور کی زیارت سے شفاعت واجب	592	زندہ شخص قبر میں
606	زیارت مدینہ کی برکت	592	زمین کا تعجب کرنا
606	70 ہزار صبح ہیں 70 ہزار شام	593	سب سے زیادہ خوش حال لوگ
606	زیارت قبور کا طریقہ	593	ان کی خاموشی سے دھوکا مت کھانا
607	روضہ انور پر صحابہ کی حاضری کا طریقہ	593	بڑی مصیبت
607	قبر والوں کا جواب سلام	594	60 سال سے وحدانیت کی گواہی
607	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زائرین کو جواب سلام	594	قبر والوں کے متعلق چند اشعار
607	قبر والے پہچانتے ہیں	595	کون سا زخار پہلے کھایا؟
608	روز جمعہ زیارت قبور افضل ہونے کی وجہ	596	خوبصورت چہرے اور کیڑوں کے ڈیرے
608	دعاؤں کا تحفہ	596	قبروں پر لکھے ہوئے اشعار
609	نور کے طباق ریشم کے رومال	600	دور کعت نماز کی اہمیت
609	غیر خدا سے بھی مدد طلب کر سکتے ہیں	600	تیسری فصل: اولاد کی موت کے متعلق
610	تدفین کے بعد دعا کرنا مستحب ہے	600	مختلف اقوال
610	تلقین کا ثبوت اور فوائد	600	کسی کی وفات پر کیا سوچ ہونی چاہیے؟
611	سیّدنا امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کی شان	601	محبت کے مطابق آجر
611	قبر والوں کو ایصالِ ثواب کرو	601	جہنم سے ڈھال
611	حکایت: پہاڑوں کے برابر نور	601	اپنے بچوں کے لئے دعائیں
612	زیارت قبور سے مقصود	602	حکایت: ایسا غم کسی کو نہ ملا ہوگا
612	سنگ دلی دور کرنے کا طریقہ	603	چوتھی فصل: زیارت قبور، دعائے میت اور
613	فوت شدگان کی برائی مت کرو	603	ان سے متعلقہ امور

626	مومن اور کافر کی روح کہاں ہوتی ہے؟	613	حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا علم غیب
626	میت لوگوں کو پہچانتی ہے	614	انوکھی بخشش
626	روحوں کا آپس میں ملنا	614	باب نمبر 7: موت کی حقیقت اور صور پھونکنے تک پیش آنے والی چیزوں کا بیان
626	مرنے کے بعد استقبال		
626	قبر میں نیک اولاد کی خوش خبری		
627	روحیں آپس میں سوالات کرتی ہیں	614	پہلی فصل: موت کی حقیقت کا بیان
627	دوسری فصل: قبر کا مردے سے کلام کرنا	614	موت کے متعلق غلط نظریات
627	قبر کی پکار	615	روح کے جسم سے جدا ہونے کا مطلب
628	پڑوسی مردے کا ملامت کرنا	615	اپاہج کے بعض اعضاء میں روح نہیں ہوتی
628	اعمال کا مردے سے کلام	616	انسان کی حقیقت اور دو جہتیں
628	نیک اعمال کا عذاب میں رکاوٹ بننا	617	دنیا پر مطمئن ہونے والے کی مثال
629	قبر کا مردے کو جھڑکنا	619	مردے سنتے ہیں
629	تیسری فصل: قبر کا عذاب اور منکر نکیر کے سوالات	620	جو مر گیا اس کے لئے قیامت قائم ہوگئی
		620	صبح و شام جنت سے رزق
629	مومن اور کافر کی موت کا حال	620	اتنا رشک کسی پر نہیں آتا
632	اچھے اور برے اعمال کا میت پر پیش کیا جانا	621	محبوب کے لئے موت پسند کی
632	مومن اور کافر کی جاں کنی کا وقت	621	روح نکلتے وقت مومن کی مثال
632	دوبارہ زندگی کی تمنا	621	کامل نعمتوں کی وجہ
633	کافر پر 99 سانپوں کا عذاب	623	دنیا میں واپس جانے کی خواہش
633	قبر میں سانپ بچھوؤں کی حقیقت	623	جنت میں رونے والا شخص
634	ایک سوال اور اس کا جواب	624	مومن کو دنیا میں واپس جانا پسند نہیں
634	عذاب قبر کی تصدیق کے تین طریقے	624	ثواب و عذاب کا تعلق روح کے ساتھ ہے
636	دنیا سے جدائی کو عذاب کہنے کی وجہ	625	مردہ گھر والوں کو دیکھتا ہے
637	تصدیق کے تیسرے طریقے کی مزید وضاحت	625	مومن کی روح آزاد ہوتی ہے
638	30 سال تک قمیص نہ پہنی	625	دنیا کی مقدار
638	ایک سوال اور اس کا جواب	625	مردوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ

650	روزے میں بیوی کا بوسہ		چوتھی فصل : منکر نکیر کے سوالات اور صورتیں اور قبر کا عذاب اور اس کا دباننا
650	خواب میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زیارت	639	
651	وصال سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا خواب		
651	خواب میں مغفرت کی دعا	639	قبر میں مومن خوش حال جبکہ کافر بد حال
651	میلادِ مصطفیٰ کی خوشی کے سبب عذاب میں کمی	640	میں منکر نکیر کو کافی ہو جاؤں گا
652	سرکارِ صلوات اللہ علیہ وسلم کا امتی کی مدد کو پہنچنا	640	موت عقل میں تبدیلی نہیں کرتی
653	فیصلہ ہو چکا اور معاف کر دیا گیا	641	عقل کیا ہے؟
653	خواب میں شہادتِ حسین کی خبر	641	اندھا بہر اجانور
653	مجھے جنت میں داخل کر دیا	641	نیک اعمال کا قبر میں آنا
654	تیسری فصل : بزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہ کے خواب	641	قبر کے بہترین دوست اور ساتھی
654	رب تعالیٰ کے قرب خاص میں	642	قبر ہر ایک کو دباتی ہے
654	سنجیدگی کے سبب مغفرت	642	قبر کے دباؤ سے کون بچا؟
654	چہرے کا گوشت جھڑ گیا	643	باب نمبر 8 : خواب میں مُردوں کے حالات دیکھنا
655	فقر اسے محبت کرنے والے پر انعام		
655	توفیقِ الہی	643	پہلی فصل : خواب کی حقیقت
655	دنیا و آخرت کی بھلائیاں	644	سچے خواب نظر آنے کی وجہ
655	شیطان کا وار	645	خواب کب اور کس طرح آتے ہیں؟
656	غمگین رہنے والوں پر انعام	646	نیند کیا ہے؟
656	سب سے بہترین عمل	646	خواب کی تعبیر کیسے بیان کی جائے؟
656	علما کا مقام و مرتبہ	647	موت اور نیند میں مشابہت کی وجہ
656	گناہ پر استغفار کرنے کا فائدہ	648	رب تعالیٰ کی محبت حضور کی اتباع میں ہے
657	حور کا حق مہر	649	سرکار کا حقیقی امتی کون؟
657	اچھی نیت پر بخشش		دوسری فصل : آخرت میں نفع دینے والے اعمال اور مُردوں کے احوال کے متعلق خواب
657	پہلا قدم پل صراط پر دوسرا جنت میں	650	
657	نورانی چہرے والی عورت		
658	رات کی دور کعتیں	650	شیطان حضور علیہ السلام کی صورت اختیار نہیں کر سکتا

665	خوفِ خدا کے سبب نکلنے والے آنسو	658	چار کلمات کے سبب مغفرت
665	ثواب کی اہمیت	658	سیدنا بشر علیہ الرحمہ پر رب تعالیٰ کا رحم
666	سیدنا عتبہ الغلام علیہ الرحمہ کی مغفرت کا سبب	658	نقصانِ وہ بات
666	سیدنا علی بن عاصم علیہ الرحمہ کا مقام و مرتبہ	659	میں بغیر مجبوری کے نہ ہنسوں گا
667	نقصان کا جائزہ نہ لینے کا نقصان	659	شیطان کس چیز سے ڈرتا ہے؟
667	مشکل میں آسانی کی دعا	659	انسان کون ہے؟
668	دوسرا حصہ: صور پھونکنے سے جنت یا دوزخ میں داخلے تک کا بیان	659	برائیاں نیکیوں سے زیادہ
668	باب نمبر 1: صور پھونکے جانے کا بیان	660	لوگوں سے میل جول کم رکھو
669	آخرت پر کمزور ایمان کی علامت	660	تنہائی میں عبادت کرنے پر جنتی محل
669	ایمان کی کمزوری باطن کی خرابی ہے	660	سیدنا ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ پر فضل و کرم
670	آخرت پر ایمان مضبوط کرنے کا طریقہ	661	دن میں دو مرتبہ دیدارِ الہی
670	صور پھونکنے کی شدت	661	حساب میں سختی
671	صور کے متعلق تین فرامین باری تعالیٰ	661	سیدنا امام مالک علیہ الرحمہ کی بخشش
672	صور کیا ہے؟	662	سیدنا حسن بصری علیہ الرحمہ کی بارگاہِ الہی میں حاضری
672	صور پھونکے جانے کے بعد کون زندہ رہے گا؟	662	غیر ضروری بات کبھی نہ لکھنا
673	دنیاوی بادشاہوں کا حال	662	شیطان کی باتیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں
674	باب نمبر 2: میدانِ محشر اور اہل محشر	662	قربت کے بعد دوری مناسب نہیں
674	میدانِ محشر اور دنیاوی زمین میں فرق	662	دنیا کو تین طلاق
675	آسمان پھٹ جائے گا	663	گناہ گار کا جنازہ
677	باب نمبر 3: میدانِ محشر میں پسینے کی کیفیت	663	سیدنا داؤد طائی علیہ الرحمہ کے لئے جنت آراستہ کی گئی
677	میدانِ محشر کے پسینے پر احادیثِ مبارکہ	664	شرعی مسائل بتانے پر بخشش
679	باب نمبر 4: روز قیامت کی طوالت	664	مزار پر حاضری دینا
679	روزِ محشر کی مشقت	664	سیدنا سفیان ثوری علیہ الرحمہ کی فضیلت
680	مومن پر قیامت کا دن	664	سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ پر انعام و اکرام
		665	سیدنا حسن بصری علیہ الرحمہ کی فضیلت
		665	امید کا دامن نہ چھوڑو

708	اللہ والوں سے محبت سبب نجات ہے	681	باب نمبر 5: قیامت کے دن، اس کے نام اور اس کی مصیبتوں کی کیفیت
709	باب نمبر 10 : شفاعت کی کیفیت		
710	خدا چاہتا ہے رضائے محمد	682	قیامت کے نام
710	پیارے آقا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پانچ خصوصیات	685	باب نمبر 6 : روز محشر سوال و جواب کی کیفیت
711	یارب! میری امت		
712	روز قیامت بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری	687	سیدنا نوح عَلَیْہِ السَّلَام سے سوال
715	ہر نیک شخص شفاعت کرے گا	689	جب اعضاء گفتگو کریں گے!
716	روز قیامت بھی حضور کی راہمنائی میں	690	رب تعالیٰ سے ملاقات کی کیفیت
716	حدیث لا فخر	692	اچھی بات جہنم سے بچاتی ہے
717	باب نمبر 11 : حوض کوثر کی کیفیت	692	روز قیامت کے چار سوال
719	حوض کوثر پر پہلے کون آئے گا؟	693	باب نمبر 7: میزان عمل کی کیفیت
719	حوض کوثر کے برتن	694	سیدہ عائشہ رَضِیَ اللہُ عَنْہَا کی فکر آخرت
720	باب نمبر 12: جہنم، اس کی سختیوں اور عذاب کا ذکر	695	ہر ہزار میں صرف ایک جنتی
723	کافر اور منافق کا انجام	695	باب نمبر 8: حقوق کے مطالبے اور ان کی واپسی کی کیفیت
723	جُبُّ الْحُزْن کیا ہے؟	697	مفلس کون؟
723	دوزخ کی سات وادیوں کے نام	698	دو بکریوں کے درمیان فیصلہ
724	جہنم کی گہرائی	699	ظلم ہلاکت میں ڈالنے والا ہے
724	دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب	700	معاملہ بہت سخت ہے
725	دوزخ کی سانس	701	اللہ عَزَّوَجَلَّ صلح کرواتا ہے
726	جنت اور عذاب نار کی ایک جھلک	703	ایک نہیں بلکہ بہت موتیں مانگو
726	دوزخیوں کی پیاس	704	باب نمبر 9 : پل صراط کی کیفیت
727	دوزخیوں کی غذا کے متعلق آیات قرآنیہ	705	بس کاش ہی کاش رہ جائے گی
728	عذاب دوزخ کے متعلق چار فرامین مصطفیٰ	706	سب کی پکار اَللّٰهُمَّ سَلِّمُ اَللّٰهُمَّ سَلِّمُ
730	جہنمی کیا پیسے گے؟	707	پاؤں کے انگوٹھے جتنا نور
731	جہنمی سانپ اور بچھو	708	اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے پر دو خوف جمع نہیں فرماتا

751	مہاجرین فقرا کے لئے خوشخبری	732	جہنمیوں کے اجسام
752	جنتیوں کے متعلق یہودی کا سوال	732	آگ ہر دن 70 ہزار مرتبہ جلانے گی
753	پانچویں فصل: جنتی لڑکوں اور حور عین کی شان	733	دوزخیوں کی پکار
		735	اب کبھی موت نہیں
754	حوروں کا سلام	736	کاش جنت دیکھتے ہی نہ
755	جنتی بازار	737	نصیحت آموز فرامین
756	حوروں کا نغمہ	738	باب نمبر 13: جنت کی کیفیت اور اس کی نعمتوں کی اقسام
757	چھٹی فصل: اہل جنت کے اوصاف کے متعلق احادیث	738	پہلی فصل: جنت کی رغبت پیدا کرنا
757	خوبصورت بیویاں	738	اہل جنت جنت میں
757	جنتی گھوڑے	740	جنت کی زندگانی
758	اہل جنت کی ملاقات	741	جنتوں کی تعداد
758	اہل جنت کے جسم و عمر	741	جنت کے دروازے
758	سیّدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی	744	جنت کے بالا خانے
759	جنت کا کلام	746	دوسری فصل: جنت کے باغوں، دیواروں، درختوں اور نہروں کی شان
759	سیّدنا حسن بصری علیہ الرحمہ کی زبان اور جنت کا بیان	746	جنتی دیوار اور اس کی مٹی
760	صبح و شام رب تعالیٰ کا دیدار	747	ادنیٰ جنتی کا زیور
761	ساتویں فصل: دیدار الہی کے متعلق روایات	747	بے کانٹے کی بیریاں
763	باب نمبر 14: رحمت خداوندی کی وسعت کا بیان	748	جنتی درخت
763	رحمت الہی سے متعلق تین آیات مبارکہ	749	تیسری فصل: اہل جنت کے لباس، بچھونوں، تخت، تکیوں اور خیموں کی شان
764	رحمت الہی سے متعلق 20 روایات	749	اہل جنت کا لباس
765	رب تعالیٰ کو ایک دن یاد کرنے والا	749	جنتی بیویوں کا حسن
766	حضور علیہ السلام کی شفاعت گناہ گاروں کے لئے	750	جنتی خیمہ
768	کلمہ شہادت سب پر بھاری	751	چوتھی فصل: اہل جنت کے کھانے کی شان
768	رائی برابر بھلائی نجات کا باعث		

775	متروکہ عربی عبارت	769	نہر حیات کہاں ہے؟
776	تفصیلی فہرست	770	عُکاشہ سبقت لے گئے
804	ماخذ و مراجع	772	قیامت میں مومن کا فدیہ
808	الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ کی کُتب کا تعارف	773	ماں کی محبت
*	* ... * ... * ... *	774	فہرست حکایات

اُمَّاتُ الْمُؤْمِنِينَ

ہمارے پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی ازواجِ مطہرات رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کی تعداد 11 تھی اور یہ سب اُمَّاتُ الْمُؤْمِنِينَ یعنی مؤمنین کی مائیں کہلاتی ہیں، ان کے اسمائے مبارکہ یہ ہیں:

- 1... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا خدیجہ بنت خویلد رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- 2... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا سوڈہ بنت زمعہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- 3... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا عائشہ بنت ابوبکر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- 4... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا حفصہ بنت عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- 5... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا ام سلمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- 6... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا ام حبیبہ بنت ابوسفیان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- 7... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- 8... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- 9... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا میمونہ بنت حارث بن خزیمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- 10... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا جویریہ بنت حارث رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- 11... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا صفیہ بنت حبیب بن اخطب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا

(جامع الترمذی، کتاب الدعوات، باب رغم انف رجل... الخ، ۵/۳۲۱، حدیث: ۳۵۵۷)

ماخذ ومراجع

قرآن پاک	کلام باری تعالیٰ	نام کتاب
مطبوعہ	مصنف / مؤلف	
ترجمہ کنز الایمان	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۳۲۰ھ	مکتبۃ المدینہ ۱۴۳۲ھ
خزائن العرفان	مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۳۶۷ھ	مکتبۃ المدینہ ۱۴۳۲ھ
تفسیر الطبری	امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۱۰ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۲۰ھ
التفسیر الکبیر	محمد بن عمر بن الحسین رازی شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۶۰۶ھ	دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۰ھ
تفسیر عبد الرزاق	امام حافظ ابوبکر عبد الرزاق بن ہمام رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۱۱ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۱۹ھ
تفسیر غرائب القرآن	نظام الدین حسن بن محمد قسّی نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ متوفی بعد ۸۵۰ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۱۶ھ
روح البیان	علامہ شیخ اسماعیل حقّی بروسی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۱۳۷ھ	دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۵ھ
حاشیۃ الصاوی	احمد بن محمد الشہید بالصاوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۲۴۱ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۲۱ھ
صحیح البخاری	امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۵۶ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۱۹ھ
صحیح مسلم	امام مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۶۱ھ	دار ابن حزم بیروت ۱۴۱۹ھ
سنن ابن ماجہ	امام محمد بن یزید القزوینی ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۷۳ھ	دار البعثة بیروت ۱۴۲۰ھ
سنن ابی داود	امام ابوداود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۷۵ھ	دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ
سنن الترمذی	امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۷۹ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۱۴ھ
سنن النسائی	امام احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۰۳ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۲۰۰۹م
الجامع	امام حافظ معمر بن راشد اذدی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۵۳ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۲۱ھ
البوطاً رواية يحيى الليثي	امام مالک بن انس اصبحی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۷۹ھ	دار البعثة بیروت ۱۴۲۰ھ
المصنف	امام حافظ ابوبکر عبد الرزاق بن ہمام رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۱۱ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۲۱ھ
المصنف في الاحاديث والآثار	حافظ عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبۃ عسّی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۳۵ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۱۴ھ
سنن الدارمی	امام عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۵۵ھ	دار الکتب العربی بیروت ۱۴۰۷ھ
السنة	ابوبکر احمد بن عمرو بن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۸۷ھ	دار ابن حزم بیروت ۱۴۲۴ھ
تعظیم قدر الصلاة	ابو عبد اللہ محمد بن نصر بن حجاج مروزی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۹۴ھ	مکتبۃ الدار المدینۃ البنور ۱۴۰۶ھ
السنن الکبریٰ	امام احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۰۳ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۱۱ھ
کتاب التوحید	محمد بن اسحاق ابن خزیمہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۱۱ھ	مکتبۃ الرشید ریاض ۱۴۱۸ھ
نوادير الاصول	محمد بن علی بن حسین حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ متوفی نحو ۳۲۰ھ	مکتبۃ الامام البخاری قاهرۃ مصر ۱۴۲۹ھ

شرح مشکل الآثار	احمد بن محمد بن سلامه طحاوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۲۱ھ	مؤسسة الرسالة بیروت ۱۴۱۵ھ
صحیح ابن حبان	امام حافظ ابو حاتم محمد بن حبان رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۵۴ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۱۷ھ
المعجم الصغیر	حافظ سلیمان بن احمد طبرانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۶۰ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۰۳ھ
المعجم الاوسط	حافظ سلیمان بن احمد طبرانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۶۰ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ
المعجم الكبير	حافظ سلیمان بن احمد طبرانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۶۰ھ	دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۲ھ
تنبيه الغافلين	ابوليث نصر بن محمد السمرقندی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۷۳ھ	دار الکتب العربی بیروت ۱۴۲۰ھ
سنن الدارقطني	امام ابو الحسن علی بن عمر دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۸۵ھ	ملتان پاکستان
السنن الكبرى	امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۵۸ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۲۴ھ
السنن الصغرى	امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۵۸ھ	دار المعرفۃ بیروت ۱۴۲۰ھ
شعب الايمان	امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۵۸ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۲۱ھ
المسند	سلیمان بن داود بن الجارود طيالسی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۰۴ھ	دار المعرفۃ بیروت
المسند	امام ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۴۱ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۱۴ھ
المسند	حارث بن محمد المعروف بابن ابی اسامہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۸۲ھ	مركز خدمة السنة والسيرۃ النبویہ المدينة المنورة ۱۴۱۳ھ
المسند	ابوبکر احمد بن عمرو المعروف باليزار رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۹۲ھ	مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ۱۴۲۴ھ
المسند	ابو يعلى احمد بن علي موصلي رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۰۷ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۱۸ھ
المستدرک	ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ الشہید بالحاکم رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۰۵ھ	دار المعرفۃ بیروت ۱۴۱۸ھ
محاسبة النفس	عبد اللہ بن محمد بن عبيد ابن ابی الدنيا رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۸۱ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۰۶ھ
مكارم الاخلاق	عبد اللہ بن محمد بن عبيد ابن ابی الدنيا رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۸۱ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۲۱ھ
البوسوعة	عبد اللہ بن محمد بن عبيد ابن ابی الدنيا رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۸۱ھ	المكتبة العصرية بیروت ۱۴۲۶ھ
مساوئ الاخلاق	محمد بن جعفر السامري خرائطي رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۲۷ھ	مؤسسة الكتب الثقافية بیروت ۱۴۱۳ھ
كتاب الدعاء	حافظ سلیمان بن احمد طبرانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۶۰ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۲۱ھ
كتاب الجهاد	امام ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۸۱ھ	دار المطبوعات الحديثۃ جدہ
الزهد	امام ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۸۱ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت
الزهد	امام وکیع بن جراح بن ملیح رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۹۷ھ	مكتبة الدار المدينة المنورة ۱۴۰۴ھ
الزهد	امام ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۴۱ھ	دار الغد الجديد المنورة مصر ۱۴۲۶ھ
الزهد	امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۷۵ھ	دار المشكاة حلوان مصر ۱۴۱۴ھ
الزهد الكبير	امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۵۸ھ	مؤسسة الكتب الثقافية بیروت ۱۴۱۷ھ

البحث والنشور	امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۵۸ھ	مرکز الخدمات والأبحاث الثقافية بیروت ۱۴۰۶ھ
فردوس الاخبار	حافظ شیرویہ بن شہر دار بن شیرویہ دیلی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۵۰۹ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ
عیون الاخبار	ابو محمد عبد اللہ بن مسلم قتیبہ دینوری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۷۶ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۱۸ھ
الہجاسة وجواهر العلم	ابوبکر احمد بن مروان دینوری مالکی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۳۳ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۲۱ھ
العظبة	عبد اللہ بن محمد المعروف بابی الشیخ رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۶۹ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۱۴ھ
قوت القلوب	علامہ ابوطالب محمد بن علی مکی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۸۶ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۲۶ھ
حلیۃ الاولیاء	حافظ ابونعیم احمد بن عبد اللہ اصیہانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۳۰ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۱۸ھ
الرسالة القشيرية	ابوالقاسم عبد الکریم ہوازن قشیری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۶۵ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۱۸ھ
احکام... شرح القشيرية	زکریا بن محمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۹۲۶ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۲۰ھ
اتحاف السادة المتقين	محمد بن محمد مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۲۰۵ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت
الجامع للاحلاق الراوی	احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۶۳ھ	مکتبۃ المعارف ریاض ۱۴۰۳ھ
کتاب الضعفاء	ابوجعفر محمد بن عمرو بن موسی عقیل رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۲۲ھ	دار الصیغی ریاض ۱۴۲۰ھ
الکامل فی ضعف الرجال	امام ابواحمد عبد اللہ بن عدی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۶۵ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۱۸ھ
التاریخ الكبير	امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۵۶ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۲۲ھ
الطبقات الكبرى	محمد بن سعد بن منیع ہاشمی بصری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۴۰ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۱۸ھ
معجم اسامی شیوخ	ابوبکر احمد بن ابراہیم بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۷۱ھ	مکتبۃ العلوم والحکم المدينۃ المنورة ۱۴۱۰ھ
معرفة الصحابة	ابونعیم احمد بن عبد اللہ اصیہانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۳۰ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۲۲ھ
تاریخ بغداد	احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۶۳ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۱۷ھ
تاریخ مدينه دمشق	علی بن حسن ابن عساکر شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۵۷۱ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۱۶ھ
طبقات الحنابلة	محمد بن محمد ابن ابی یعلیٰ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۵۲۶ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۱۷ھ
التذکرة	ابوعبد اللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۶۷۱ھ	دار السلام قاهرة مصر ۱۴۲۹ھ
الفروق	ابوالعباس احمد بن ادريس صنهاجی قرافی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۶۸۴ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۱۸ھ
شرح السنه	ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۵۱۶ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۲۴ھ
شرح صحيح مسلم	ابوزکریا یحییٰ بن شرف نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۶۷۶ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۰۱ھ
الشفاء	قاضی عیاض بن موسی بن عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۵۴۴ھ	مرکز اہلسنت بركات رضاهند
دلائل النبوة	امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۵۸ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۲۳ھ
کتاب الفجر المنیر...	تاج الدین عمر بن علی بن سالم فاکہانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۷۳۴ھ	مرکز اہل سنت بركات رضاهند ۱۴۲۲ھ

شرح الزرقانی علی البواہب	محمد بن عبد الباقي بن يوسف زرقانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۱۲۲ھ	دارالکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۱۷ھ
الحدیقة الندیة ...	عبد الغنی بن اسماعیل نابلسی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۱۴۳ھ	مکتبۃ فاروقیۃ پشاور پاکستان
شرح اصول اعتقاد ...	ہبة اللہ بن الحسن البصری لالکافی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۱۸ھ	دار البصیرۃ الاسکندریۃ مصر
منح الروض الازھر	علامہ قاری علی بن سلطان حنفی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۰۱۲ھ	دار البشائر الاسلامیہ بیروت ۱۴۱۹ھ
نزہۃ النظری توضیح ...	احمد بن علی بن محمد بن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۸۵۲ھ	مکتبۃ المدینہ کراچی پاکستان ۱۴۲۱ھ
الدولۃ المکیۃ	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۳۴۰ھ	مرکز اہل سنت برکات رضا گجرات ہند
نصاب اصول حدیث	مدنی علماء	مکتبۃ المدینہ کراچی پاکستان ۱۴۳۰ھ
فتاویٰ رضویہ	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۳۴۰ھ	رضا فاؤنڈیشن لاہور پاکستان
بہار شریعت	مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۳۶۷ھ	مکتبۃ المدینہ کراچی پاکستان
مرآۃ المناجیح	مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۳۹۱ھ	ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور
کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب	مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ	مکتبۃ المدینہ کراچی پاکستان

*** ... *** ... *** ... ***

حدیث قدسی

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: اے ابنِ آدم! * تعجب ہے اُس پر جو موت کا یقین رکھتا ہے پھر بھی خوش ہوتا ہے۔ * تعجب ہے اُس پر جو حساب و کتاب پر یقین رکھتا ہے پھر بھی مال جمع کرنے میں مصروف ہے۔ * تعجب ہے اُس پر جو قبر پر یقین رکھنے کے باوجود ہنستا ہے۔ * تعجب ہے اُس پر جو آخرت پر یقین رکھتا ہے پھر بھی پُر سکون ہے۔ * تعجب ہے اُس پر جو دنیا (کی حقیقت کو جانتا) اور اس کے زوال پر یقین رکھتا ہے پھر بھی اس پر مطمئن ہے۔ * تعجب ہے اُس پر جو گفتگو تو عالموں جیسی کرتا ہے لیکن اس کا دل جاہلوں جیسا ہے۔ * تعجب ہے اُس پر جو پانی کے ذریعے پاکی تو حاصل کرتا ہے مگر اس کا دل آلودہ ہے۔ * تعجب ہے اُس پر جو لوگوں کے غیوب تلاش کرنے میں تو مصروف رہتا ہے لیکن اپنے غیوب سے غافل ہے۔ * تعجب ہے اُس پر جو جانتا ہے کہ اللہ عزوجل میرے ہر عمل سے باخبر ہے پھر بھی اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ * تعجب ہے اُس پر جو جانتا ہے کہ اُسے اکیلے مرنا، اکیلے قبر میں داخل ہونا اور اکیلے ہی حساب دینا ہے پھر بھی لوگوں سے اُسیّت رکھتا ہے۔

(اے ابنِ آدم! اُن!) میں ہی معبودِ حقیقی ہوں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے خاص بندے اور رسول ہیں۔

(مجموعۃ مسائل الامام الغزالی، المواظف فی الاحادیث القدسیہ، ص ۵۶۵)

مجلس المدینة العلمیہ کی طرف سے پیش کردہ 299 کتب و رسائل
﴿شعبہ کتب اعلیٰ حضرت﴾

اردو کتب:

- 01... حقوق العباد کیسے معاف ہوں (اعجب الامداد) (کل صفحات: 47)
- 02... کنز الایمان مع خزائن العرفان (کل صفحات: 1185)
- 03... ثبوت ہلال کے طریقے (طرق اثبات ہلال) (کل صفحات: 63)
- 04... بیاض پاک حُجَّةُ الْإِسْلَام (کل صفحات: 37)
- 05... اولاد کے حقوق (مشعلۃ الارشاد) (کل صفحات: 31)
- 06... الْوُظِيفَةُ الْكَرِيمَةُ (کل صفحات: 46)
- 07... ایمان کی پہچان (حاشیہ تمہید ایمان) (کل صفحات: 74)
- 08... حدائق بخشش (کل صفحات: 446)
- 09... راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل (رَادُّ الْقُحُطِ وَالْوَبَاءِ بِدَعْوَةِ الْجِيْرَانِ وَمَوَاسَاةِ الْفُقَرَاءِ) (کل صفحات: 40)
- 10... کرنسی نوٹ کے شرعی احکامات (کِفْلُ الْفَقِيْهِ الْفَاهِمِ فِيْ أَحْكَامِ قُرْطَاسِ الدَّرَاهِمِ) (کل صفحات: 199)
- 11... فضائل دعا (أَحْسَنُ الْوَعَاءِ لِأَدَابِ الدُّعَاءِ مَعَهُ ذِيْلُ الْبُدْعَاءِ لِأَحْسَنِ الْوَعَاءِ) (کل صفحات: 326)
- 12... عیدین میں گلے ملنا کیسا؟ (وَسَامِعُ الْجِنْدِ فِي تَحْلِيلِ مُعَانَقَةِ الْعِيدِ) (کل صفحات: 55)
- 13... والدین، زوجین اور اساتذہ کے حقوق (الْحَقُوقُ لِطَرَحِ الْعُقُوقِ) (کل صفحات: 125)
- 14... معاشی ترقی کا راز (حاشیہ و تشریح تدبیر فلاح و نجات و اصلاح) (کل صفحات: 41)
- 15... المملفوظ المعروف بہ ملفوظات اعلیٰ حضرت (مکمل چار حصے) (کل صفحات: 561)
- 16... شریعت و طریقت (مَقَالٌ عُرْفَابًا عَمَّا زَايَرَ شَرْعٌ وَعُلَمَاءُ) (کل صفحات: 57)
- 17... اعلیٰ حضرت سے سوال جواب (اَظْهَارُ الْحَقِّ الْجَلِيِّ) (کل صفحات: 100)
- 18... ولایت کا آسان راستہ (تصویر شیخ) (اَلْيَاقُوْتَةُ الْوَاسِطَةُ) (کل صفحات: 60)
- 19... تفسیر صراط الجنان جلد اول (کل صفحات: 524)
- 20... تفسیر صراط الجنان جلد دوم (کل صفحات: 495)
- 21... تفسیر صراط الجنان جلد سوم (کل صفحات: 573)

عربی کتب:

- 22... جَدُّ الْمُبْتَارِ عَلَى رَدِّ الْمُبْتَارِ (سات جلدیں) (کل صفحات: 4000)
- 23... التَّغْلِيْقُ الرَّضَوِيُّ عَلَى صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ (کل صفحات: 458)
- 24... الْفَضْلُ الْمُوْهِبِيُّ (کل صفحات: 46)
- 25... كِفْلُ الْفَقِيْهِ الْفَاهِمِ (کل صفحات: 74)
- 26... إِقَامَةُ الْقِيَامَةِ (کل صفحات: 60)
- 27... الْإِجَارَاتُ الْمُبْتَنِيَّةُ (کل صفحات: 62)
- 28... تَبْهِيْدُ الْإِيْمَانِ (کل صفحات: 77)
- 29... الْوَمُؤَمَةُ الْقُمْرِيَّةُ (کل صفحات: 93)
- 30... أَجَلِي الْأَعْلَامِ (کل صفحات: 70)

﴿شعبہ تراجم کتب﴾

- 01... سایہ عرش کس کس کو ملے گا۔۔۔؟ (تَنْهِيْدُ الْفَرْشِ فِي الْخِصَالِ الْمَوْجِبَةِ لِظِلِّ الْعَرْشِ) (کل صفحات: 88)
- 02... مدنی آقا کے روشن فیصلے (الْبَاهِرُ فِي حُكْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ) (کل صفحات: 112)
- 03... نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں (قُرَّةُ الْعُيُونِ وَمُقَرَّرُ الْقُلُوبِ الْبَحْرُؤُنِ) (کل صفحات: 142)
- 04... نصیحتوں کے مدنی پھول بوسیۃ احادیث رسول (الْبَوَاعِظُ فِي الْأَحَادِيثِ الْقُدْسِيَّةِ) (کل صفحات: 54)
- 05... جہنم میں لے جانے والے اعمال (جلد اول) (الزَّوْاجِرُ عَنِ اقْتِرَافِ الْكِبَايِرِ) (کل صفحات: 853)
- 06... جہنم میں لے جانے والے اعمال (جلد دوم) (الزَّوْاجِرُ عَنِ اقْتِرَافِ الْكِبَايِرِ) (کل صفحات: 1010)
- 07... جنت میں لے جانے والے اعمال (الْبَشْرُ الرَّابِعُ فِي ثَوَابِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ) (کل صفحات: 743)
- 08... امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی وصیتیں (وَصَايَا إِمَامٍ أَعْظَمَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ) (کل صفحات: 46)
- 09... اصلاح اعمال (جلد اول) (الْحَدِيثُ الْقُدْسِيُّ شَرْحُ طَرِيقَةِ الْبَحْثِ الدِّيْنِيِّ) (کل صفحات: 866)
- 10... اللہ والوں کی باتیں (جلد اول) (حِلْيَةُ الْأَوْلِيَاءِ وَطَبَقَاتُ الْأَصْفِيَاءِ) (کل صفحات: 896)
- 11... اللہ والوں کی باتیں (جلد دوم) (حِلْيَةُ الْأَوْلِيَاءِ وَطَبَقَاتُ الْأَصْفِيَاءِ) (کل صفحات: 625)
- 12... نیکی کی دعوت کے فضائل (الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ) (کل صفحات: 98)
- 13... فیضان مزارات اولیاء (كَشْفُ الثُّورِ عَنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ) (کل صفحات: 144)
- 14... دنیا سے بے رغبتی اور امیدوں کی کمی (الزُّهْدُ وَقَضْرُ الْأَمَلِ) (کل صفحات: 85)
- 15... عاشقانِ حدیث کی حکایات (الْحِلَّةُ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ) (کل صفحات: 105)
- 16... احیاء العلوم (جلد: 1) (إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ) (کل صفحات: 1124)
- 17... احیاء العلوم (جلد: 2) (إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ) (کل صفحات: 1393)
- 18... احیاء العلوم (جلد: 3) (إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ) (کل صفحات: 1286)
- 19... احیاء العلوم (جلد: 4) (إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ) (کل صفحات: 911)
- 20... احیاء العلوم (جلد: 5) (إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ) (کل صفحات: 814)
- 21... راہِ علم (تَعْلِيمُ الْمُتَعَلِّمِ طَرِيقُ التَّعَلُّمِ) (کل صفحات: 102)
- 23... اچھے برے عمل (رِسَالَةُ الْمَذَاكِرَةِ) (کل صفحات: 122)
- 25... حکایتیں اور نصیحتیں (الزُّوْضُ الْفَائِقِ) (کل صفحات: 649)
- 27... شکر کے فضائل (الشُّكْرُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ) (کل صفحات: 122)
- 29... احیاء العلوم کا خلاصہ (لِبَابِ الْإِحْيَاءِ) (کل صفحات: 641)
- 31... عُيُونُ الْحِكَايَاتِ (مترجم حصہ اول) (کل صفحات: 412)
- 33... عُيُونُ الْحِكَايَاتِ (مترجم حصہ دوم) (کل صفحات: 413)
- 22... حُسنِ اخلاق (مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ) (کل صفحات: 102)
- 24... قوتِ القلوب (مترجم جلد اول) (کل صفحات: 826)
- 26... شاہراہِ اولیاء (مِنْهَاجُ الْعَارِفِينَ) (کل صفحات: 36)
- 28... آنسوؤں کا دریا (بَحْرُ الدُّمُوعِ) (کل صفحات: 300)
- 30... آدابِ دین (الْأَدَبُ فِي الدِّينِ) (کل صفحات: 63)
- 32... بیٹے کو نصیحت (إِيَّاهَا الْوَلَدُ) (کل صفحات: 64)
- 34... فیضانِ علم و علماء (کل صفحات: 38)

﴿شعبہ درسی کتب﴾

- 01... تفسیر الجلالین مع حاشیہ انوار الحرمین (کل صفحات: 364)
- 03... منتخب الابواب من احیاء علوم الدین (عربی) (کل صفحات: 173)
- 05... مراہ الارواح مع حاشیہ ضیاء الاصباح (کل صفحات: 241)
- 07... شرح الجامی مع حاشیہ الفرح النامی (کل صفحات: 419)
- 09... شرح العقائد مع حاشیہ جمع الفرائد (کل صفحات: 384)
- 11... الاربعین النوویۃ فی الأحادیث النبویۃ (کل صفحات: 155)
- 13... نور الایضاح مع حاشیہ النور والضیاء (کل صفحات: 392)
- 15... عصیدۃ الشہدۃ شرح قصیدۃ البردۃ (کل صفحات: 317)
- 17... اتقان الفراسۃ شرح دیوان الحباسۃ (کل صفحات: 325)
- 19... مقدمۃ الشیخ مع التحفۃ البرضیۃ (کل صفحات: 119)
- 21... الفرح الکامل علی شرح مئۃ عامل (کل صفحات: 158)
- 23... اصول الشاشی مع احسن الحواشی (کل صفحات: 299)
- 25... فیض الادب (کمل حصہ اول، دوم) (کل صفحات: 228)
- 27... دروس البلاغۃ مع شبوس البراعۃ (کل صفحات: 241)
- 29... عنایۃ النحوفی شرح ہدایۃ النحو (کل صفحات: 280)
- 31... صرف بہائی مع حاشیہ صرف بنائی (کل صفحات: 55)
- 33... نحو میر مع حاشیہ نحو منیر (کل صفحات: 203)
- 35... خلاصۃ النحو (حصہ اول) (کل صفحات: 107)
- 02... نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر (کل صفحات: 175)
- 04... تیسیر مصطلح الحدیث (کل صفحات: 188)
- 06... تلخیص اصول الشاشی (کل صفحات: 144)
- 08... کافیہ مع شرح ناجیہ (کل صفحات: 252)
- 10... نصاب اصول حدیث (کل صفحات: 95)
- 12... البحادثۃ العربیۃ (کل صفحات: 101)
- 14... خاصیات ابواب (کل صفحات: 141)
- 16... شرح الفقہ الاکبر (کل صفحات: 213)
- 18... خلفائے راشدین (کل صفحات: 341)
- 20... نصاب الصرف (کل صفحات: 343)
- 22... نصاب البنطق (کل صفحات: 168)
- 24... شرح مئۃ عامل (کل صفحات: 44)
- 26... تعریفات نحویۃ (کل صفحات: 45)
- 28... نصاب التجوید (کل صفحات: 79)
- 30... انوار الحدیث (کل صفحات: 466)
- 32... نصاب الادب (کل صفحات: 184)
- 34... الحق البین (کل صفحات: 128)
- 36... نصاب النحو (کل صفحات: 288)

﴿شعبہ تخریج﴾

- 01... صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عشق رسول (کل صفحات: 274)
- 03... فیضان یس شریف مع دعائے نصف شعبان المعظم (کل صفحات: 20)
- 05... جنت کے طلبگاروں کے لئے مدنی گلدستہ (کل صفحات: 470)
- 07... بہار شریعت جلد دوم (حصہ 7 تا 13) (کل صفحات: 1304)
- 09... بہار شریعت جلد سوم (حصہ ۱۴ تا ۲۰) (کل صفحات: 1332)
- 11... بہار شریعت جلد اول (حصہ ۱ تا ۶) (کل صفحات: 1360)
- 13... اُمہات المؤمنین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ (کل صفحات: 59)
- 02... 19 دُرود و سلام (کل صفحات: 16)
- 04... اسلامی زندگی (کل صفحات: 170)
- 06... منتخب حدیثیں (کل صفحات: 246)
- 08... کرامات صحابہ (کل صفحات: 346)
- 10... اخلاق الصالحین (کل صفحات: 78)
- 12... اربعین حنفیہ (کل صفحات: 112)
- 14... آئینہ قیامت (کل صفحات: 108)

- 15... عجائب القرآن مع غرائب القرآن (کل صفحات: 422)
 17... بہار شریعت (سولہواں حصہ) (کل صفحات: 312)
 19... گلدستہ عقائد و اعمال (کل صفحات: 244)
 21... اچھے ماحول کی برکتیں (کل صفحات: 56)
 23... جہنم کے خطرات (کل صفحات: 207)
 25... بہشت کی کنجیاں (کل صفحات: 249)
 27... حق و باطل کا فرق (کل صفحات: 50)
 29 تا 35... فتاویٰ اہل سنت (سات حصے)
 16... سیرت مصطفیٰ (کل صفحات: 875)
 18... سوانح کربلا (کل صفحات: 192)
 20... آمینہ عبرت (کل صفحات: 133)
 22... کتاب العقائد (کل صفحات: 64)
 24... علم القرآن (کل صفحات: 244)
 26... جنتی زیور (کل صفحات: 679)
 28... فیضان نماز (کل صفحات: 49)
 36... تحقیقات (کل صفحات: 142)

﴿شعبہ فیضان صحابہ﴾

- 01... حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 132)
 03... فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ (جلد اول) (کل صفحات: 864)
 05... فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ (جلد دوم) (کل صفحات: 856)
 07... حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 89)
 09... حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 60)
 02... فیضان سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 32)
 04... فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 720)
 06... حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 56)
 08... حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 72)

﴿شعبہ فیضان صحابیات﴾

- 01... فیضان خدیجہ الکبریٰ (کل صفحات: 84)
 02... شان خاتون جنت (کل صفحات: 501)
 03... فیضان عائشہ صدیقہ (کل صفحات: 608)

﴿شعبہ اصلاحی کتب﴾

- 01... حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات (کل صفحات: 590)
 03... غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات (کل صفحات: 106)
 05... 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (کل صفحات: 87)
 07... اسلام کی بنیادی باتیں (حصہ اول) (کل صفحات: 60)
 09... اسلام کی بنیادی باتیں (حصہ دوم) (کل صفحات: 104)
 11... اسلام کی بنیادی باتیں (حصہ سوم) (کل صفحات: 352)
 13... اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوششیں (کل صفحات: 49)
 15... نیک بننے اور بنانے کے طریقے (کل صفحات: 696)
 02... توبہ کی روایات و حکایات (کل صفحات: 124)
 04... تذکرہ صدر الافاضل (کل صفحات: 25)
 06... آیات قرآنی کے انوار (کل صفحات: 62)
 08... جنت کی دوچابیاں (کل صفحات: 152)
 10... شرح شجرہ قادریہ (کل صفحات: 215)
 12... مفتی دعوت اسلامی (کل صفحات: 96)
 14... ضیائے صدقات (کل صفحات: 408)
 16... انفرادی کوشش (کل صفحات: 200)

- 17... فیضانِ اسلام کورس (حصہ دوم) (کل صفحات: 102)
- 19... محبوبِ عطار کی 122 حکایات (کل صفحات: 208)
- 21... فیضانِ اسلام کورس (حصہ اول) (کل صفحات: 79)
- 23... نماز میں لقمہ دینے کے مسائل (کل صفحات: 39)
- 25... امتحان کی تیاری کیسے کریں؟ (کل صفحات: 32)
- 27... قومِ جنات اور امیرِ اہلسنت (کل صفحات: 262)
- 29... قصیدہ بردہ سے روحانی علاج (کل صفحات: 22)
- 31... قبر میں آنے والا دوست (کل صفحات: 115)
- 33... جلد بازی کے نقصانات (کل صفحات: 168)
- 35... احادیثِ مبارکہ کے انوار (کل صفحات: 66)
- 37... فیضانِ چہل احادیث (کل صفحات: 120)
- 39... حج و عمرہ کا مختصر طریقہ (کل صفحات: 48)
- 41... فیضانِ احیاء العلوم (کل صفحات: 325)
- 43... سنتیں اور آداب (کل صفحات: 125)
- 45... بغض و کینہ (کل صفحات: 83)
- 47... بد شکونی (کل صفحات: 128)
- 49... بد گمانی (کل صفحات: 57)
- 18... مزاراتِ اولیاء کی حکایات (کل صفحات: 48)
- 20... کامیاب طالب علم کون؟ (کل صفحات: 63)
- 22... طلاق کے آسان مسائل (کل صفحات: 30)
- 24... تعارفِ امیرِ اہلسنت (کل صفحات: 100)
- 26... تنگ دستی کے اسباب (کل صفحات: 33)
- 28... خوفِ خدا عزوجل (کل صفحات: 160)
- 30... کامیاب استاذ کون؟ (کل صفحات: 43)
- 32... فیضانِ معراج (کل صفحات: 134)
- 34... نام کے احکام (کل صفحات: 180)
- 36... ٹی وی اور موبی (کل صفحات: 32)
- 38... تربیتِ اولاد (کل صفحات: 187)
- 40... عشر کے احکام (کل صفحات: 48)
- 42... فیضانِ زکوٰۃ (کل صفحات: 150)
- 44... فکرِ مدینہ (کل صفحات: 164)
- 46... نور کا کھلونا (کل صفحات: 32)
- 48... ریاض کاری (کل صفحات: 170)
- 50... تکبر (کل صفحات: 97)

﴿شعبہ امیرِ اہلسنت﴾

- 01... علم و حکمت کے 125 مدنی پھول (تذکرہ امیرِ اہلسنت قسط 5) (کل صفحات: 102)
- 03... گوگلے بہروں کے بارے میں سوال جواب قسط پنجم (5) (کل صفحات: 23)
- 05... مقدس تحریرات کے ادب کے بارے میں سوال جواب (کل صفحات: 48)
- 07... سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغامِ عطار کے نام (کل صفحات: 49)
- 09... حقوقِ العباد کی احتیاطیں (تذکرہ امیرِ اہلسنت قسط 6) (کل صفحات: 47)
- 11... اصلاح کاراز (مدنی چینل کی بہاریں حصہ دوم) (کل صفحات: 32)
- 13... 25 کر سچین قیدیوں اور پادری کا قبولِ اسلام (کل صفحات: 33)
- 02... گوٹکا مبلغ (کل صفحات: 55)
- 04... قبر کھل گئی (کل صفحات: 48)
- 06... گمشدہ دولہا (کل صفحات: 33)
- 08... ناکام عاشق (کل صفحات: 32)
- 10... جنوں کی دنیا (کل صفحات: 32)
- 12... غافل درزی (کل صفحات: 36)
- 14... نادان عاشق (کل صفحات: 32)

- 16... چمکتی آنکھوں والے بزرگ (کل صفحات: 32)
- 18... تذکرہ امیر اہلسنت (قسط 1) (کل صفحات: 49)
- 20... چل مدینہ کی سعادت مل گئی (کل صفحات: 32)
- 22... تذکرہ امیر اہلسنت (قسط 2) (کل صفحات: 48)
- 24... نورانی چہرے والے بزرگ (کل صفحات: 32)
- 26... بریک ڈانس کیسے سدھرا؟ (کل صفحات: 32)
- 28... قاتل امامت کے مصلے پر (کل صفحات: 32)
- 30... ولی سے نسبت کی برکت (کل صفحات: 32)
- 32... اغوا شدہ بچوں کی واپسی (کل صفحات: 32)
- 34... خوفناک دانتوں والا بچہ (کل صفحات: 32)
- 36... کر سچین مسلمان ہو گیا (کل صفحات: 32)
- 38... کر سچین کا قبول اسلام (کل صفحات: 32)
- 40... ماڈرن نوجوان کی توبہ (کل صفحات: 32)
- 42... صلوٰۃ و سلام کی عاشقہ (کل صفحات: 33)
- 44... فیضان امیر اہلسنت (کل صفحات: 101)
- 46... گلوکار کیسے سدھرا؟ (کل صفحات: 32)
- 48... رسائل مدنی بہار (کل صفحات: 368)
- 50... بری سنگت کا وبال (کل صفحات: 32)
- 52... میں نیک کیسے بنا؟ (کل صفحات: 32)
- 54... سینما گھر کا شیدائی (کل صفحات: 32)
- 56... فلمی اداکار کی توبہ (کل صفحات: 32)
- 58... قبرستان کی چڑیل (کل صفحات: 24)
- 60... بے قصور کی مدد (کل صفحات: 32)
- 62... بابرکت روٹی (کل صفحات: 32)
- 64... آنکھوں کا تارا (کل صفحات: 32)
- 66... مدینے کا مسافر (کل صفحات: 32)
- 68... خوفناک بلا (کل صفحات: 33)

- 15... وضو کے بارے میں وسوسے اور ان کا علاج (کل صفحات: 48)
- 17... شادی خانہ بربادی کے اسباب اور ان کا حل (کل صفحات: 16)
- 19... تذکرہ امیر اہلسنت (قسط 3) (سنت نکاح) (کل صفحات: 86)
- 21... دعوت اسلامی کی جیل خانہ جات میں خدمات (کل صفحات: 24)
- 23... آداب مرشد کامل (مکمل پانچ حصے) (کل صفحات: 275)
- 25... بلند آواز سے ذکر کرنے میں حکمت (کل صفحات: 48)
- 27... میں نے ویڈیو سینٹر کیوں بند کیا؟ (کل صفحات: 32)
- 29... پانی کے بارے میں اہم معلومات (کل صفحات: 48)
- 31... دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں (کل صفحات: 220)
- 33... میں نے مدنی برقع کیوں پہنا؟ (کل صفحات: 33)
- 35... مخالفت محبت میں کیسے بدلی؟ (کل صفحات: 33)
- 37... نو مسلم کی درد بھری داستان (کل صفحات: 32)
- 39... تذکرہ امیر اہلسنت (قسط 4) (کل صفحات: 49)
- 41... معذور بچی مبالغہ کیسے بنی؟ (کل صفحات: 32)
- 43... عطاری جن کا غنل میت (کل صفحات: 24)
- 45... ڈانس رنعت خوان بن گیا (کل صفحات: 32)
- 47... ساس بہو میں صلح کاراز (کل صفحات: 32)
- 49... نشے باز کی اصلاح کاراز (کل صفحات: 32)
- 51... جرائم کی دنیا سے واپسی (کل صفحات: 32)
- 53... بھنگڑے باز سدھر گیا (کل صفحات: 32)
- 55... شرابی، موذن کیسے بنا؟ (کل صفحات: 32)
- 57... خوش نصیبی کی کرنیں (کل صفحات: 32)
- 59... میں حیا دار کیسے بنی؟ (کل صفحات: 32)
- 61... میوزکل شو کا متوالا (کل صفحات: 32)
- 63... چند گھڑیوں کا سودا (کل صفحات: 32)
- 65... کالے پھوکا خوف (کل صفحات: 32)
- 67... سینگوں والی دلہن (کل صفحات: 32)

- 69... پانچ روپے کی برکت سے سات شادیاں (کل صفحات: 32)
- 70... بد چلن کیسے تائب ہوا؟ (کل صفحات: 32)
- 71... بد اطوار شخص عالم کیسے بنا؟ (کل صفحات: 32)
- 72... ڈانسر بن گیا نعت خواں (کل صفحات: 32)
- 73... مفلوج کی شفا یابی کا راز (کل صفحات: 32)
- 74... عمامہ کے فضائل (کل صفحات: 517)
- 75... جھگڑالو کیسے سدھرا؟ (کل صفحات: 32)
- 76... باکردار عطاری (کل صفحات: 32)
- 77... حیرت انگیز حادثہ (کل صفحات: 32)
- 78... بد کردار کی توبہ (کل صفحات: 32)
- 79... عجیب الخلق بچی (کل صفحات: 32)
- 80... کفن کی سلامتی (کل صفحات: 32)
- 81... بد نصیب دولہا (کل صفحات: 32)
- 82... شرابی کی توبہ (کل صفحات: 33)
- 83... ہیر و نیچی کی توبہ (کل صفحات: 32)
- 84... اجنبی کا تحفہ (کل صفحات: 32)
- 85... اسلحے کا سوداگر (کل صفحات: 32)
- 86... چمکدار کفن (کل صفحات: 32)
- 87... بھیانک حادثہ (کل صفحات: 30)
- 88... سنگر کی توبہ (کل صفحات: 32)
- 89... مردہ بول اٹھا (کل صفحات: 32)
- 90... کینسر کا علاج (کل صفحات: 32)
- 91... خوشبودار قبر (کل صفحات: 32)
- 92... پراسرار کتا (کل صفحات: 27)
- 93... انوکھی کمائی (کل صفحات: 32)

﴿شعبہ اولیاء و علماء﴾

- 01... فیضانِ محدث اعظم پاکستان (کل صفحات: 62)
- 02... فیضانِ سید احمد کبیر رفاعی (کل صفحات: 33)
- 03... فیضانِ خواجہ غریب نواز (کل صفحات: 32)
- 04... فیضانِ عثمان مرونڈی (کل صفحات: 43)
- 05... فیضانِ پیر مہر علی شاہ (کل صفحات: 33)
- 06... فیضانِ سلطان باہو (کل صفحات: 32)
- 07... فیضانِ داتا گنج بخش (کل صفحات: 20)
- 08... فیضانِ حافظِ ملت (کل صفحات: 32)

علم سیکھنے سے آتا ہے

فرمانِ مصطفیٰ: علم سیکھنے سے ہی آتا ہے اور فقہ غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے اور اللہ عزوجل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے اور اللہ عزوجل سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ (المعجم الکبیر، ۵۱۱/۱۹، حدیث: ۷۳۱۲)

سُنَّت کی بہاریں

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى حَمْلِ تَمْلِيْحِ قُرْاٰنِ وَ سُنَّتِ كِى عَالَمِيْرِ غَيْرِ سِيَّاسِى تَحْرِيْكَ دَعْوَتِ اِسْلَامِى كے مہكے مہكے مَدَنِي ماحول ميں بكَثْرَتِ سُنَّتِيں سِيْكِي اور سَكھَاي جَاتِي هِيں، ہر جمعرات مغرب كى نماز كے بعد آپ كے شہر ميں ہونے والے دَعْوَتِ اِسْلَامِى كے ہفتہ وار سُنَّتوں بھرے اجتماع ميں رُخائے الہي كيلے اٹھي اٹھي نيتوں كے ساتھ ساري رات گزارنے كى مَدَنِي اِلْتِجَا ہے۔ عَاشِقِاٰنِ رَسُوْل كے مَدَنِي قَافِلوں ميں بہ نيت ثواب سُنَّتوں كى تربيت كيلے سفر اور روزانہ فِكْرِ مَدِينہ كے ذريعے مَدَنِي اِنْعَامات كا رسالہ پُكْر كے ہر مَدَنِي ماہ كے اِيجْدَائِي دس دن كے اندر اندر اپنے يہاں كے ذمے دار كو تَمَع كروانے كا معمول بنا ليجئے، اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَلٰى حَمْلِ اِس كى بَد كَت سے پابند سُنَّت بننے، گناہوں سے نفرت كرنے اور اِيْمَان كى حفاظت كيلے كُڑھنے كا ذمّہ بنے گا۔

ہر اِسْلَامِي بھائِي اپنا يہ ذمّہ بنائے كہ ”مجھے اپني اور ساري دنيا كے لوگوں كى اِصْلَاح كى كوشش كرنى ہے۔“ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَلٰى حَمْلِ اپني اِصْلَاح كى كوشش كے ليے ”مَدَنِي اِنْعَامات“ پر عمل اور ساري دنيا كے لوگوں كى اِصْلَاح كى كوشش كے ليے ”مَدَنِي قَافِلوں“ ميں سفر كرنا ہے۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَلٰى حَمْلِ

ISBN 978-969-631-435-6

0126002

فیضانِ مدینہ، محلہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ (کراچی)

UAN: +92 21 111 25 26 92 Ext: 1284

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net